

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسلسلہ چہارہ صد سالہ یادگار شہادت امیر المومنینؑ (۲۰ھ - ۱۴۴۰ھ)، اشاعت نو

نفسِ رسول ﷺ

جلد (۱)

یعنی

حضرت امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مفصل سوانح عمری
معروف بہ

اعجاز الولی

مصنفہ

حجۃ الاسلام علامہ سید علی حیدر نقوی طاب ثراہ
(مدیر اؤل مجلہ اصلاح)

ناشر

ادارہ اصلاح

مسجد دیوان ناصر علی، مرضی حسین روڈ، بیکھی گنج، لکھنؤ۔ ۲۲۶۰۰۳ (انڈیا)

مشخصات

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ)

کتاب کا نام	:	نکس رسول جلد (۱) - اعجاز الہی
مؤلف	:	حجۃ الاسلام علامہ سید علی حیدر نقوی طاب ثراہ
کمپوزنگ	:	-----
طبع	:	عنبر پریس، لکھنؤ
تاریخ طبع	:	رجب المرجب ۱۴۴۰ھ - مارچ ۲۰۱۹ء
صفحات	:	۵۲۰
قیمت	:	300 روپے
ناشر	:	ادارۃ اصلاح، لکھنؤ۔ ۲۲۶۰۰۳ (انڈیا)
		ISBN-13 : 978-93-87479-
		ISBN-10 : 93-87479-

ادارۃ اصلاح

مسجد دیوان نامہ علی مرتضیٰ حسین روڈ لکھنؤ۔ ۲۲۶۰۰۳ (انڈیا)

فون و فیکس نمبر: 0091 522 4077872

E-mail: Islah_lucknow@yahoo.co.in

www.islah.in

فہرست کتب

صفحات	عنوانات
۱۲	عرض ناشر
۱۸	قرآن مجید کی طرح جناب امیر علیہ السلام بھی اسلام کے بہت بڑے زندہ معجزہ ہیں
۲۰	مازلنا علیٰ عبدنا سے کیا مطلب؟
۲۲	حضرت کا درجہ قرآن مجید سے بڑھ گیا ہے:
۲۳	حضرت علیؑ کا نفس رسول ﷺ ہونا:
۲۴	جناب امیر قرآن ناطق اور قرآن مجید قرآن صامت ہے:
۲۴	حضرت علیؑ میں سورے کہاں ہیں؟
۲۷	اہلسنت کے ایک عالم جلیل کی رائے:
۲۹	جناب امیرؑ کا کیا درجہ تھا:
۳۰	فضیلت کی بحث:
۳۳	(اعراض)
۳۳	(جواب)
۳۷	اس کا جواب:
۳۸	جناب امیرؑ کے فضائل:
۳۹	جناب امیرؑ ہی افضل الناس بعد خیر البشر نظر آتے ہیں
۴۰	تقریر بالا کا نتیجہ:
۴۰	اہل بیت اور قرآن مجید ایک مقابلہ کے ہیں اور دونوں توام ہیں
۴۲	قرآن مجید کی تفسیریں:
۴۲	جناب امیر علیہ السلام کی نئی سوانح عمری کی ضرورت:
۴۶	ایک محکمہ تصنیف
۴۶	مولوی شبلی صاحب کی کتاب کا سامان:
۴۶	اب ہمارا فرض کیا ہے؟
۴۷	حضرت امیر المومنینؑ کی عظیم الشان سوانح عمری کی ضرورت
۴۸	جناب امیرؑ کے ساتھ مولوی شبلی صاحب کی مہربانی اور عنایت کے چند نمونے:
۶۳	علامہ جرجی زیدان مصری اور مولوی شبلی صاحب نعمانی:
۶۸	نتیجہ:
۶۹	جناب امیرؑ کے متعلق علامہ جرجی زیدان کی رائے:
۷۴	ہم تو نہیں کہتے:

۷۵	جناب امیرؒ پر معاذ اللہ شراب پینے کا اتہام
۸۱	حضرت رسولؐ پر معاذ اللہ چوری کا اتہام
۸۱	رسول اللہؐ پر معاذ اللہ ارادہ زنا کا اتہام
۸۲	حضرت رسولؐ نے (معاذ اللہ) بتوں کی تعریف بھی خوب کی
۸۳	فخائل ساقی کو زہد زبان حضرت عمرؓ
۹۰	سوانح عمری جناب امیر علیہ السلام
۹۵	”شرح اسلام اور جناب امیرؓ کی لائف“
۹۵	نمودان جناب کی زبان سے یعنی
۹۵	”سچ البلاغہ اور مہمیان ہندوستان“
۹۹	سیرہ حلویہ
۹۹	سوانح عمری کا مقصود
۱۰۰	سوانح عمری جناب امیرؓ
۱۰۱	سیرہ حلویہ کی اصلی غرض:
۱۰۲	سیرہ حلویہ کون لکھے؟
۱۰۲	سیرہ حلویہ کے تین حصے ہوں
۱۰۲	دور اول:
۱۰۳	دور ثانی:
۱۰۴	دور ثالث:
۱۰۶	جناب محمد العلماء کا خیال:
۱۰۸	کاکمین نبوت جناب امیرؓ
۱۱۱	جیسائیوں کو احسا اسلام کی حاجت:
۱۱۲	حضرت علیؓ علیہ السلام
۱۱۳	کتاب سچ البلاغہ
۱۱۳	امام حضرت صادقؑ علیہ السلام
۱۱۵	احمد طاہرین کی دعا گئی
۱۱۷	احمد طاہرین کی دعاؤں کی معرفت و عظمت
۱۱۸	دین اسلام کی دعا گئی
۱۱۸	احمد طاہرین کی دعاؤں کی چند اور کتابیں:
۱۱۹	صحیفہ کاملہ:
۱۲۸	اعجاز الہی
۱۲۹	باب اول

۱۳۰	اسلام میں کتابوں کی تالیف و تصنیف کی ابتداء پہلی صدی ہجری میں ہوئی
۱۳۸	تمام مذاہب:
۱۴۲	اہل حدیث اور مقلدین
۱۴۶	(۱) مولوی شبلی صاحب نعمانی کی تصنیفات و تحقیقات اور دوسری کارروائیوں کی حقیقت:
۱۴۶	مولوی شبلی صاحب نے حد سے زائد غلو کی وجہ سے سخت مسامحات کئے:
۱۴۶	مولوی شبلی صاحب دعویٰ کرتے ہیں مگر ثبوت نہیں پیش کرتے:
۱۴۷	مولوی شبلی صاحب کا جی جس کو چاہتا ہے صحیح کہہ دیتے ہیں اور جس کو جی چاہتا ہے غلط کہہ دیا کرتے ہیں:
۱۴۷	مولوی شبلی صاحب کی افسوس ناک جرأت:
۱۴۷	کوفہ بصرہ کو حریم کا مثل بنا دیا:
۱۴۷	مولوی شبلی صاحب قطعی اور صریح باتوں کا بھی انکار کر دیتے تھے:
۱۴۷	مولوی شبلی صاحب علماء محققین کے خلاف لکھا اور بات بنایا کرتے ہیں:
۱۴۷	مولوی شبلی صاحب کی خوش فہمی اور بخاری پر بھی ہاتھ صاف کرنا:
۱۴۸	مولوی شبلی صاحب کا برابر ٹھوکریں کھاتے رہنا:
۱۴۸	مولوی شبلی صاحب کا بے وجہ انکار کرنا:
۱۴۸	مولوی شبلی صاحب کا قرآن کے خلاف بھی لکھتے رہنا:
۱۴۸	مولوی شبلی صاحب خلاف واقع باتوں کو طمع کاری کر کے دکھایا کرتے تھے:
۱۴۸	مولوی شبلی صاحب کی دلیلوں کی کمزوری:
۱۴۸	مولوی شبلی صاحب کا فرط حمیت:
۱۴۸	مولوی شبلی صاحب کا اپنے مطلب کیلئے طول دینا اور مبالغہ کرنا:
۱۴۹	مولوی شبلی صاحب کی عربی دانی:
۱۵۱	بزرگ حکومت مذہب اہل سنت کی اشاعت:
۱۵۱	علماء اہل سنت بادشاہوں کی طاقت ہی سے اپنا مذہب پھیلا یا کرتے:
۱۵۲	سلطنت کے زور سے مذہب شیعہ مٹایا اور مذہب اہل سنت قائم کیا جاتا:
۱۵۳	اگر شیعہ بھی ختم نہ ہوتے تو کیا ہوتے:
۱۵۳	کعبہ شریف کے چار مصلے کب اور کس نے مقرر کر دیئے:
۱۵۳	خانہ کعبہ کے چار مصلوں کی برائی:
۱۵۳	سلاطین اہل سنت بدعتوں کے بانی ہوتے ہیں:
۱۵۳	کسی بات کا مکہ میں ہونا یہ نہیں بتاتا کہ وہ ضرور حق ہی ہے:
۱۵۴	مکہ اور مدینہ میں رہنا تک حرام:
۱۵۴	تمام شرفاء مکہ شیعہ ہو گئے تھے:
۱۵۴	مذہب اہل سنت کیوں پھیلا:

۱۵۴	اسے مذہب کے امام کی مدح اور دوسرے کی مذمت میں حدیثیں بتائی گئیں:
۱۵۵	مذہب پر سلطنت کا اثر:
۱۵۵	بادشاہ کا مذہب اختیار کرنے کے فائدے:
۱۵۵	شیعہ سنی کے انقلاب سلطنت کی تاریخ:
۱۵۵	مذہب پر حکومت کے وظیفوں اور تنخواہوں کا اثر:
۱۵۶	شافی مذہب کے خلاف رائے ظاہر کرنے کی ہزائمیں:
۱۵۶	زمانے کی عام بردش کے خلاف کرنا آسان نہ تھا:
۱۵۶	علماء اہل سنت کا تقیہ:
۱۵۷	علماء اہل سنت کی مجبوریاں:
۱۵۷	سلاطین اور حکام کا ڈر:
۱۵۷	کیا یہ دینا ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے:
۱۵۷	علماء اہل سنت کی ہمت:
۱۵۷	اسلامی سلطنتوں کا نصب اور حق پوچی:
۱۵۸	سورج پر خاک ڈالنا:
۱۵۸	مذہب کی وجہ سے ارباب سلطنت کی ایذا رسانی:
۱۵۸	خوف سے علماء اہل سنت کا سکوت:
۱۵۹	دنیا والوں کے خوف سے اپنی تحریر چھپا کر رکھ دی کہ مرنے پر ظاہر ہو:
۱۵۹	قرآن و حدیث کے دلائل بھی نکال سنے جاتے ہیں:
۱۵۹	اہل سنت نے آپس میں ایک دوسرے پر کیا کیا ظلم کئے:
۱۵۹	جھوٹی حدیثیں بنوائیں:
۱۶۰	جس چیز کی قدر نہیں ہوتی اس کو کون پوچھتا ہے:
۱۶۰	بڑے علماء یہودیوں کے نمونہ ہیں:
۱۶۰	کلام الہی اور حدیث رسول سے روک دیا:
۱۶۱	شیطان کا ان علماء پر تسلط:
۱۶۱	اہل سنت کے عالموں نے، حضرت رسولؐ کی شریعت منسوخ کر دی:
۱۶۱	اہل سنت نے اسے علماء کو پیغمبری بلکہ خدائی تک پہنچا دیا:
۱۶۲	ہمیشہ اہل حقین کی مخالفت کی گئی:
۱۶۲	حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے:
۱۶۲	امام مہدیؑ کا مذہب کیا ہوگا؟
۱۶۳	مذکورہ بالا احباروں کے نزدیک نہانے والے مذہب شیعہ کی دردناک مظہر تاریخ:
۱۷۴	حضرت امیر المومنینؑ کی قبر مبارک کی حیرت خیز کرامت:

۱۷۴	اس واقعہ کا نتیجہ
۱۷۵	مذہب شیعہ کس کس طرح مٹایا جاتا رہا؟
۱۸۰	اسلامی سلطنتیں:
۱۸۱	اسلامی آبادیاں:
۱۸۸	دوسرا باب
۱۸۹	اسلام اور جناب امیر علیہ السلام
۱۸۹	اسلام کا جناب امیرؑ سے کیا تعلق رہا ہے؟
۱۹۲	حضرت رسول خداؐ خود پیغمبر نہیں بنے:
۱۹۴	امامت بھی خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے (۱)
۱۹۷	حضرت رسولؐ کو خدا نے ۴۰ سال کی عمر میں کیوں رسولؐ بنایا:
۲۰۲	حضرت امیر المومنینؑ کا جزو نبوی ہونا،
۲۰۴	کیا حضرت امیر المومنینؑ سے افضل کسی کا ہونا ممکن بھی ہے؟
۲۰۵	برادران اہل سنت سے ضروری درخواست،
۲۰۸	یہ قیاس کہ شیعوں نے سنیوں کی کتابوں میں جناب امیرؑ کے فضائل داخل کر دئے ہیں،
۲۰۸	جناب امیرؑ کے فضائل باقی ہی کیسے رہ گئے؟
۲۰۸	جناب امیرؑ کی توہین،
۲۰۹	جناب امیرؑ کا وجود سب سے بڑا اعجاز ہے،
۲۱۰	حضرت علیؑ کے بے حساب فضائل،
۲۱۱	حضرت ابوبکرؓ کو حضرت علیؑ سے افضل کہنے کا خیال رسولؐ کے ڈھائی سو برس کے بعد پیدا ہوا ہے
۲۱۱	حضرت علیؑ کو افضل ماننے والے چوں (۵۴) صحابی رسولؐ،
۲۱۲	شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی کا ایک فتویٰ،
۲۱۴	ہمارے برادران اہلسنت،
۲۱۵	بس خدا کے فعل سے فیصلہ کیجئے کہ حضرت ابوبکرؓ افضل تھے یا حضرت نفس رسولؐ علیؑ،
۲۱۸	عرب کی گمراہی کا ادنیٰ نمونہ،
۲۲۱	خدا کا جو بے غالباً یہی ہوگا۔
۲۲۱	خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔
۲۲۳	حضرت علیؑ کس طرح تبلیغ اسلام میں رسولؐ کے شریک ہوئے،
۲۲۳	حدیث منزلت،
۲۲۴	حضرت علیؑ کا مددگار رسولؐ ہونا۔
۲۲۶	دعوت ذوالعشر ۳۷ھ بعثت میں حضرت ابوبکرؓ کی علیؑ کی سے بڑے زبردست فتانج۔
۲۳۲	کیا حضرت ابوبکرؓ اس مجمع میں نہیں تھے؟

۲۳۴	حضرت ابو بکر اور حضرت علیؓ کا مقابلہ ۔
۲۳۵	حضرت علیؓ نے دعوتِ مشیرہ کا سامان کہاں سے کر دیا
۲۳۷	دین اسلام کی مدد کرنے کی تاکید،
۲۴۰	دعوتِ مشیرہ کے بعد حضرت ابو بکر نے اسلام کی کیا مدد کی!
۲۴۳	شروع کی نمازوں میں حضرت ابو بکر کا پتہ نہیں ملتا،
۲۴۴	قریش کا دوبارہ ابوطالب ہی کے پاس آتا،
۲۴۵	مدد کرنے کے عوض حضرت ابو بکر کا روٹا،
۲۴۶	حضرت حمزہ کی حمایت رسولؐ،
۲۴۷	حضرت ابو بکر نے رسولؐ کی حمایت میں مال کیوں نہیں خرچ کیا،
۲۴۸	شعب ابی طالب،
۲۶۱	حضرت ابوطالب اور خدیجہ کی وفات،
۲۶۳	جناب سیدہ علیہا السلام کی خدمت اور اصحابِ مہاشہ کی لاپرواہی،
۲۶۳	مگر حضرت علیؓ کہاں تھے؟
۲۶۶	مدینہ کی طرف ہجرت،
۲۶۶	مطمع بن عدی اور حضرت ابو بکر،
۲۶۷	تجار کی نفع حاصل کرنے میں حضرت ابو بکر کا ریکارڈ،
۲۷۶	دو یا دو گار تجارتیں،
۲۷۸	حضرت ابو بکر اور علیؓ کا مقابلہ نہیں،
۲۷۸	اولاد انبیاء اور علیؓ میں مقابلہ،
۲۷۸	حضرت آدمؑ کے دو فرزند،
۲۷۹	حضرت یعقوبؑ کے فرزندان،
۲۸۰	حضرت اسماعیلؑ اور حضرت علیؓ،
۲۸۳	حضرت رسولؐ کی اماں کون واپس کرتا؟
۲۸۳	پھر رسولؐ جس کو اپنی جگہ سلاتے؟
۲۸۵	مدینہ کی زندگی،
۲۸۶	مناظرۃ مامون الرشید،
۲۹۳	حضرت ابو بکر کے یارِ وفادار ہونے کی بحث،
۲۹۷	شبِ ہجرت حضرت علیؓ کی جاں نثاری،
۲۹۸	حدیثِ خبر کی بحث،
۲۹۹	حدیثِ منزلت کی بحث،
۳۰۲	کاشی علی بن ابی اسلم:

۳۰۶	سورۃ برأت کی تبلیغ
۳۱۴	شیعوں کے فضائل
۳۱۵	تجہیز جیش اسامہ
۳۲۱	تیسرا باب
۳۲۲	وفات رسولؐ کے بعد اسلام کا جناب امیرؓ سے تعلق
۳۲۲	حضرت رسولؐ کی آخری خدمتیں،
۳۲۵	ابوسفیان کے فتنہ کو روک دینا،
۳۲۹	اشاعت اسلام بزرگ شمشیر سے حضرت علیؓ کا بالکل الگ رہنا
۳۳۳	خلفاء ثلاثہ پر حضرت علیؓ کا رحم و کرم
۳۳۸	اپنے قاتل کے بارے میں جناب امیرؓ کی وصیت،
۳۴۰	حضرت رسولؐ خدا کی عبادتوں اور تقویٰ و معرفت کو یاد دلاتے رہنا
۳۴۴	حضرت علیؓ کی وصیتیں
۳۵۲	چوتھا باب
۳۵۳	خلفائے ثلاثہ نے تو اسلام کو دور دور پہنچا دیا تھا حضرت علیؓ نے کہاں پہنچایا؟
۳۵۳	خدا سے مسلمانوں کا ضروری سوال،
۳۵۳	مسلمانوں کو خدا کا جواب،
۳۶۶	خدا نے اپنے پیغمبروں کو کس طرح مذہب پھیلانے کا حکم دیا ہے؟
۳۷۱	قتل اور خون ریزی سے خدا کی نفرت،
۳۷۳	دین حق پھیلانے کے لئے کیا پیغمبروں نے بھی فوج کشی کی تھی؟
۳۷۵	پہلی خلافت کے حیرت خیز کارنامے، کیا زکوٰۃ روکنے والوں کو قتل کرنا جائز ہے؟
۳۷۶	پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہئے؟
۳۸۰	مرتد کس کو کہتے ہیں؟
۳۸۲	پہلی خلافت میں مسلمانوں کو زندہ جلا دینا
۳۸۹	دوسری خلافت کے کارنامے
۴۰۰	تیسری خلافت
۴۰۸	حضرت علیؓ کا روحانی حلیہ، دربار معاویہ میں حضرتؓ کی مدح
۴۰۹	پانچواں باب
۴۱۰	معاذ اللہ حضرت علیؓ کی کمزوریاں سیاست کی غلطیاں
۴۱۰	خدا پر مسلمانوں کا اعتراض
۴۱۰	مسلمانوں کو خدا کا جواب
۴۱۳	حضرت علیؓ کی اصابت رائے

۴۱۵	حضرت علیؓ کی سیاست۔
۴۱۵	حضرت کی سیاست کے نمن نمونے۔
۴۲۴	کتاب مستطاب بیج البلاغ پر تہرہ از مولانا فتح نداد حسین صاحب مرحوم پروفیسر علی گڑھ کالج۔
۴۲۶	مقصد اول۔
۴۲۸	مقصد دوم۔
۴۲۹	ایک اہم مسئلہ۔
۴۳۰	چھٹا باب
۴۴۱	حضرت رسولؐ کے بعد صحابہ کا حضرت علیؓ سے برتاؤ۔
۴۴۶	ساتواں باب
۴۴۷	معاویہ اور بنی امیہ کے وہ انتظامات جن کے بعد حضرت علیؓ کا نام بھی نہیں لیں گے۔
۴۴۷	حرب میں تاریخ کی ابتداء۔
۴۵۳	ضروری نکتہ۔
۴۵۵	خلفاء عوام اور خلفاء بنو امیہ کے فضائل میں موضوع حدیثوں کی وجہ۔
۴۶۳	پھر حضرت علیؓ کے فضائل باقی کیہ گزر رہے گئے۔
۴۶۴	وضع احادیث کے متعلق خود جناب امیر کا ارشاد۔
۴۶۹	حدیثیں گڑھنے والوں کی ایک مختصر فہرست کا نمونہ۔
۴۷۵	جہول حدیثوں کے صرف چند نمونے۔
۴۷۷	بکدروں کے بارے میں۔
۴۷۸	موت کے ذریعہ ہونے کے بارے میں۔
۴۷۸	حضرت موسیٰؑ کے بارے میں۔
۴۷۹	حضرت رسولؐ خدا کے بارے میں۔
۴۸۰	اہلبیت علیہم السلام کے ساتھ آخری خلفاء بنی امیہ کی سختیاں۔
۴۸۵	آٹھواں باب
۴۸۶	خلفاء بنی عباس کے زمانے میں حضرت علیؓ اور آل رسولؐ کے فضائل کی حالت
۴۹۳	نواں باب
۴۹۴	جب سب راہیں بند تھیں اور اسلامی بادشاہتیں پوری طاقت سے روکی ہوئی تھیں تو حضرت علیؓ کے موجودہ فضائل باقی کیہ گزر رہے؟
۵۱۲	تقریر
۵۱۲	حضرت امیر المومنینؑ کے تاریخی حالات کی بہت مختصر فہرست۔
۵۱۲	نسب نامہ
۵۱۲	ولادت
۵۱۳	نام، کنیت اور القاب

۵۱۳	بچپن کا زمانہ
۵۱۳	اظہار اسلام
۵۱۳	صورت و شکل
۵۱۴	حضرت رسول خدا کی جان نثاری
۵۱۵	غزوہ خندق
۵۱۶	غزوہ بنو قریظہ
۵۱۶	غزوہ حدیبیہ
۵۱۷	آفتاب کا پلٹنا
۵۱۷	غزوہ حنین
۵۱۷	غزوہ طائف
۵۱۸	غزوہ تبوک
۵۱۸	۱۰ھ - سریہ جناب امیر
۵۱۸	حجۃ الوداع
۵۱۹	مباہلہ
۵۱۹	۱۱ھ
۵۱۹	خلافت حضرت ابوبکر و عمر و عثمان
۵۲۰	حضرت کی ظاہری خلافت

بسمہ تعالیٰ

عرض ناشر

الحمد للہ والصلوة علی اہلہا

عزیز العلماء لکھنؤ کے مالک سربراہ علامہ سید ابوالحسن علی حسنی مدنی نے سیرت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام پر ”الترغیٰ کرم اللہ وجہہ“ نامی کتاب لکھی تھی جس کے متعدد ایڈیشن اب تک شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے دیباچہ کی ابتدا میں انہوں نے عمومی الفاظ میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ:

”یہ ایک تلخ تاریخی حقیقت ہے کہ بہت سی تاریخ ساز، عہد اکرمیں، اور نادر روزگار شخصیات ایسی بھی ہیں جن کی مکمل سیرت (جوان کی روشن ترین خصوصیات پر مادی اور ان کے مرکزی اور اہم کمالات و محاسن پر روشنی ڈالتی ہو) عرصہ دراز تک مرتب نہیں ہوئی اور یہ بات ان کے ماسنے والوں اور عقیدت مندوں پر ایک اخلاقی دینی و ملی قرض کی نوعیت رکھتی ہے۔ جس کی ادائیگی بعض اوقات انہوں نے بھی نہیں کی جو ان کی تعلیم میں غلو اور مبالغہ سے کام لیتے اور ان سے محبت و وابستگی کو سرملجایا ایمان دیا گئی سمجھتے ہیں۔ (منہائے گفتنی)

آخری سطور میں اشارہ کس گروہ کی طرف ہے ان کے علم میں بہتر رہا ہو گا اسی تحریر میں آگے انہوں نے اپنے برادر بزرگ مولوی حکیم ڈاکٹر سید عبدالعلی کے ایک حکم کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے ایک روز بڑے دادا کے ساتھ گلو میر لہجہ میں کہا علی تم کو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت پر کتاب لکھنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ تم یہ کام کر سکو“ (منہائے گفتنی)

اس حکم پر عمل کرنے کی نوبت جب تین دہائیوں کے بعد آئی تو اس سلسلہ میں مزید اقدام سے پہلے ان کا یہ تحریر تھا:

”مجھے اسلامیات کے کتابی ذخیروں میں اک حیرت انگیز احساس پیدا ہوا اور یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی مکمل سوانح حیات (جو بقدر امکان) ان کے اہم اور مرکزی خاصائص و کمالات پر روشنی ڈالتی ہو موجود نہیں ہے“ (منہائے گفتنی)

الترغیٰ کی پہلی ہی اطاعت کے بعد منظورہ جملے جب میری نظر سے گزرے تھے تو مجھے مشہور اہل علم کی غفلت پر سخت تعجب ہوا تھا۔ اس لئے کہ خود ادارہ اصلاح سے دس ضخیم جلدوں میں ”نفس رسول“ کے نام سے سیرت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام

نفس رسول ﷺ

شائع ہو چکی تھی جو ایک کارنامہ ہے لیکن چونکہ یہ شیعی متعہ کا کام ہے لہذا اسے نظراے از کیا گیا۔ ادما کے باوجود المرقی ^{20x26} 8 ماہ 500 صفحات تک بھی نہیں پہنچ سکی جبکہ ”نفس رسول“ ہزاروں صفحات پر مشتمل ہونے کے باوجود نامکمل رہی اور جو منصوبہ تھا اس کی صدا خرگوما مل نہیں کر سکی ہے جو اس حدیث پیغمبر ﷺ کی صداقت کا اعلان ہے کہ:

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ لو ان الرياض اقلام ، البحر ممداد والجن حساب والانس كتاب ما احصوا فضائل علي ابن ابي طالب عليه السلام (بحار الانوار جلد ۲۰ صفحہ ۴۰)

”اگر باغات قلم بن جائیں اور سمندر مددگار بن جائے بن جائیں اور تمام جن شمار کرنے والے بن جائیں اور تمام انسان لکھنے والے بن جائیں پھر بھی فضائل علی کا احصا نہیں کر سکتے۔“

او صاف علیؑ بہ گفتگو ممکن نیست

گنجایش بحر در سبب ممکن نیست

من ذات علیؑ بہ واجبی نشانم

اماد انم کمعدل او ممکن نیست

جب مجلہ اصلاح کے مدیر اول اور بانی اصلاح فخر الحکماء علامہ سید علی اظہر صاحب قلم اعلیٰ اللہ مقامہ کے قابل فخر فرزند محمد الاسلام علامہ سید علی حیدر طالب ثراء نے دس جلدوں پر مشتمل سیرت امیر المومنین ”نفس رسول“ کو قلم بند کرنے کا ارادہ کیا تو دل میں شک ہے جتنی تھی۔ اس سلسلہ میں ان کا جو منصوبہ تھا وہ نفس رسول کی پہلی جلد ”اعجاز الولی“ میں موجود ہے۔ اپنے منصوبہ کا اعلان انہوں نے بذریعہ مجلہ اصلاح کرنا شروع کر دیا تھا جیسا کہ اپنے وصیت نامہ میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ:

”میں ماہ مئی ۱۹۵۰ء سے رسالہ اصلاح میں ایک عظیم الشان تاریخی اور تحقیقی کتاب لکھنے اور شائع کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں اور وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی سب سے بڑی سب سے زیادہ جامع سوانح عمری گو یا حضرت علی علیہ السلام کے حالات کی انسائیکلو پیڈیا ہوگی جو سات آٹھ جلدوں غالباً چار ہزار صفحات میں پوری اور سات آٹھ سال میں ختم کی جائے گی۔ اس طرح میں نے ابھی سات آٹھ برس اور اس دنیا میں اپنے کوزندہ سمجھنے کا سامان کر لیا ہے کیا بغیر اس سوانح عمری کے مکمل شائع ہوتے جناب ملک الموت کو میرے پاس آجانے میں افسوس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دے مانے تو میں کیا کر لوں گا۔“

”گار دنیا کسے تمام نہ کر دے اس مالت میں آپ میرے کل خطوط کی تعمیل کرتے رہتے گا۔“

والسلام احقر علی حیدر علی عنہ (ایک حویہ کے نام مکتوب اصلاح نومبر دسمبر ۱۹۵۰ء)

”چونکہ ہم کو ملی خدمتیں کرتے بفضل تعالیٰ ۳۵ سال گزر چکے اور اب اس عظیم الشان سوانح مبارکہ نفس رسول دس جلدوں پر مشتمل سوانح امیر المؤمنینؑ کے مکمل طبع ہو جانے کے لئے بہت بے چین ہیں۔ مگر معلوم نہیں ہماری عمر یا قوت وفا کر سکے یا نہیں۔ اس وجہ سے بندہ زادوں مولوی سید محمد باقر صاحب ادیب فاضل (الہ آباد) فاضل ادب لکھنؤ یونیورسٹی مولوی فاضل (پنجاب یونیورسٹی) اور صدر الافاضل سے جن کی بہت مفید مقبول کتاب ”مذہبی تعلیم“ کے پانچ حصوں کی خدا کے فضل سے ہر طرف دھوم مچ گئی ہے۔ اور مولوی سید آغا جعفر سلمہ متعلم مدرسہ سلطان المدارس لکھنؤ سے وصیت بھی کر چکی ہے کہ اس سوانح مبارکہ کو صرف خدا سے کریم و قدیری کی تائید پر بھروسہ کر کے ہم نے شروع تو کر دیا ہے لیکن جب ہم مذمہ دہیں تو ”اگر پھر تو آئندہ پھر تمام کند“ اور ”الولد سؤ لایبیه“ کے مطابق اس کو ضرور مکمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ دونوں فرزند قادر مطلق پر توکل کر کے اس کے مکمل کرنے میں جناب مولانا ظلی نقوی صاحب قبلہ، جناب مولانا سید محمد سعید صاحب قبلہ لکھنؤ، مولانا سید رضی صاحب زبخی پوری، جناب مولانا سید عدیل اختر صاحب، جناب مولوی سید سید الحسن صاحب بھوی، جناب ڈاکٹر مولوی سید مجتبیٰ حسن صاحب کامون پوری، جناب الحاج پرنس سید محمد عباس صاحب صفوی تھلہ ارفس آباد، جناب سید فقیر حسین صاحب بخاری ایم اے پروفیسر ملی گڑھ، جناب ڈاکٹر مولوی سید اعجاز حسین صاحب فیروز وقت ہوگی، جناب خواجہ غلام السید حسن صاحب پانی پتی، جناب آغا سلطان مرزا صاحب بیچ پنشن کراچی، جناب ڈاکٹر محمد ظلی الحاج سائین صاحب بمبئی، جناب مولانا ماسک کفایت حسین صاحب لاہور، اور جناب مولانا محمد بشیر صاحب ٹیکسلا سے پوری مدد دیتے رہیں۔“

(احقر علی حیدر نقوی عنہ، ۷ صفر ۱۳۷۰ھ ہجری مطابق ۱۸ نومبر ۱۹۵۰ء)

وصیت میں مزید تحریر فرمایا ہے:

”سوانح مبارکہ کے لئے وصیت کا مضمون بھی ہم اصلاح میں طبع کر چکے ہیں۔ چند ناموں کا اضافہ اس میں بھی ضروری ہے

جن سے مدد اور مشورہ لیتے رہنا بہت مفید اور اہم ہے:-

- (۱) جناب سید امتیاز حسین صاحب ترمذی وکیل پٹنہ۔ (۲) جناب سید حسن مسکری صاحب پروفیسر پٹنہ۔ (۳) جناب مولوی سید ابن حسن صاحب ہارچوی لکھنؤ۔ (۴) جناب مولوی سید اختر علی صاحب تھری۔ (۵) جناب مولوی مرزا احمد ظلی صاحب امرتسری۔ اور (۶) جناب مولوی محمد مصطفیٰ صاحب جوہر کراچی۔

مذکورہ بالا حضرات نیز ان حضرات سے جن کے اسمائے گرامی دمبر کے اصلاح میں طبع ہو چکے ہیں التماس ہے کہ

ہماری عمر ۶۵ سال کی ہو چکی ہے اور ملی خدمات کرتے ہوئے تقریباً ۵۰ سال گزر چکے ہیں تو بہت الفوس ہے کہ سوانح مبارکہ کے

نفس رسول ﷺ

مرتب کرنے کی توفیق بہت دیر کر کے ہوئی جب آفتاب لب بام پہنچ گیا ہے اس وجہ سے ہم بے چین ہیں کہ سوانح مبارکہ کیونکر اچھی سے اچھی ہوگی۔ آپ کل حضرت اس اہم دینی خدمت میں ہماری علمی اور قلمی مدد کر کے شکر گزار کریں اس طرح کہ کل حضرات سوانح مبارکہ کی دسوں جلدوں کے لئے جن قیمتی مضامین نادر تحقیقات، مفید مباحث اور ضروری افادات کا اندراج پسند کریں۔ ان سب کو جلد از جلد ہمارے پاس ارسال فرمانا شروع کر دیں۔ تاکہ ہم سب کو مرتب کرتے جائیں۔ اور دسوں جلدوں کے مسودات کو آپ حضرات کی اعانت سے اپنی زندگی ہی میں مکمل کر ڈالیں۔ اس کے بعد اگر اجل نے مہلت دی تو انشاء اللہ خود چھپوا کر شائع کریں گے۔ ورنہ خود آپ حضرات دفتر اصلاح سے شائع کراتے رہیں گے۔“ (اصلاح مئی جون ۱۹۵۱ء)

علامہ علی حیدر صاحب قبلہ اعلیٰ اللہ مقامہ نے پہلے ۶۔۷ جلدوں میں پھر دس جلدوں میں سوانح عمری امیر المومنینؑ کا ارادہ اس وقت کیا جب عمر ڈھل رہی تھی۔ جب اندازہ ہوا کہ عین حیات میں یہ کام پورا نہیں کر سکوں گا تو یہ کام اپنی اولاد کے سپرد کیا۔ مدیر دوم اصلاح مجاہد اسلام مولانا سید محمد باقر نقوی طاب ثراہ نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ ۴ جلدیں خود لکھیں مگر اپنے والد مرحوم کے نام سے باقی دیگر مصنفین و مبلغین کی کتابوں کو شامل کر کے دس جلدیں پوری کر دیں۔ والد مرحوم مولانا سید محمد باقر جو راسیؒ ان کے ہم نام بھی تھے اور چالیس سال تک گھر سے رفیق رہے تھے ان کی وفات کے بعد اپنے ایک مضمون ”امام عصرؒ کا ایک خادم“ کے عنوان سے مضمون میں تحریر فرمایا ہے:

”ان کے تالیفات و تصنیفات اور مضامین و تراجم کی تعداد تو بہت ہے جن کی فہرست پیش کرنا میرے لئے بھی دشوار ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سب سے زیادہ نمایاں اور امتیازی حیثیت دس جلدوں میں مکمل ہونے والی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی عظیم و ضخیم سوانح عمری کو حاصل ہے یہ بات میرے علم میں ہے کہ مرحوم کے پدر بزرگوار مولانا سید علی حیدر صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ نے اس کی صرف ابتدائی دو جلدیں ہی اپنے قلم سے تحریر فرمائی تھیں۔ اس کے بعد یہ اہم کام اپنے ہونہار فرزند کے سپرد کر دیا تھا۔ جسے مرحوم نے ان کے اعتماد اور توقعات کے مطابق پوری مہارت اور کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچایا۔“

(اصلاح صدی نمبر جنوری تا مارچ ۱۹۹۹ء صفحہ ۲۰۷)

۳ سے ۷ جلدوں تک کی محنت مجاہد اسلام مولانا سید محمد باقر نقوی اعلیٰ اللہ مقامہ کی کاوش ہے۔ ایک لائق فرزند ہونے کی حیثیت سے اور اپنے والد مرحوم کے جذبہ اخلاص کی قدردانی میں انہوں نے اس محنت کو بھی اپنے والد علام سے منسوب رکھا لیکن اب جبکہ اس کا انکشاف ہو چکا ہے کہ بعد کی جلدیں ان کا کارنامہ ہیں لہذا مناسب یہی ہے کہ ان جلدوں کو انہیں سے منسوب کیا جائے۔ ۷ جلدوں کے بعد دس جلدیں مکمل کرنے کے لئے مقبول و معروف جن تین کتابوں کا سہارا لیا گیا ان کے ترجمہ کی

زحمت بھی مرحوم ہی نے لرمائی تھی۔

چونکہ شہادت امیر المؤمنینؑ کی چودہ سو سال مکمل ہونے کی یادگار منائی جا رہی ہے لہذا اس مناسبت سے ترتیب میں معمولی تہذیبی اور دیگر تالیفات و تراجم کو شامل کر کے نفس رسولؐ کی ۱۴ جلدیں پیش ہیں۔ اس کا افسوس ہے کہ مرحوم نے جو خاکہ مرتب فرمایا تھا کام کا محمد اس نسخے کے متن مطابق تو نہیں ہو سکا لیکن پھر بھی اس نفس رسولؐ کی ۱۴ جلدوں کی اشاعت کے ذریعہ ایک غیر معمولی کام انجام پایا ہے۔

اب تمام ۱۴ جلدوں کی ترتیب اس طرح ہے:

- جلد (۱): اعجاز الہی (حجۃ الاسلام علامہ علی حیدر نقویؒ)۔
- جلد (۲): قرآن مطلق (حجۃ الاسلام علامہ علی حیدر نقویؒ)۔
- جلد (۳): فضل اکبر (مجاہد اسلام مولانا سید محمد باقر نقویؒ زیر ہدایت علامہ سید علی حیدر نقویؒ)۔
- جلد (۴): حضرت امیر المؤمنینؑ، حصہ اولیٰ (مجاہد اسلام مولانا سید محمد باقر نقویؒ زیر ہدایت علامہ سید علی حیدر نقویؒ)۔
- جلد (۵): حضرت امیر المؤمنینؑ، حصہ ثانیہ (مجاہد اسلام مولانا سید محمد باقر نقویؒ زیر ہدایت علامہ سید علی حیدر نقویؒ)۔
- جلد (۶): حضرت امیر المؤمنینؑ، حصہ ثالثہ (مجاہد اسلام مولانا سید محمد باقر نقویؒ زیر ہدایت علامہ سید علی حیدر نقویؒ)۔
- جلد (۷): حضرت امیر المؤمنینؑ، حصہ رابعہ (مجاہد اسلام مولانا سید محمد باقر نقویؒ زیر ہدایت علامہ سید علی حیدر نقویؒ)۔
- جلد (۸): عمائے عدالت النہائی ترجمہ: صوۃ العداۃ الانسانیہ، جارج حمدانی (مترجم مجاہد اسلام مولانا سید محمد باقر نقویؒ)۔
- جلد (۹): تہذیب المتین فی سیرت امیر المؤمنینؑ (مولانا مظہر حسن سہارنپوریؒ)۔
- جلد (۱۰): تہذیب، تالیف حجۃ الاسلام مولانا موسیٰ محمد صاحب قبلہ و حجۃ الاسلام ابو الفضل اسلامی۔
- جلد (۱۱): امیر المؤمنینؑ کے فیصلے، مجاہد اسلام مولانا سید محمد باقر نقویؒ۔
- جلد (۱۲): علی و فرزندہان علیؑ ترجمہ: علی و بنوہ، ڈاکٹر طہ حسین (مترجم مجاہد اسلام مولانا سید محمد باقر نقویؒ)۔
- جلد (۱۳): اصحاب امیر المؤمنینؑ، (آیۃ اللہ عالم زادہ) (مترجم حجۃ الاسلام سلیم علوی)۔
- جلد (۱۴): صفات شیعہ ایمان امیر المؤمنینؑ، ترجمہ صفات الشیعہ شیخ صدوقؒ (مترجم حجۃ الاسلام والمسلمین علامہ سید ذبیح جعفر نقوی مدظلہ)

نفس رسولؐ کی جلد نمبر (۱) "اعجاز الہی" کے ذیل میں مصنف مرحوم نے فرمایا ہے: "اس کتابی جلد میں یہ ثابت کیا گیا ہے

نفسِ رسول ﷺ

کہ جس طرح قرآن مجید اسلام کا زندہ معجزہ ہے کہ شروع سے آج تک اس کے کروڑوں مخالفین گزر گئے مگر کوئی بھی اس کا جواب نہیں لا سکا۔ بالکل اسی طرح حضرت رسول خدا ﷺ کے اہل بیت طاہرین اور خصوصاً حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ذات بھی اسلام کا نہایت عظیم الشان اور بے مثل و نظیر معجزہ ہے کیونکہ حضرت کے مخالفین بھی کروڑوں گزر گئے جو آپ کے فضائل و کمالات و دینی خدمات و اسلامی احسانات چھپانے بلکہ مٹانے کی انتھک کوشش کرتے رہے اور اسلام میں آپ کا درجہ گھٹا کر دکھانے کیلئے دنیا کی بڑی زبردست اور قہار طاقتوں نے ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا مگر وہ لوگ کسی طرح آفتاب پر خاک نہیں ڈال سکے۔۔۔ اور اب بھی حضرت کے علمی و عملی اور دینی و دنیوی کارنامے کتابوں میں اس کثرت سے بھرے ہوئے ہیں کہ حضرت رسول خدا کے سوائے کسی کے بھی نہیں مل سکتے اور ایسا کیوں نہ ہو کہ خدا نے حضرت ﷺ کو حضرت رسول خدا کا نفس قرار دے دیا ہے۔

میں نے جب المرتضیٰ کے پہلے ایڈیشن کا مطالعہ کیا تھا اور شروع میں منقولہ جملے نظر سے گزرے تھے تو یہ جذبہ پیدا ہوا تھا کہ کیوں نہ نفسِ رسول کی تمام جلدیں سامنے آجائیں تاکہ ان لا علم لوگوں کو معلوم ہو سکے جو نہیں جانتے کہ سیرت امیر المومنین پر متعدد ضخیم جلدوں میں ایک قابل قدر کتاب موجود ہے۔ لیکن مالی وسائل کی دقت کی وجہ سے اس سلسلے میں اقدام کی ہمت نہیں پڑی۔ مگر جب امیر المومنین کی شہادت کے چودہ سو سالہ یادگار کے منصوبے بننا شروع ہوئے تو مجملہ اصلاح کے مدیر اعزازی مولانا محمد حسنین باقری نے یہ عزم کیا کہ اس موقع کے اوپر نفسِ رسول کی جلدوں کی اشاعت نو ہو جانا چاہئے اور اس سلسلے میں انہوں نے محنت بھی بہت کی۔ جس کا ثمرہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین سے التماس ہے کہ اوقات دعا میں ادارہ اصلاح کو شامل کرنے کو فراموش نہ فرمایا کریں۔

فقط

سید محمد جابر جو راسی

مستول ادارہ اصلاح لکھنؤ

۱۳ رجب المرجب ۱۴۴۰ھ

پنجشنبہ ۲۱ مارچ ۲۰۱۹ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید الاولین والاخرین افضل الانبیاء

والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین

غلام دین حسین احقر علی حیدر علی عثمان بن جناب صدیق العظیمین سید المحققین فخر الملت والدین محمد العلماء والجهود بن نعمۃ اللہ علی
الایمان والمؤمنین حجۃ الاسلام والمسلمین آیۃ اللہ فی العالمین مولانا و مقتدا آغا السید فی اعظم صاحب قبلہ طالب شہداء (المتولد ۲۲ رماہ
رمضان المبارک ۱۳۷۱ھ و المتوفی ۱۲ شعبان المعظم ۱۳۷۲ھ) عرض کرتا ہے کہ:

قرآن مجید کی طرح جناب امیر علیہ السلام بھی اسلام کے

بہت بڑے زندہ معجزہ ہیں

خداوند قادر مطلق نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَوَكَّلْتُمْ وَأَنْتُمْ تَحَارُونَ
أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. (سورہ بقرہ، آیت ۲۳ و ۲۴)

”اور اگر تم کو شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو تم بھی اس کے جوڑ کی ایک ہی سورہ بنالادو اور
اللہ کے سوا تمہارے جو حمایتی ہوں ان کو بھی بلاؤ (اور ان سے بھی اس سورہ کے بنانے میں مدد لو) اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر تم ایسا
نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو انکار کرنے والوں کیلئے تیار رکھی ہوئی
ہے۔“

مفسرین نے لکھا ہے کہ خدا کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم کو اس چیز میں جو خدا نے حضرت رسول خدا ﷺ پر نازل کی یہ شک ہے
کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ آدمی کی بنائی ہوئی ہے تو تم بھی ایسی چیز بنالادو۔ جس زمانے میں قرآن مجید اترا اس وقت

نفس رسول ﷺ

عرب میں فصاحت اور بلاغت اور شعر و شاعری کا بہت چرچا تھا۔ تو ایک اُمّی (ان پڑھ) پیغمبر کا پکار پکار کر کہنا کہ قرآن کی ایک ہی سورہ بنالاء اور ان سب کا عاجز رہنا بہت بڑی دلیل ہے قرآن کے حق اور منزل من اللہ ہونے کی بعضوں نے کہا من مثله کی ضمیر آنحضرتؐ کی طرف پھرتی ہے یعنی آنحضرتؐ کے سے اُمّی شخص سیکڑوں اور ہزاروں ہیں۔ ان میں سے کسی سے کہو کہ ایک چھوٹی سورہ ہی قرآن کی سورتوں کی وضع اور قسم کی بنادے۔ سورہ قرآن کے ایک حصہ کو کہتے ہیں۔ بڑی سے بڑی سورہ بقرہ ہے اور چھوٹی سے چھوٹی وہ سورہ ہے جس میں تین آیتیں ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ ”ہرگز نہیں کر سکو گے“۔ یہ قرآن کا ایک بڑا معجزہ ہے کہ باوجود اس کے کہ صد ہا برس گزر گئے اور عرب اور دوسرے ملکوں میں بڑے بڑے منشی اور شاعر اور ادیب گزر گئے لیکن قرآن کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا اور اس کے جوڑ کی ایک چھوٹی سورہ بھی نہ بنا سکا حالانکہ قرآن میں صرف اسی مقام میں نہیں بلکہ سورہ قصص اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ ہود اور سورہ یونس میں بھی کہا گیا کہ ایک ہی سورہ بنالاء اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر تمام آدمی اور جن اکٹھے ہوں جب بھی قرآن کا جوڑ نہیں لا سکتے۔“ (تفسیر وحیدی صفحہ ۶)

اور سورہ یونس میں فرمایا ہے کہ:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (سورہ ہود، آیت ۱۳)

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود پیغمبر نے بنالیا ہے؟ تو اے پیغمبر تم ان سے کہو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور جیسا تم کہتے ہو میں اس کے بنالینے پر قادر ہوں تو تم بھی اہل زبان ہو ایسی ہی ایک سورہ تم بھی بنالاء اور خدا کے سوائے جس جس کو تم سے بلاتے بن پڑے اپنی مدد کے لئے بلاؤ۔

اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے:

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. (سورہ بنی اسرائیل، آیت ۸۸)

اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہو کہ اگر آدمی اور جنات جمع ہو کر اس بات پر آمادہ ہوں کہ اس قرآن کی طرح کا اور کلام بنالائیں تاہم اس جیسا نہیں لا سکتے اگرچہ ان میں سے ایک کی پشت پناہی پر ایک کیوں نہ ہو۔

ایک آیت کی تفسیر میں لکھا ہے ”قرآن میں ایک نہیں جتنی مقام پر پکار پکار کر منادیا گیا کہ سب اکٹھے ہو کر ایک ہی سورہ قرآن کی طرح بنالاء۔ ہزاروں لاکھوں عرب لوگ اس وقت آنحضرتؐ کے مخالف تھے اور شعر و شاعری اور فصاحت و بلاغت کا دم

بھرتے تھے۔ مگر لاکھ جتن کئے ایک مختصری سورہ بھی دین سکی۔ غیر اس زمانے کو جاننے دو۔ چودہ سو برس ہوئے ہیں کہ قرآن کے حوالین لاکھوں اور کروڑوں ہر ملک میں گزر چکے مگر کسی سے بھی یہ کام نہ ہوسکا کہ ایک ہی سورہ قرآن کی طرح بتاتا۔ پھر اس سے زیادہ روشن اور عمدہ دلیل کیا ہوگی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے“ (تفسیر وحیدی صفحہ ۱۱۹)

ما نزلنا علی عبدنا سے کیا مطلب؟

قرآن مجید میں خدا نے دنیا بھر کے لوگوں سے فرمایا کہ:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ — (سورہ محمد، آیت ۲۴؛ سورہ نساء، آیت ۸۲؛ و دو)

کیا یہ لوگ قرآن کے مطالب میں غور و فکر نہیں کرتے؟

دوسری جگہ اس سے بھی زیادہ سختی کا پہلو لئے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَنَّهُ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقًا لَّهَا (سورہ محمد، آیت ۲۴)

کیا لوگ قرآن کے مطالب میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا (اس کی وجہ یہ ہے کہ) ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟

اس وجہ سے ہر شخص کا فرض ہے کہ قرآن مجید کو سرسری طور پر نہ چا کرے۔ بغیر غور و فکر کئے ہوئے اس کی آیتوں سے نہ

گزر جایا کرے بلکہ اپنی لیاقت کے مطابق ہر لفظ پر غور کیا کرے۔ اپنی قابلیت کے موافق ہر مضمون کو سمجھنے کی کوشش

کرے۔ اور اپنی استعداد کی حیثیت سے اس کی ہار یکوں اور ٹکٹوں تک پہنچنے کی جدوجہد سے باز رہے۔ ہم نے جو پہلی آیت

نفل کی اس میں بھی سوچنا چاہئے کہ خدا نے ما نزلنا کیوں فرمایا؟۔ فی ہذا الکتاب (اس کتاب میں) کیوں نہیں کہا؟ فی

القرآن (قرآن مجید میں) کیوں نہیں ارشاد کیا؟ خدا کا کوئی نفل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اس کی کوئی بات مصلحت سے الگ

نہیں ہو سکتی اس کا کوئی کلام بے سبب نہیں ہو سکتا اب وہ کیا وجہ ہے کہ خدا نے مذکورہ بالا آیت میں نہ کتاب کی لفظ لکھی۔ نہ قرآن کا

ذکر کیا۔ نہ فرقان کا استعمال کیا مالا کہ قرآن مجید میں اس کو بھی جگہ کتاب سے یاد فرمایا ہے۔ مگر جگہ قرآن کہا ہے مگر فرقان لکھا

ہے۔ اگر یہاں بھی صرف قرآن مجید کے متعلق یہ چھٹی ہوتی تو صاف صاف فرما دیتا: ان کذبتہ فی ریب فی ہذا الکتاب

اگر تم کو اس کتاب میں کوئی شک ہو۔ یا ان کنتم فی ریب من القرآن اگر تم کو قرآن میں کوئی شک ہو۔ اور اس کی عرض پوری

ہو جاتی۔ سب لوگ سمجھ جاتے کہ خدا نے کریم صرف قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ لیکن ایسی عبارت سے بچنا اور

مام لفظ ما نزلنا علی عبدنا (ہم نے اپنے بندے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کیا ہے) کا اختیار کرنا پتا دیتا

نفسِ رسول ﷺ

ہے کہ خدا کی غرض صرف یہ نہیں ہے کہ محض قرآن ہی معجزہ ہے۔ اگر یہ مقصود ہوتا تو حضرت رسول خدا کی مشہور حدیث ثقلین انی تارک فیکم الثقلین غلط ہو جاتی کیونکہ اس میں خدا ہی کے حکم سے حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے:

انی تارک فیکم ما ان تمسکتہم بہ لن تضلوا بعدی احدثہا اعظم من الآخر کتاب اللہ حبلاً ممدوداً من السماء الی الارض و عترتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یردنا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ رواہ الترمذی۔ (مشکوٰۃ جلد ۸ صفحہ ۳۲)

بہ تحقیق میں تم لوگوں میں وہ چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ جب تک تم اس کی پیروی کرتے رہو گے ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہو گے۔ اس چیز کا ہر جزو دوسرے جزو سے بڑا ہے۔ ایک خدا کی کتاب جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی رہی ہے۔ اور دوسرا جزو میری اولاد جو اہل بیت ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں اب دیکھو تم لوگ میرے بعد ان سے کیسا برتاؤ کرتے ہو۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور اہل بیت ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ اس جدا نہ ہونے سے کیا مطلب؟ کیا دونوں کا ہر طرح ساتھ اور ایک درجہ میں رہنا نہیں واضح ہوتا؟ دونوں ہر زمانے میں ساتھ رہیں گے۔ دونوں ہر جگہ ساتھ رہیں گے۔ دونوں ہر کام میں ساتھ رہیں گے۔ دونوں ہر درجے میں ساتھ رہیں گے۔ دونوں ہر فضیلت میں ساتھ رہیں گے۔ دونوں ہدایت میں ساتھ رہیں گے۔ دونوں تعلیم میں ساتھ رہیں گے۔ دونوں تبلیغ میں ساتھ رہیں گے۔ دونوں اسلام کا بے مثل و نظیر معجزہ ہونے میں ساتھ رہیں گے۔ دونوں ایمان کی زبردست آیت ہونے میں ساتھ رہیں گے۔ اور دونوں خدا کی ہر خدمت انجام دینے میں ساتھ رہیں گے۔ اسی مطلب کو حضرت رسول خدا نے اپنی دوسری حدیثوں میں بھی بار بار ارشاد فرمادیا تھا جن میں اگر غور کیا جائے تو صاف نتیجہ نکلے کہ: ما نزلنا علی عبدنا سے خدا کی مراد صرف قرآن مجید (جو قرآن صامت ہے) نہیں ہے بلکہ حضرت علی بھی ہیں (جو قرآن ناطق ہیں) مثلاً:

عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله يقول علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یردنا علی الحوض۔ (صواعق محرقة باب ۱۱، فصل ۲، صفحہ ۱۰۶)

حضرت رسول کی محترم بی بی ام سلمہ فرماتی تھیں کہ میں نے سنا حضرت رسول مقبول صلعم فرماتے تھے کہ علی قرآن کے ساتھ رہیں گے اور قرآن بھی ہمیشہ علی کے ساتھ ہی رہے گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔

اس وقت دنیا میں ہزاروں کتابیں ایسی ہیں جن میں حضرت رسول خدا صلی علیہ وسلم کی حدیثیں اس کثرت سے بھری ہوئی ہیں جن کا شمار کرنا دشوار اور جن سب کا ایک آدمی کی نظر سے گزرنا مشکل ہے۔ سب کو دیکھ جاؤ اس قسم کی کوئی حدیث حضرت نے نہ اپنی بی بیوں کے بارے میں فرمائی نہ اپنے صحابہ کے متعلق نہ ان خاص لوگوں کی شان میں جو حضرت کے پہلے دوسرے اور تیسرے خلیفہ بھی گئے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اہل بیت اور قرآن کے بارے میں یا قرآن اور حضرت علیؑ کے متعلق ایسے کلام ارشاد فرمائے جن سے مثل آفتاب روشن ہوتا ہے۔ کہ قرآن اور اہل بیت یا قرآن اور حضرت علیؑ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ جس طرح کاغذ کا ایک ورق لو اس کی ایک طرف پہلا صفحہ اور دوسری طرف دوسرا صفحہ ہوگا بالکل اسی طرح ہدایت کے ایک ورق قرآن اور اہل بیت یا قرآن اور حضرت علیؑ ہیں کہ ایک صفحہ قرآن ہے دوسرا صفحہ اہل بیت یا ایک صفحہ قرآن ہے اور دوسرا صفحہ جناب امیر علیہ السلام۔ اسی وجہ سے حضرت رسول خدا صلی علیہ وسلم نے جناب امیرؑ کے بارے میں وہ مشہور حدیث بھی فرمادی جو نہ اپنی کسی بی بی کے متعلق فرمائی۔ نہ کسی صحابی کی شان میں نہ کسی ایسے شخص کیلئے جس کو حضرت کا پہلا اور دوسرا خلیفہ سمجھا گیا۔ جناب شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی تک نے تسلیم کر لیا ہے کہ:

حدیث دائم: رحم اللہ علیہم ادر الحق معہ حیث دار

ابن حنیث سرانیزاہل سنت علی الرأس والعین قبولہ دامنہ (تختہ شاعریہ باب ہفتم صفحہ ۳۴۳)

دوسری حدیث یہ ہے کہ خدا علیؑ پر اپنی رحمتیں برابر نازل کرتا ہے۔ اے خدا تو حق کو ہر اس طرف پھیرتا رہ جس طرف علیؑ پھریں۔ اس حدیث کو بھی اہل سنت اپنے سر اور آنکھوں پر رکھتے اور دل سے قبول کرتے ہیں۔ یہ امر قابل غور ہے کہ اس حدیث مبارک سے حضرت رسول خدا صلی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کتنی بڑی ہدایت کی ہے۔ اور خدا سے دعا کر کے جناب امیرؑ کی شان کتنی اونچی فرمادی ہے۔

حضرت کا درجہ قرآن مجید سے بڑھ گیا ہے:

کیونکہ حضرت نے یہ نہیں فرمایا: اللہم ادر الحق معہ حیث دار۔

”اے خدا تو علیؑ کو برابر حق کے ساتھ پھیرتا رہ جس طرف حق پھرے“ بلکہ حق ہی کے بارے میں دعا فرمائی کہ جس جس طرف علیؑ پھریں اس طرف تو حق کو بھی پھیرتا رہ۔ ان دونوں باتوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اگر خدا یہ فرماتا کہ علیؑ کو حق کے ساتھ پھیر تو اس سے شبہ ہوتا کہ حضرت علیؑ بھی حق کی طرف ہوں گے اور کبھی باطل کی طرف ہو جائیں گے۔ خدا سے وہی بات سوال کی جاتی ہے جو ہوتی نہیں یا جو ہوتی ہے مگر اس کے زائل ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت امیر المومنینؑ کا

نفس رسول ﷺ

حق سے ایک سکنڈ کے لئے بھی جدا ہونا محال تھا۔ تو حضرت رسولؐ بھی یہ عبث فعل کیوں کرتے؟ حضرت تو اس درجہ حق کے موافق تھے کہ اس سے علیحدہ ہونے کا تصور بھی کسی کو نہیں ہو سکتا۔ جس طرح حضرت رسول خداؐ اپنی پیدائش سے وفات تک ۶۳ سال کی عمر میں ایک سکنڈ کے لئے بھی حق سے الگ نہیں ہوئے۔ ایک لمحہ کے لئے بھی باطل کی نسبت حضرت کی طرف نہیں ہو سکتی۔ بال برابر بھی آپ کا قدم حق سے نہیں ہٹا بالکل اسی طرح حضرت کے نفس جناب امیر المومنین علیہ السلام بھی آنکھ جھپکنے تک کے لئے حق سے جدا نہیں ہوئے۔ اور کیوں نہ ہو کہ خدا نے حضرت رسول خداؐ اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کو مسئلہ حق میں ایک ترازو پر رکھا ہے۔ نور میں بھی دونوں ایک حق میں بھی ایک اور ہدایت میں بھی ایک۔

حضرت علیؑ کا نفس رسول ﷺ ہونا:

چنانچہ خدا نے تو جناب امیرؑ کو قرآن مجید میں نفس رسولؐ فرمایا ہی ہے خود حضرت رسول خداؐ نے بھی اس کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت سے پوچھا شروع کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس کی محبت ہے؟۔ جو مناسب سمجھا، حضرت نے جواب دیا۔ لوگوں نے بہت سے سوالات کئے مگر حضرت صلعم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ کو علیؑ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تب اس صحابی نے کیا کیا؟ سننے کے قابل سوال و جواب ہے:

قلت یا رسول اللہ فاین علی فالتفت الی اصحابہ فقال ان لهذا ینسانی عن النفس۔ (کتاب کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۴۰۰)

میں نے عرض کی اے خدا کے رسولؐ پھر حضرت علیؑ کیا ہوئے؟ کیا آپ کو ان کی محبت سب سے زیادہ نہیں ہے؟ اس سوال کو سن کر حضرت اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا (اس صحابی کی عقل کو دیکھتے ہو) یہ مجھ سے میرے نفس ہی کے بارے میں سوال کر رہا ہے (کہ وہ سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے یا نہیں)

حضرت رسول خداؐ نے اپنے اس جواب میں بلاغت کو حد درجے پر پہنچا دیا کہ بار بار سوال پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ علیؑ کو میں سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں کیونکہ وہ تو حضرت کے نفس ہی تھے۔ ان کے بارے میں کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی صاحب عقل کسی سے یہ سوال کر ہی نہیں سکتا کہ آپ کو آپ کا نفس سب سے زیادہ محبوب ہے یا نہیں؟ اسی طرح علیؑ کے بارے میں بھی یہ نہ پوچھو کیونکہ وہ تو حضرت کے نفس ہی تھے۔

مختصر یہ کہ خدا نے جو فرمایا ہے ما نزلنا علی عبدنا۔ اس سے صرف قرآن مجید مراد نہیں ہو سکتا بلکہ قرآن اور اہل بیتؑ خاص کر جناب امیرؑ بھی مراد ہیں۔

جناب امیر مکتبہ قرآن ناطق اور قرآن مجید قرآن صامت ہے:

علامہ بریل جناب امیر علیہ السلام تو خود بھی قرآن مجید میں بلکہ اس سے بھی بڑے ہوتے۔ ہم نہیں کہتے بلکہ حضرت نے خود ہی فرمادیا ہے۔ اور اس کے نقل کرنے والے بڑے بڑے علماء اہل سنت اور فضلاء اہل اسلام ہیں۔ حضرات اہل سنت کے پیشوائے اعظم جناب شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی تک ایسے محقق و علامہ دہر نے بھی لکھ دیا ہے جو کتاب تحفہ اہماء عشرہ کے مصنف جناب شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی کے والد ماجد تھے:

حضرت مرتضیٰ فرمود کہ این قرآن قرآن صامت است و من قرآن ناظم

(از الہ الخفاء جلد اول صفحہ ۱۵۳)

حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ نے فرمادیا ہے کہ (تمہارے ہاتھوں میں) یہ جو قرآن مجید ہے یہ قرآن صامت (غاموش کلام خدا) ہے اور میں قرآن ناطق (بولتا ہوا کلام خدا) ہوں۔

حضرت علیؑ میں سورہ کھان ہیں؟

اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ خدا نے تو سب لوگوں سے فرمایا ہے کہ اگر قرآن مجید کے کلام الہی ہونے میں تم کو شک ہو تو اس کے ایک ہی سورہ لیا تم بھی پڑھاؤ۔ مگر معاذ اللہ! اصل عہدنا سے مراد حضرت علیؑ بھی ہوں تو کہتا پڑے گا کہ قرآن مجید کی طرح حضرت میں بھی بہت سے سورے تھے اور حضرت کے کسی ایک سورہ کا جواب بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس شبہ کے رفع کرنے کیلئے یہ بات ہے کہ قرآن مجید کے سورتوں سے مراد اس کے کلمات کے بھوے تو نہیں ہیں بلکہ وہ حصے ہیں جن میں احکام خدا اور مطالب ہدایت و ارشاد درج ہیں۔ اسی طرح جناب امیر علیہ السلام کے قرآن ناطق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت کے جسم مبارک کے بھوے حضرت کے سورے ہیں بلکہ حضرت کی وہ قوتیں ہیں جو اسلام کی حمایت میں صرف ہوئیں۔ حضرت کی وہ دماغی قابلیت ہے جس سے دین حق کی اشاعت ہوئی۔ حضرت کے وہ علمی کمالات ہیں جو فیوض و افادات قرآن مجید کی طرح آج تک بے مثل و بے نظیر ہیں۔ حضرت کی وہ روحانی طاقتیں جو اعیانہ و مرسلین کے سوائے کسی میں دیکھی ہی نہیں گئیں حضرت کی عبادت و ریاضت کے وہ نمونے ہیں جو آج تک کسی میں مدد دیکھے اور نہ منے گئے۔ حضرت کے وہ فضائل و مناقب ہیں جو لاکھوں طاقتور انسانوں کی مسامحہ و اغماض کے بعد بھی آفتاب کی طرح چمک رہے ہیں۔ حضرت کی وہ جلالت قدر ہے جس نے نہ معلوم کس بکثرت سے لوگوں کو ایسا مبہوت کر دیا کہ وہ یہ تک نہیں سمجھ سکے کہ حضرت بشر ہیں یا خدا۔ عرض خدا تعالیٰ و حکیم نے جس طرح قرآن کے ہمارے میں

نفسِ رسول ﷺ

دنیا بھر کے لوگوں سے تحدی فرمائی ہے کہ اگر اس کے بارے میں تم کو کوئی شک و شبہ ہو تو اس کے کسی سورہ کا مثل تم بھی پیش کر دو۔ بالکل اسی طرح قرآن ناطق حضرت امیر المومنین کے بارے میں بھی سب لوگوں سے تحدی فرمائی ہے کہ اگر ان کے درجہ و مرتبہ کے بارے میں تم کو کوئی شک و شبہ ہو تو ان کا مثل و نظیر بتاؤ کون تھا یا کون ہے۔ اگر ان کا پورا مثل نہیں بتا سکتے تو ان کے کمالات کے کسی حصے ہی کا مثل و نظیر پیش کرو۔

مثلاً بتاؤ: (۱) حضرت علیؑ ایسی فضیلتیں کس کو حاصل ہوئیں؟، (۲) جس طرح حضرت کا ذکر داخل عبادت ہے اسی طرح کسی اور شخص کا ذکر بھی داخل عبادت ہو سکا تو بتاؤ؟، (۳) جناب امیرؑ کی شان میں جو احادیث وارد ہیں ویسی حدیثیں کسی کے بارے میں بھی کہیں دکھا سکتے ہو؟ (۴) جناب امیرؑ کی مانند کسی نے بھی اکتساب فضائل کیا؟، (۵) کیا فضائل و مناقب میں پہلے لوگ جناب امیرؑ سے سبقت لے گئے یا پچھلے لوگ ان تک پہنچ سکے؟، (۶) کیا جناب امیرؑ کے فضائل لا تحصى نہیں ہیں؟ پھر اور کسی شخص کے فضائل بھی لا تحصى ہیں؟ (۷) جناب امیرؑ کا جو روحانی حلیہ ہے وہ اور کسی کا بھی ہے؟ (۸) جس طرح جناب امیرؑ مل مدارج فضل کے جامع تھے کوئی اور بھی تھا؟ (۹) جناب امیرؑ کے جیسے فضائل نفعانیہ تھے ویسے کسی اور کے بھی ہوئے؟ (۱۰) جیسے فضائل علمیہ جناب امیرؑ کے تھے کسی اور کے بھی ہوئے؟ (۱۱) جس طرح جناب امیرؑ سب صحابہ سے اعلم تھے اور بھی کوئی تھا؟ (۱۲) جناب امیرؑ جیسا علم بالقرآن تھا اور بھی کسی کو حاصل ہوا؟ (۱۳) جناب امیرؑ کو تورات و انجیل کا جیسا علم ملا تھا اور کسی کو بھی میسر ہوا؟ (۱۴) جناب امیرؑ کو علم تفسیر قرآن جیسا تھا اور کسی کو بھی نصیب ہوا؟ (۱۵) جناب امیرؑ کا علم قرآن جیسا تھا اور کسی کو بھی ہوا؟ (۱۶) جناب امیرؑ کے ایسا علم حدیث کسی کو بھی تھا؟ (۱۷) حضرت علیؑ ایسا علم فقہ کسی کا بھی ہو سکا؟ (۱۸) جناب امیرؑ ایسا علم فرائض کسی کو بھی حاصل ہوا؟ (۱۹) جناب امیرؑ کا اصول دین میں جیسا علم تھا اس تک کسی کی بھی رسائی ہو سکی؟ (۲۰) جناب امیرؑ المومنین کا علم کلام جس اعلیٰ درجے پر پہنچ چکا تھا وہاں کسی اور کا بھی پہنچا؟ (۲۱) جناب امیرؑ کا جو علم تصوف تھا وہ کسی اور کا بھی تھا؟ (۲۲) حضرت کا جیسا علم نحو تھا کسی اور کا بھی ہوا؟ (۲۳) حضرت امیرؑ المومنین ایسا علم فصاحت کسی کا بھی ہو سکا؟ (۲۴) جناب امیرؑ کی کتاب مستطاب نہج البلاغہ ایسی کتاب کسی کی بھی ہوئی؟ (۲۵) جناب امیرؑ ایسا علم شعر کسی کا تھا؟ (۲۶) جناب امیرؑ میں جیسی حاضر جوابی تھی اس کی مثال کہیں مل سکتی ہے؟ (۲۷) جناب امیرؑ کے علم کتابت کا کوئی بھی مقابلہ کر سکتا ہے؟ (۲۸) جناب امیرؑ کے علم تعبیر خواب کا جواب کوئی پیش کر سکتا ہے؟ (۲۹) جناب امیرؑ کے علم جفر و جامع کی مثال کہیں مل سکتی ہے؟ (۳۰) جناب امیرؑ کے علم حساب کی نظیر کہیں دکھائی دیتی ہے؟ (۳۱) حضرت امیرؑ المومنین کے علم ہیئت ایسا علم کسی کو مل سکا؟ (۳۲) حضرت علیؑ کے عملی فضائل کا مقابلہ کوئی کر سکا؟ (۳۳) جناب امیرؑ کے زہد فی اللباس کی نظیر کہیں دکھائی دیتی ہے؟ (۳۴) جناب امیرؑ ایسا

سادہ فرش کسی نے استعمال کیا؟ (۳۵) جناب امیرؒ ایسی ہلکی قداسی سے برداشت ہو سکی؟ (۳۶) صحابہ رسولؐ میں جناب امیرؒ کے صفت مبر کا مقابلہ کوئی کر سکا؟ (۳۷) جناب امیرؒ ایسا تھوکی نہیں دکھائی دیا؟ (۳۸) جناب امیرؒ ایسی صفت تواضع کسی میں تھی؟ (۳۹) جناب امیرؒ ایسا حسن خلق نہیں مل سکتا ہے؟ (۴۰) جناب امیرؒ ایسا دصت علم کسی میں پایا گیا؟ (۴۱) جناب امیرؒ ایسا مفومن الکافات نہیں دیکھا گیا؟ (۴۲) جناب امیرؒ ایسی شخصیت علی اخلق نہیں نظر آئی؟ (۴۳) مال رعایا کے لحاظ کی جو حالت حضرت میں تھی وہ کسی میں بھی سنی تھی؟ (۴۴) قیدیوں کے ساتھ جناب امیرؒ کی جو رعایت تھی اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے؟ (۴۵) جناب امیرؒ میں جس قسم کا تورع تھا وہ نہیں دکھائی دیا؟ (۴۶) جناب امیرؒ نے حقوق فاس کی جس درجہ رعایت کی وہ کوئی اور بھی کبھی کر سکا؟ (۴۷) جناب امیرؒ میں صل کی صفت یہی تھی ویسی کسی میں بھی موجود تھی؟ (۴۸) جناب امیرؒ میں دصت حیا جیسا تھا وہ کسی اور میں بھی پایا گیا؟ (۴۹) جناب امیرؒ کی قوی غیرت کی نظیر نہیں مل سکتی ہے؟ (۵۰) جناب امیرؒ ایسی فراست کسی میں بھی تھی؟ (۵۱) جناب امیرؒ کا مافکہ جیسا تھا کسی اور کا بھی تھا؟ (۵۲) جناب امیرؒ میں جیسی سرعت فہم تھی کسی اور میں بھی پائی تھی؟ (۵۳) جناب امیرؒ کی صداقت میں حضرت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ (۵۴) جناب امیرؒ کی امامت ایسی صاف امامت کسی کی بھی ہوئی؟ (۵۵) جناب امیرؒ کی خلافت ایسی منصوص خلافت کسی کی بھی کبھی جاسکتی ہے؟ (۵۶) جناب امیرؒ ایسی لہارت کسی کی ہو سکی؟ (۵۷) جناب امیرؒ کی عصمت میں کون حضرت کی برادری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ (۵۸) جناب امیرؒ ایسی عبادت کس نے کی (۵۹) جناب امیرؒ ایسی نماز کسی کی ہو سکی؟ (۶۰) جناب امیرؒ محضت صوم میں بھی کس درجے پر تھے؟ (۶۱) حضرت کی طرح صدقات کس نے دیئے؟ (۶۲) حضرت ایسی سخاوت کس سے ظاہر ہوئی؟ (۶۳) جناب امیرؒ ایسی مہمان نوازی کون کر سکا؟ (۶۴) اصابت راتے میں جناب امیرؒ کے برابر کون ہو سکا؟ (۶۵) حسن سلوک جناب امیرؒ ایسا کس میں دکھائی دیا۔ (۶۶) جناب امیرؒ کے کرم میں کون آپ کی برادری کر سکا؟ (۶۷) جناب امیرؒ کی سیاست میں بھی کوئی آپ کا مثل پیدا ہوا۔ (۶۸) جناب امیرؒ کی نصرت دین یعنی جہاد کسی کا بھی ہو سکا؟ (۶۹) جناب امیرؒ کے جہاد مع النفس کا مقابلہ کون کر سکا؟ (۷۰) جناب امیرؒ کے جہاد بالعدو میں کوئی بھی حضرت کا ہمر ہوا؟ (۷۱) جناب امیرؒ کے جہاد بالدعوت کی نظیر نہیں مل سکتی ہے۔ (۷۲) جناب امیرؒ ایسے آداب الحرب کسی نے بھی بتائے؟ (۷۳) جناب امیرؒ ایسی شجاعت کسی نے بھی دکھائی؟ (۷۴) شب بھرت جناب امیرؒ نے جو قربانی پیش کی اس کا مقابلہ کوئی کر سکا؟ (۷۵) غزوہ بدر الہبرئی میں جناب امیرؒ کی جیسی شجاعت ظاہر ہوئی کسی اور کی بھی ہو سکی؟ (۷۶) غزوہ بدر میں حضرت نے جو جہاد کیا وہ اور کوئی کر سکا؟ (۷۷) غزوہ احد میں حضرت کے جو کارنامے ہوئے وہ اور کسی کے ہو سکے؟ (۷۸) غزوہ خندق میں حضرت نے اسلام کو جس طرح بچایا اور کوئی کر سکا؟ (۷۹) غزوہ خیبر میں اسلام کی جو فتح

نفسِ رسول ﷺ

جناب امیرؒ کے ہاتھوں پر ہوئی کسی اور کو میسر ہو سکی؟ (۸۰) جنگ جمل میں حضرت کی جو بہادری نمایاں ہوئی اس کی مثال کہیں مل سکتی ہے؟ (۸۱) جنگ صفین میں جیسی کامیابی جناب امیرؒ کو بھی ہو سکی؟ (۸۲) جنگ نہروان میں حضرت کی جیسی شجاعت دکھائی دی کسی کی بھی نظر آئی؟ (۸۳) جناب امیرؒ نے اپنے ہاتھ سے جس تعداد میں خدا کے دشمنوں کو قتل کیا کوئی اور کر سکا؟ (۸۴) جناب امیرؒ ایسے جسمانی فضائل کسی کو بھی ملے؟ (۸۵) جناب امیرؒ ایسا حسن صورت کسی میں بھی تھا؟ (۸۶) جناب امیرؒ کا جیسا جسمانی حلیہ مبارک تھا کسی اور کا ہو سکا؟ (۸۷) جناب امیرؒ کی قوت بدن ایسی طاقت کسی بدن میں بھی تھی؟ (۸۸) جناب امیرؒ کے جو خارجی فضائل تھے کسی اور میں بھی پائے گئے؟ (۸۹) جناب امیرؒ کا جو مالی نسب نامہ تھا کسی اور کا بھی تھا؟ ہم کہاں تک لکھتے جائیں اسی طرح حضرتؒ کی سینکڑوں خصوصیات و امتیازات ہیں۔

اہلسنت کے ایک عالم جلیل کی رائے:

مذکورہ بالا ۹۰ صفات کی فہرست بھی ہم نے خود نہیں پیش کی نہ کسی شیعہ کتاب سے نقل کی ہے بلکہ زمانہ حال میں حضرات اہل سنت کے ایک جلیل القدر عالم نے اپنی کتاب ارجح المطالب کے صفحہ الف و ب میں جو فہرست لکھی ہے اسی سے لی ہے۔ یہ کتاب تیسری مرتبہ محرم ۱۳۴۰ھ میں مطبع کریبی لاہور میں چھپی ہے۔ اس پر اس کے لکھنے والے عالم جلیل کا نام نامی اس طرح شائع ہوا ہے ”مولفہ و مرتبہ سند المحققین، علامہ فطین، فاضل عدیم السہیم، مقتدائے اہل اللہ جناب مولانا مولوی عبید اللہ صاحب بسمل امرت سری سابق رجسٹرار کتب خانہ سرکار رام پور دامت اقبال۔ چونکہ مولوی صاحب موصوف نے اپنی کتاب میں جو تمہید لکھی ہے اس سے بھی جناب امیرؒ کے قرآن مجید کی طرح اسلام کے بے مثل و نظیر معجزہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے اس وجہ سے اس کا نقل کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ممدوح نے لکھا ہے: ”اما بعد الراجی الی رحمۃ ربہ المتعال اصغر العباد عبید اللہ بن مظہر جمال المتخلص بہ بسمل امرت سری محبان اہل بیت کی خدمت میں عرض پرداز ہے کہ جس زمانے میں میں ریاست رام پور کے کتب خانہ کی خدمت رجسٹری پر مامور تھا مجھ سے ایک میرے ہم خیال مہربان نے ارشاد کیا کہ متقدمین نے جناب امیر علیہ السلام کے مناقب کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے جس سے عربی زبان کے جاننے والے ہی پورے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ نہ یہ کتابیں عام طور پر دستیاب ہو سکتی ہیں اور نہ عوام ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ماسوا اس کے ان کتابوں میں ہر ایک حدیث کا سلسلہ سند جو اس حدیث کی صحت اور سقم کا معیار ہے اس قدر طول و طویل ہے کہ نا آشنائے فن کی طبیعت اس کو پڑھ کر اکثر الجھتی ہے اگر اسناد کو حذف کر کے صرف متون احادیث کا اردو زبان میں ترجمہ کیا جائے تو زمانہ حال کے عوام لوگ اس سے بہت کچھ اپنے الجھے ہوئے عقائد کو سلجھا سکتے ہیں۔

مجھے اس وقت سب غامد کے آئے دن کی پیچیدگیوں سے دم بھر کی مہلت نہیں ملتی تھی تاہم میں نے اپنے ہم مشرب مہربان کے ارشاد سے سرتابی کی محال دیکھی جو چھوٹا منہ اور بڑی بات تھی لیکن ہمسہ لفظ عہریہا و مرساھا کہہ کر میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی کشتی کو اس بحر موج کی منہ حار میں چھوڑ دیا۔ اگرچہ کارسار کے سوا اور بہت سے موانع پیش آئے اور اس کار خیر میں مزاحمت کرنے والوں نے اپنی لطیفیت کی خوبی کو ظاہر کیا مگر میں لگا جاتا رہا۔ بچا تھا اس کے کہ کوئی حب اہل بیت شریک ہو کر میرا ہاتھ پاتا اور داخل حنا ت ہوتا از دست اپنی مخالفت سے میرے دل کو دکھاتا تھا۔ مگر مجھے اپنے کام سے کام تھا۔ دیکھی کی مخالفت کی پروا تھی اور دلہنی کم استعدادی کا مطلق خیال تھا۔ جس وقت کہ اپنے فرض منصبی کو انجام دے چکا اس کو رکھ دھندے کو اپنے سامنے لے بیٹھا۔ انیس دلوں میں مجھے عظیم آباد پٹنہ (سویہ بہار) کا سفر پیش آیا اور خدا بخش خاں صاحب کے سب غامد کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ پھر ٹھٹھو، آگرہ، دہلی وغیرہ سب خانوں کی سیر کرتا پھرا۔ عرض کہ جس دروازے سے جو کچھ کہہ چیک کا بھگوا ملا اس سے اپنے بھگول گدائی کو بھر لیا۔ اس میں متکلمین کے پیچیدہ استدلال ہیں اور نہ لطفیاد نازک خیال ہیں۔ دیکھی مذہب پر کوئی اعتراض کیا ہے اور دیکھی اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اگر فی الجملہ کچھ ہے تو خدائے بے نیاز کی مقدس کتاب سے چند آیتیں یا غیر آخر الزمان کی چند حدیثیں یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار یا ائمہ حدیث رحمۃ اللہ علیہم کے اقوال یا سچے تاریخی واقعات یا مظہر الصحاب علیہ السلام کے حالات ہیں۔ احادیث کی سندوں کو بے نظر اختصار حذف کیا گیا ہے۔ تاکہ کتاب کا حجم بڑھ جائے اور پڑھنے والے کی طبیعت بھی بھلی رہے۔ ہر ایک حدیث کی ابتداء میں صحابہ یا تابعین میں سے اس حدیث کے راوی اول کے نام پر۔ اور اختتام حدیث میں اس کی حرجج کرنے والے محدث کے نام پر اختصار کیا گیا ہے۔ اور اردو زبان میں اس کا نام فہم ترجمہ کر دیا ہے۔ جہاں تک ہوسکا ہے۔ حدیث کے نقل کرنے میں صحت کے خیال کو مد نظر رکھا ہے۔ لیکن اکثر کتابیں قلمی تھیں جن کے حروف بہت جگہ سے مشکوک اور محکوک تھے۔ اس وجہ سے اگر نقل کرنے میں غلطی واقع ہو بھی ہو تو میں خدا سے اس کی معافی کا خواستگار ہوں اور ناظرین سے تصحیح کی استدعا کرتا ہوں۔

مولف کی عرض اس تالیف سے مصنفین کی نگار میں شمار ہونے کی نہیں صرف اہل بیت علیہم السلام کی جناب میں اپنی عقیدت کا اظہار ہے۔ دیکھی سے صلہ کی توقع ہے نہ انعام کی آرزو ہے۔ رب العزت کی جناب سے مفقہ تصیرات کا صلہ چاہتا ہوں اور اہل بیت کی درگاہ سے اپنے بھائیوں کی شفاعت کا انعام مانگتا ہوں۔ ہاں اگر احباب میری لغزشوں سے قلع نظر کر کے دماء خیر سے یاد فرمائیں تو ان کی قدر دانی ہے

صلاحاً

ایتونی

اخطات

فان

خواہ مجھے کوئی شیعہ کہے یا سنی میرا مذہب تو یہ ہے۔

لیکن بہ علیٰ ہزار کا رست

پاس اویم بہر چہ رست

میں اپنے مولا کی محبت میں مست ہوں، شیعہ سنی کی رد و قدح کا موازنہ نہیں کر سکتا۔ میں نے سوانح عمری کے پیرایہ میں جناب امیرؒ کے فضائل و مناقب کو جمع کیا ہے اور لوگوں کو اس منظر العجائب کے روحانی اور جسمانی اور اخلاقی اوصاف کا مرقع کھینچ کر دکھایا ہے۔ اگر حسن عقیدت سے قلع نظر کر کے تھوڑی دیر کے لئے نظر انصاف سے بھی دیکھا جائے

جناب امیرؒ کا کیا درجہ تھا:

تو ناظرین کو رائے قائم کرنے کا بہ خوبی موقع مل سکتا ہے کہ جس جلیل الشان اسلامی پیرو کا یہ فوٹو لیا گیا ہے وہ صرف مذہبی پیشوا ہی نہیں بلکہ سلطنت کے تاریخی آسمان کا آفتاب ہے۔ دنیا میں جتنے مشاہیر گزرے ہیں اور جن کی سوانح عمریاں آب زر سے لکھی گئی ہیں ان میں سے جناب امیرؒ ایسے فرد الافراد ہیں کہ ہر طبقہ کے مشاہیر میں سرآمد نظر آتے ہیں۔ مجمع سلاطین میں آپ جلال الہی کا تاج سر پر رکھے ہوئے ایک عظیم الشان سلطان ہیں۔ کہ جن کے دربار میں قیصر و کسریٰ کے سفیر دست بستہ نہایت ادب سے سر نیچے کئے ہوئے خاموش استادہ ہیں معرکہ کارزار میں آپ ایسے یکہ تاز شہسوار ہیں کہ آستین چڑھا کر عمرو و مرحب جیسے عرب کے رستم زادوں کو پچھاڑ کر ان کے سینے پر چڑھے ہوئے نظر آتے ہیں۔

منبر پر آپ ایک شیوہ زبان اسپیکر ہیں کہ فصحاء عراق و بلغاء عرب آپ کے خطبہ کی فصاحت سے جوش میں آ کر کچھ پوچھنے کیلئے اٹھتے ہیں اور پھر بے خود بت بن کر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔

علم و فضل کی درگاہ میں آپ ایک طلیق اللسان پروفیسر ہیں کہ انبیائے بنی اسرائیل کی شریعت کے رموز کو یونانی فلسفہ کے ساتھ بنی اسرائیل کی زبان میں بیان فرما رہے ہیں۔

غرض کہ مسند فقر پر آپ ایک منکسر المزاج فقیر ہیں۔ اور چار بالاش امارت پر آپ ایک ذی شوکت امیر ہیں۔ اگر عدالت میں آپ نوشیرواں ہیں تو شجاعت میں رستم داتاں ہیں اگر سخاوت میں آپ خاتم نوال ہیں تو شہامت میں **کنخسر** و مثال ہیں۔

ایسے صفات متضاد کا بشر ابو البشر کی اولاد میں پیدا نہیں ہوا اور ایسے اوصاف متقابلہ کا آدمی جناب آدم کی ذریت میں ہویدا نہیں ہوا۔ انہیں صفات متضادہ اور اوصاف متقابلہ کو دیکھ کر نصیریہ نے آپ کو خدا جانا اور صوفیہ نے خدا جانے کیا جانا۔ مگر سچ تو یہ

ہی

ذات حیدری کو کوئی کیا جانے یا نبی جانے یا خدا جانے

میری بساط ہی کیا تھی میں ایسے اہم مطالب کا بیڑا اٹھا تا؟ مگر شوق نے دل کو ایسا گدایا کہ بے تاب کر دیا۔ ہر جگہ میں اس دریا میں تیرنے کے لالچ نہیں تھا مگر امید نے سہارا دیا اور اس سہارے سے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔

میں اپنے امامیہ احباب سے نہایت شرمسار ہوں کہ میں اس قابلیت میں ان کی کتابوں سے اہم مطالب میں قاصر رہا ہوں۔ اور حضرات اہل سنت و جماعت کی کتب حدیث بدیع ہی اس کتاب کی تدوین کا مدار رکھا ہے۔ اس لئے اہل سنت و جماعت کے ائمہ حدیث رحمۃ اللہ علیہم کے اسمائے مبارک کی ایک فہرست مع ان کے منہ وقات کے دیباچہ میں درج کر دی ہے۔ (ارجع المطالب صفحہ ۱۰۲ و ۱۰۳)

مذکورہ بالا پوری عبارت جناب مولوی حبیب اللہ صاحب امر تسری بنی کی ہے۔ جو حضرات اہل سنت کے اس حق سے عالم اور مذہبی بخشنا تھے جو ریاست رام پور کے عظیم الشان مکتب خانہ کے مجدد و حضراتی مد قانع تھے مجھے تھے۔ ان کے ہر حرف کو بڑھ جائیے جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم نے شروع سے اب تک جو لکھا وہ تنہا ہماری رائے نہیں ہے بلکہ انصاف پسند اور علیل القدر علماء اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھ کر چھپوا کر اور شائع کر کے ہر مسلمان تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ مذکورہ بالا عبارت میں ممدوح نے صاف لکھ دیا ہے کہ ایسے صفات متضادہ کا بشر ابو البشر کی اولاد میں پیدا نہیں ہوا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ سوائے حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ کے حضرت امیر المؤمنینؑ ایسا کوئی شخص حضرت آدمؑ سے اس وقت تک پیدا نہیں ہوا۔ اور قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے علماء اسلام کاھیلا کر ہے۔ انصاف پسند عیسائی متحفظین بھی یہی کہتے رہتے ہیں۔

فضیلت کی بحث:

جناب امیر علیہ السلام کے کمالات کی جو فہرست ہم نے کتاب ارجع المطالب سے اوپر نقل کی ہے ان کمالات کو تفصیل سے ذکر اور ہر فضیلت کے متعلق صحیح حدیث بیان کرنے کے پہلے ممدوح نے ایک مقدمہ فضیلت کی بحث میں بھی لکھا ہے جس میں تحریر کیا ہے کہ فضیلت کے معنی ہیں ترجیح ایک شخص کی دوسرے پر باعتبار کسی خاص صفت کے یا بوجہ مجموعہ صفات مختلفہ کے یہو تک کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ زید افضل ہے عمرو سے تو اس سے کبھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ زید کو ہر طرح سے ہر قسم کے صفات میں عمرو پر رجحان حاصل ہے یعنی جس صفت میں کہ زید و عمرو کا موازنہ کیا گیا ہے۔ زید ہی کا پلہ بھاری نکلا ہے اس لئے بعض نے افضل کی یہ تعریف کی ہے الا جمع لمزایا الفضل والخلال الحمید یعنی افضل وہ ہے جو ہر طرح کی فضیلت اور ہر قسم کے اوصاف حمیدہ کی مزیت کا جامع ہے۔ تمام قسم کے علوم سے اس کی جان آراستہ اور ہر طرح کے عبادات اور اخلاق فاضلہ اور شرافت حب

نفس رسول ﷺ

و نسب سے اس کا درجہ پیراستہ ہو۔ اور کبھی کل صفات کے باہم موازنہ کا خیال نہیں پیدا ہوتا بلکہ کسی خاص صفت میں افضل ہونا مراد ہوتا ہے۔ یعنی اگرچہ اور صفات میں عمر و کو ترجیح ہو لیکن ایک خاص صفت میں زید ہی کو رجحان حاصل ہے۔ اس لئے بعض نے افضل کی تعریف اکثر ثوابا من عند اللہ بما کسب من خیر کے لفظوں سے کی ہے۔ یعنی زیادہ ثواب حاصل کرنے والا خدا کے نزدیک بذریعہ حاصل کرنے نیکی کے یعنی جس کو خدا کے نزدیک زیادہ ثواب حاصل ہو وہی افضل ہے۔ اگرچہ دوسرے امور میں وہ دوسروں سے گھٹ کر ہو۔

(۱) اب جاننا چاہئے کہ فضیلت دو قسم پر ہے: ایک اختصاصی۔ دوسرے جزئی، فضیلت اختصاصی وہ ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ محض اپنے کرم عظیم سے کسی شخص کو یا کسی چیز کو بغیر سابقہ کسی عمل یا کسی عبادت کے عطا فرمائے اور اس کو اس کے ہم جنسوں پر ترجیح بخشے جیسے کہ ناقہ صالح کو تمام اونٹوں پر اور کعبۃ اللہ کو تمام روئے زمین کی مساجد پر فضیلت عطا کی ہے۔ کبھی اس فضیلت کی وجہ انسان کی عقل میں آسکتی ہے اور کبھی نہیں آتی چنانچہ دوسرے مقامات پر مسجد کی زمین کی وجہ فضیلت اس کا محل عبادت ہونا خیال کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ محض عنایت الہی ہی معلوم ہوتی ہے جیسے کہ حجر الاسود کی فضیلت دوسرے احجار پر۔ اس کی وجہ دریافت کرنے سے عقل انسانی قاصر ہے۔ اس فضیلت اختصاصی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک اصلی جیسے حجر الاسود کی فضیلت۔ دوسری طفیلی، چنانچہ وہ مینڈھا جو جناب اسماعیلؑ کا فدیہ ہوا ہے۔ حضرت اسماعیلؑ کے فدیہ ہونے کے طفیل سے اور مینڈھوں سے افضل ہے۔ لیکن اس خصوصیت کی وجہ کہ وہ مینڈھا بہ نسبت اور مینڈھوں کے کیوں اس فضل سے مخصوص ہوا ہے محض عنایت الہی کے سوائے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس فضیلت میں بحث کی گنجائش نہیں۔ اس کے ثبوت کے واسطے محض نص شارع کافی ہے۔

(۲) فضیلت جزئی وہ ہے کہ عمل کے مقابلے میں کسی کو خدا کی جانب سے عطا ہو۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اور یہ فضیلت ہمیشہ محل تنازع ہوا کرتی ہے۔ لیکن کسی کو فضیلت دینے میں اس کے تمام اقسام پر نظر غائر ڈالنا چاہئے اور جو جانب کہ متنازعین میں حق اور اولیٰ ہو اس کو افضل سمجھنا چاہئے۔

(تنبیہ)

نہایت غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اس کے عمل کی وجہ سے اس کے ہم جنسوں پر سات وجہ سے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے اور یہی سات وجہیں معیار فضیلت سمجھی جاتی ہیں:

(الف) ماہیت عمل یعنی ایک شخص کے عمل کی ذات دوسرے شخص کے عمل کی ذات سے افضل ہے۔ جیسے فرائض کے ادا

کرنے والے کے عمل کو نوافل کے ادا کرنے والے کے عمل پر فضیلت ہے۔

(ب) کیفیت عمل یعنی دو مخصوص کام عمل ایک ہی ہو لیکن دونوں کے باہم اغراض مختلف ہوں چنانچہ ایک شخص محض بغرض رضائے الہی عبادت کرتا ہو۔ اور دوسرا لوگوں کے دکھانے کیلئے

(ج) کیفیت عمل یعنی ایک شخص ایک عمل کو اس کے پورے آداب کے ساتھ بجالائے۔ اور دوسرا شخص اس کے بجالانے میں کسی قدر سہ پرہا ہی کرے۔ گویا دونوں شخص ایک ہی عمل میں شریک ہیں لیکن پہلے شخص کو فضیلت حاصل ہے۔

(د) کیفیت عمل یعنی ایک ہی عمل کی کمی بیشی، چنانچہ ایک شخص نے بہت سے حج کئے ہوں اور دوسرے نے صرف ایک ہی حج کیا ہو۔

(و) کبھی فضیلت بہ باعث تقدیم و تاخیر زمان کے ہوتی ہے چنانچہ ایک شخص نے ابتداء اسلام میں یا ایام قحط سالی میں مسلمانوں کی دست گیری کی ہو۔ بہر حال اس شخص سے افضل سمجھا جاتا ہے جس نے بعد حاصل ہونے قوت اسلام کے یا بعد گزرنے قحط کے کوئی دیباہی عمل کیا ہو۔ کلام مجید میں خود پروردگار نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے تِلَا یَسْتَوِی وِعَکْہُ مُنْجِ أَنْفَقَ مِنْ قَمَلِ الْفَتْحِ وَقَائِلْ أُولَئِکَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِینَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَائِلُوا (سورہ حدید، آیت ۱۰)۔

اس وجہ سے سابقین اسلام کو تمام امت پر فضیلت حاصل ہے۔ وَالسَّابِقُونَ۔

(و) کبھی مکان عمل کی وجہ سے فضیلت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ ایک نماز حرم کعبہ یا مسجد نبویؐ میں پڑھنا بہتر ہے ہزار نماز سے جو دوسری مسجدوں میں پڑھی جائیں۔

(ز) کبھی امور خارجیہ کی اضافت سے فضیلت ہوتی ہے۔ جیسے ایک رکعت نماز کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے۔ ہزار رکعت اکیلے نماز پڑھنے سے اسی وجہ سے جو عمل ایک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حضرات صحابہ سے وقوع میں آیا ہے وہ دوسرے اوقات کے اعمال سے بدرجہا افضل اور بہتر ہے۔

(۳) خواہ فضیلت اختصاصی ہو یا فضیلت جزئی نتیجہ دونوں کا دو حال سے خالی نہیں:

(الف) فاضل کی تعظیم کا مفعول پر واجب ہونا۔

(ب) فاضل کے درجہ کا دنیا و آخرت میں بہ نسبت مفعول کے درجہ کے بلند ہونا۔

کتاب ارجح المطالب میں اسی طرح چھپا ہے مگر ہمارے خیال میں یہ چھاپے کی قلمی ہے۔ اصل میں ”نیت عمل“ ہوگا جس کو کاتب نے کیفیت عمل لکھ دیا ہے ۱۲ مولیٰ جہی صف۔

(تنبیہ)

اگر فضیلت سے یہ دونوں نتیجے پیدا نہ ہوں تو فضل محض لفظ مجرد ہوگا جس کے کچھ معنی نہ ہوں۔

(اعتراض)

یہاں پر ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ جب افضل کی تعظیم مفضول پر واجب ہوئی تو ہر واجب التعظیم افضل ہوگا۔ اور کفار والدین بھی واجب التعظیم ہیں۔ اس وجہ سے وہ بھی افضل سمجھے جانے چاہئیں۔ اور یہ برخلاف شریعت ہے کہ کافر کو افضل سمجھا جائے۔

(جواب)

کفار والدین کی تعظیم عرفِ شرع میں تعظیم نہیں کہلاتی۔ ایسی تعظیم کو شرع کی اصطلاح میں برّ اور احسان کہا جاتا ہے۔ اور کفار والدین کی تعظیم شرع میں جائز نہیں بلکہ اس سے برأت واجب ہے۔ تعظیم شرعی وہ ہے کہ محبت اللہ پر مبنی ہو۔

(۴) چونکہ فضیلت کے معنی ہیں ایک شخص کی خصوصیت دوسرے سے بہ اعتبار کثرتِ ثواب کے، پس یہ دو قسم پر ہے:

(الف) فضیلتِ اصلی۔ یعنی ایک شخص میں وجہ فضیلت پائی جائے اور دوسرا اس سے بے بہرہ ہو جیسے کہ ایک عالم ہو اور ایک جاہل۔

(ب) فضیلتِ زائدہ یعنی ایک شخص بہ نسبت دوسرے کے وجہ فضیلت زائد رکھتا ہو۔ مثلاً ایک عالم ہو اور دوسرا علم۔ اس دوسری قسم کی فضیلت کو مفاضلہ بھی کہتے ہیں۔

(۵) مفاضلہ اس وقت متحقق ہوتا ہے جب کہ دو چیزیں ایک ہی امر میں ایک ہی وجہ سے شریک ہوں۔ اور اگر وہ چیزیں مختلف ہوں تو مفاضلہ متحقق نہیں ہوتا۔ غرض کہ مفاضلہ میں شرکت وجہ ضروری ہے کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ائہلِ ہدین افضل (یعنی ان دونوں میں سے کون افضل ہے) تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ ائہلِ ہدین اکثر اوصافِ فاضلہ کا اشتراک (یعنی جس وصف میں کہ یہ دونوں شریک ہیں ان میں سے کون فضیلت سوار رکھتا ہے)۔ پس جہاں وہیں مختلف ہوں وہاں مفاضلہ متحقق نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ناقہ صالح افضل ہے یا رمضان کیونکہ وجہ مفاضلہ متحد نہیں بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ حضرت علیؓ افضل ہیں یا حضرت ابو بکرؓ۔ کیونکہ وجہ مفاضلہ میں دونوں شریک ہیں۔ اگر وجہ مفاضلہ میں شریک نہ ہوتے تو اتنا جھگڑا کیوں ہوتا؟

(۶) جب وجہ ہفت گانہ مفاضلہ میں تعارض واقع ہو تو از روئے آیات قرآنی اور احادیث رسول اللہ ﷺ احق اور

اولیٰ باعتبار کے فضیلت پر یقین کرنا چاہئے۔

یہ امر شریعت سے ثابت ہے کہ عمل کی کیمیت کا کیفیت کے مقابلہ میں چنداں اعتبار نہیں اور زمان عمل کے سامنے ان دونوں کی وقعت نہیں: لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا۔ اور یہ امر بھی قرآن شریف سے ثابت ہے کہ صحابہ نے جو عمل کہ آنحضرتؐ کے حضور میں کیا ہے وہ بوجہ حضورؐ کی معیت کے نہایت افضل اور اعلیٰ ہے ان اعمال سے جو انہوں نے بعد آنحضرتؐ کی رحلت کے کئے ہیں۔ اسی وجہ سے انس بن مالک ابو امامہ باہلی، عبد اللہ بن بشر و عبد اللہ بن الحارث، سہل بن سعد الساعدی، جابر بن عبد اللہ انصاری جیسے صحابہ اگرچہ آنحضرتؐ کی وفات کے بعد عمر طویل پانے کے باعث مدت مدید تک زندہ رہ کر اعمال صالحہ میں مشغول رہے لیکن خلفاء راشدین کے اعمال کے ہم پائے نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے یہ امر بھی قطعاً ثابت ہے کہ جو ذوات مقدسہ آنحضرتؐ کی موت کے وقت افضل و اعلیٰ تھے۔ آنحضرتؐ کے انتقال کے بعد بھی ویسے ہی افضل اور اعلیٰ تھے

صحابہ کرام کے درمیان مشرف بہ اسلام ہونے کی تقدیم و تاخیر کی وجہ سے فضیلت سمجھی جاتی ہے چنانچہ السابقون الاولون من المهاجرین والانصار۔ اور السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ اس پر شاہد ہے۔ پس اس اعتبار سے جو بزرگوار سب سے پہلے اسلام لائے ہیں وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ وہ چار نفوس حبر کہ ہیں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت ابوبکر الصدیق، حضرت زید بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے بعد وہ جلیل القدر صحابہ جو ہجرت سے پہلے اسلام لائے ہیں۔ ان کے بعد اہل عقبہ۔ ان کے بعد اہل بدر، ان کے بعد مشاہد احد سے صلح حدیبیہ تک کے لوگ جن کے لئے انزال سکینہ ہوا ہے۔ ان کے بعد بالقطع کوئی مشہد نہیں جو مدار فضل سمجھا جائے کیونکہ پھر اکثر منافق اور مولفہ القلوب بھی شریک اسلام ہو گئے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید اس امر پر تاطق ہے۔ ومن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینۃ مرہوا علی الدفاق۔

(تعبیر) ان پچھلے لوگوں کی فضیلت قابل بحث نہیں اگر گفتگو ہے تو خلفاء اربعہ کی باہمی فضیلت میں ہے کیونکہ یہی لوگ ہائفاق سابق الاسلام تھے۔

(۹) فضیلت کا ثبوت دو قسم سے ہو سکتا ہے: عقل سے یا نقل سے لیکن فضیلت کا عقلی کوئی کافی ثبوت نہیں ہے جو قطع بحث کر سکے اور جس سے غصم کو مجال نظم نہ رہے۔ اب رہی فضیلت نقلی تو اس کے جانچنے کے وہ طریق ہیں اول نص شارح، دوم تتبع احوال۔

نفسِ رسول ﷺ

(الف) اس امر میں کہ فضیلت منصوص ہے یا نہیں باہم علمائے اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ انہ ثبت بالاجماع ولم یتعین الا فضل ولم یوجد النص بعض کہتے ہیں کہ تفضیل قطعی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ظنی ہے۔ امام ابو الحسن اشعری اس کے قائل ہیں کہ قطعی ہے اور ابو بکر باقلانی اور امام الحرمین کہتے ہیں کہ ظنی ہے (دیکھو شرح جوہر اللقانی سعد الدین تفتازانی) شرح مقاصد میں لکھتے ہیں التفضیل من الاجتهاد یات لا قاطع فیہا ----- یعنی تفضیل ایک امر اجتہادی ہے کوئی قطعی دلیل اس کیلئے موجود نہیں۔ امام غزالی بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ حقیقة الفضل ما هو عند الله و ذالک مما لا یطلع علیہ الا رسول الله صلی الله علیہ وسلم۔ ----- یعنی فضل کی حقیقت خدا کو معلوم ہے اور رسول اللہ کے سوا اس پر کوئی مطلع نہیں۔ شارح مواقف لکھتا ہے کہ واعلم یعنی فضیلت کا مسئلہ ایسا نہیں کہ اس سے جزم اور یقین کا طمع کیا جائے۔ عقل کو افضلیت بہ معنی کثرت ثواب پر طریق استدلال حاصل نہیں بلکہ یہ مسئلہ نقل سے مستند ہے۔ اور یہ مسئلہ وہ مسئلہ نہیں کہ جس کے ساتھ عمل کا لگاؤ ہوتا کہ مجرد ظن ہی اس کیلئے کافی سمجھا جائے کیونکہ احکام عملیہ کے لئے ظن ہی کفایت کرتا ہے بلکہ یہ مسئلہ علمی ہے (یعنی اعتقادی ہے) جس میں جزم اور یقین مطلوب ہے لیکن طرفین کے نصوص باہم متعارض ہونے کی وجہ سے قطعیت کا فائدہ نہیں بخشتے۔ قطع نظر متعارض ہونے کے وہ نصوص آحاد اور ظنی الدلالت ہیں۔ نہایت امر یہ ہے کہ وہ نصوص اسباب کثرت ثواب کے اختصاص پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن کثرت ثواب کے اسباب کا مرتب ہونا قطعاً ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا صرف ظن کا فائدہ دیتا ہے کیونکہ اجر و ثواب خدا کے مہربانی پر موقوف ہے۔ کسی خاص سبب پر منحصر نہیں۔ خدا چاہے تو ایک غیر مطیع کو ثواب عطا فرمائے اور مطیع کو محروم رکھے اور امامت کا ثبوت اگرچہ قطعی ہے لیکن وہ قطعی ثبوت افضلیت کا نہیں ہو سکتا کیونکہ امامت مفضول کی افضل ہوتی ہے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے نزدیک جائز ہے اور ناجائز ہونا اس کا قطعی نہیں۔ ہم نے سلف کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے اور ہم اس کی اصل حقیقت کو خدا کے سپرد کرتے ہیں آمدی کہتا ہے کہ تفضیل سے مراد ایک شخص کی خصوصیت ہے دوسرے سے کسی خاص صفت میں۔ خواہ وہ اصلی فضیلت ہو یعنی ایک میں تو وہ صفت موجود ہو اور دوسرے میں مطلق پائی نہ جائے جیسے کہ صفت علم کی وجہ سے عالم جاہل سے افضل ہے کیونکہ صفت علم تو عالم میں موجود ہے اور جاہل میں موجود نہیں۔ یا یہ سبب زیادہ ہونے کسی خاص سبب کے فضیلت ہو (یعنی ایک ہی صفت میں دونوں شریک ہوں لیکن ایک میں وہ صفت زائد ہو اور دوسرے میں کم ہو) جیسے علم افضل ہے عالم سے بسبب زیادہ ہونے صفت علم کے پس اس وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان کسی بھی فضیلت کے بارہ میں قطعی حکم نہیں لگایا جاتا کیونکہ جو فضیلت کہ کسی صحابی کے واسطے ثابت کی جاتی ہے اکثر ایسا ہی ان میں دوسرا بھی شریک پایا

جاتا ہے اور اگر بالفرض شریک نہیں پایا جاتا تو کسی اور ایسی فضیلت سے ممتاز نظر آتا ہے کہ یہ اس کی فضیلت اس دوسرے کی فضیلت کے مقابل ٹھہرتی ہے اور کثرت فضیلت سے ترجیح نہیں دی جاسکتی کیونکہ ممکن ہے کہ ایک ہی فضیلت بہ باعث شرف کے بہت سی فضیلتوں پر رائج ہو۔ اور ایک فضیلت والے کو بہت فضیلتوں والے سے من جانب اللہ ثواب زیادہ حاصل ہوا ہو پس انفضیلت پر قطعیت کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ اس لئے سلف میں خلفاء اربعہ کی انفضیلت کی نسبت حقد میں الی سنت و جماعت مختلف مذاہب تھے:

(۱) اکثر لوگ فضلہم علیٰ ترویہ الخلافۃ کے قائل تھے۔

(۲) امام ابوحنیفہ سے روایت ہے کہ اعلیٰما فضل عثمان علیٰ علی۔ یعنی وہ حضرت عثمان کو حضرت علیؓ پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔

(۳) کوفہ کے اہل سنت و جماعت مثل سفیان ثوریؒ کہ حضرت علیؓ کو حضرت عثمانؓ پر فضیلت دیتے تھے چنانچہ تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی میں سیوطی لکھتے ہیں:

وجہہ الکوفیۃ ومنہم سفیان الغوری بتفضیل علی علی عثمان

یعنی کوفہ کے لوگ کہ ان سے سفیان ثوریؒ بھی ہیں یا مجرم یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ حضرت علیؓ حضرت عثمانؓ سے افضل ہیں۔ اور شرح عقائد جلالی میں لکھا ہے کہ ابو بکر خزیمہؒ بھی حضرت علیؓ کی فضیلت کے قائل تھے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما کہ حضرت علیؓ نے فرمایا: اے رسول اللہ! میں نے اپنے لیے ایک عورت کا نام رکھا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ایک اور عورت ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بھی یہی مسلک تھا چنانچہ الخصائص میں امام نسائی لکھتے ہیں عن علامہ بن غرار قال سئل عن ابن عمر وہو فی مسجد رسول اللہ عن علی و عثمان فقال اما علی فلا تسالنی عنہ انظر الی قرب منزله من رسول اللہ ما فی المسجد بیعتہ خیرۃ بیعتہ فلما عثمان فانه اخذہا ذنباً عظیماً قول یومہ النقی الجہان فعطی اللہ عنہ فغفر و اذنب فیکم دون ذالک فقتلہ بھو۔

(۴) علامہ ابن عبد البر استیعاب میں لکھتا ہے کہ حضرت علیؓ اور حضرت ابو بکرؓ کی فضیلت میں بھی سلف کا مذہب مختلف تھا چنانچہ آئین کا قول ہے: واختلف السلف ایضاً فی تفضیل علی و ابی بکر۔ پھر اسی کے ذیل میں لکھتے ہیں: عن سلمان ابی شد المقدار و عمار و جندب و جابر و حذیفہ و ابی سعید الخدری و زید بن ارقم

درجہ قطعیت سے گھٹا رہتا ہے۔

علاوہ بریں اگر اجماع ہوا بھی ہے تو اسی افضلیت فنی پر ہوا ہے۔ اور صاحبان اجماع نے اس کی قطعیت پر حکم نہیں لگایا چنانچہ ہم سابقہ کلام مثل ابو بکر باقلانی اور امام الحرمین اور حجت الاسلام غزالی وغیرہ کے اقوال نقل کر چکے ہیں۔ ان کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں فضیلت ان کے نزدیک مفت قطعیت سے محکوم ہے نہ عارض حکم بعد از اجماع۔ نہایت الامر یہ ہے کہ اجماع سے ترتیب خلافت کا ثبوت ملتا ہے۔ نہ فضیلہم علیٰ قریب العلل کا چنانچہ مشترک ثابت ہو چکا ہے کہ سلف کا حضرت عثمان کے افضل ہونے پر اختلاف ہے۔ پس ثابت ہوا کہ قطعیت خلافت سے افضلیت ہرگز لازم نہیں آتی۔

طالوت ایک مومن بادشاہ اور خلیفہ وقت تھا۔ اوکا وارد گرد گیا انبیاء کرام علیہم السلام اس کے عہد میں موجود تھے۔ اور اس کے تابع حکم تھے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ طالوت ان انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل تھا؟

علامہ کلام یہ ہے کہ عقلمن اہل سنت و جماعت کے نزدیک فضیلت کی اصلیت خدا کو معلوم ہے کسی کو اس پر پوری اطلاع نہیں۔

غلغلاء اربعہ کی مدح و ثنا میں حدیثیں وارد ہیں اور باہم متعارض ہیں۔ اور سلف کا افضلیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ اور ایک بات پر اجماع قطعی نہیں ہوا کہ آنحضرتؐ کے بعد کون افضل داخل ہے چونکہ افضلیت سے اکثریت ثواب مراد ہے۔ اکثریت ثواب کا ثبوت صرف خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مل سکتا ہے۔ اور احادیث میں تعارض واقع ہے۔ پس جبکہ تعارض واقع ہو تو جانب اولیٰ کو ترجیح دینا چاہئے اور احادیث قویٰ اور ضعیف کا خیال رکھنا چاہئے۔

جناب امیرؑ کے فضائل:

جناب امیرؑ کے فضائل میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان کی نسبت علامہ ابن عبد البر الاستیعیاب فی معرفۃ الاصحاب میں بذیل ترجمہ جناب امیرؑ علیہ السلام لکھتے ہیں:

قال احمد بن حنبل و اسماعیل بن اسحاق القاضی و احمد بن علی بن شعیب النسائی و ابو علی العیسیٰ پوری لہ یروون فی فضائل احد من الصحابة بالاسانید الجید ما روى فی فضائل علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔

یعنی امام احمد بن حنبل اور اسماعیل ابن اسحاق قاضی اور امام احمد بن علی بن شعیب النسائی اور ابو علی عیسیٰ پوری رحمۃ اللہ علیہم کہتے ہیں کہ جس قدر جید محدثوں کے ساتھ حدیثیں جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں روایت ہوئی ہیں ویسے کسی

ایک صحابی کے حق میں نہیں ہوئیں۔

اس کے سوا اگر جناب امیرؑ کی خصوصیات کو دیکھا جائے اور آپ کے امور کثرتِ ثواب کے اسباب پر غور کیا جائے تو

جناب امیرؑ افضل الناس بعد خیر البشر نظر آتے ہیں

لیکن اگر یہ خیال کیا جائے کہ کثرتِ ثواب کی وجہ سے افضل ہونا تو امر ظنی ہے تو اس خیال کے دور کرنے کیلئے ہم آپ کے الاجماع لہذا یا الفضل والخلال والحمیدۃ کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں جس سے ہمارا ظن بالکل رفع ہو جاتا ہے اور آپ کی فضیلت کا آفتاب یقین کی آنکھوں میں چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

(ب) جواب تتبع احوال جناب امیر علیہ السلام سے پیشتر ہم افضلیت کے اقسام بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ افضلیت بہ اعتبار اپنے اقسام کے تین قسموں میں منحصر ہے: فضیلت نفسانی، فضیلت جسمانی اور فضیلت خارجی، ہم تیسرے باب میں اقسام ثلاثہ فضیلت میں جناب امیرؑ کی افضلیت لوگوں کو دکھائیں گے۔ پھر چوتھے باب میں ہم آپ کے خصوصیات اور اسباب کثرتِ ثواب کو لوگوں کی تشفی کیلئے نقل کریں گے اس باب میں ہم چند امور یعنی جناب امیرؑ کا ذکر داخل عبادت ہونا اور ان کی شان میں جس قدر حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان کی نسبت محدثین کی رائے۔ اور جناب امیرؑ کے مثل کسی نے اکتساب فضائل نہیں کیا اور جناب امیرؑ کے فضائل و مناقب کا لا تحصى ہونا اور جناب امیرؑ کا روحانی حلیہ اور جناب امیرؑ کا جامع مدارج فضل ہونا۔ بطور تمہید کے لکھ کر پھر ہم آپ کے فضائل نفسانی اور جسمانی اور خارجی کو تفصیل وار لکھیں گے۔ (ارنج المطالب صفحہ ۹۶)

چند صفحوں کے بعد موصوف نے پھر لکھا ہے ”مدارج فضل کے متعین کرنے میں لوگوں نے بہت کچھ طبع آزمائی کی ہے لیکن خدائے تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کا ذکر کیا ہے حقیقتاً وہی مدارج فضل ہیں۔ انسانی قیاس سے ایسے مدارج کا مقرر کرنا صرف امر اعتباری ہے۔ جب ہم خدائے واحد ذوالجلال کے کلام پاک کو پڑھتے ہیں تو آیہ وافی ہدایہ: ”اولئک النعمت اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصلحین“۔۔۔۔۔ سے ہماری سرگشتہ عقل کو یہ پتہ ملتا ہے کہ حقیقتاً مدارج فضل چار ہیں اور بس: مرتبہ انبیاء علیہم السلام، مرتبہ صدیقین، مرتبہ شہداء، مرتبہ صلحین۔

اس بات پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں صدیقین اور شہداء اور صلحین انبیاء سے مغائر ہیں لیکن ان صفات ثلاثہ میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ان تینوں اوصاف سے موصوف واحد مراد ہے اور بعض کے نزدیک ہر صفت سے موصوف جدا گانہ مراد ہے یعنی صدیق اور ہیں اور شہداء اور ہیں اور صلحین اور ہیں۔ اگر خداوند تعالیٰ اپنے کرم عظیم سے کسی خاص بندے کو یہ تینوں اوصاف عطا فرمائے تو کیا کہنا ہے جناب امیرؑ کی ذات مجمع صفات میں۔ بجز منصب نبوت کے

یہ تینوں اوصاف بہ نوائے نور علی نور موجود تھے (ارجح المطالب صفحہ ۱۰۱)

تقریر بالانکاش نتیجہ:

یہ نکلا کہ جس طرح قرآن مجید کا مثل و نظیر آج تک نہیں ہوا بالکل اسی طرح حضرت رسول خداؐ کے بعد دنیا بھر میں حضرت علیؑ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہوا۔ اس وجہ سے شدید ضرورت ہے کہ جناب رسول خداؐ کے حالات جس تفصیل و جامعیت سے لکھے جائیں بالکل اسی شرح و بسط سے جناب امیر علیہ السلام کے سوانح حیات بھی مرتب کئے جائیں اور اگرچہ حضرت رسول خداؐ کی سیرت میں سیکڑوں کتابیں پہلے لوگ لکھ چکے لیکن پھر بھی نئی نئی سوانح عمریوں کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے اسی طرح اگرچہ جناب امیر علیہ السلام کی سوانح عمریاں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ مگر اب بھی نئی سوانح عمری سے اہل عالم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔

اہل بیت اور قرآن مجید ایک مقابلہ کیے ہیں اور دونوں توام ہیں

ہم نے ابتداء کلام میں اس کا دعویٰ کیا ہے کہ خدا نے حضرت رسول خداؐ پر جس طرح قرآن مجید کو ایسا معجزہ نازل کیا جو آج تک بے مثل و نظیر ہے بالکل اسی طرح جناب امیر علیہ السلام کو بھی حضرت کا، دین اسلام کا، حق کا اور ایمان کا وہ لا جواب اور زبردست معجزہ قرار دیا ہے جو آج تک بے مثال ہیں اور قیامت تک ایسے ہی رہیں گے۔ بلکہ حضرت کے علمی و عملی کمالات اور دینی و دنیوی احسانات کا مقابلہ بھی قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ہم اوپر حضرت رسول خداؐ کی وہ مشہور حدیث نقل کر چکے ہیں جس میں آپؐ نے قرآن اور اہل بیت کو ایک درجہ میں رکھ کر اعلان فرمادیا کہ انہما لن یفترقا۔ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب بھی بیان کر چکے کہ فضیلت میں، عزت میں، درجہ میں، مرتبہ میں، معجزہ ہونے میں بے مثل و بے نظیر ہونے میں اور نورانیت میں بھی ایک دوسرے سے کم نہیں ہو سکتا۔ نہ ایک دوسرے سے جدا ہو سکتا ہے۔ اسی بات کی تصریح بڑے بڑے علماء اہل سنت بھی برابر کرتے رہے ہیں۔ جیسے علامہ ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے:

فی قوله انی تارک فیکم اشارۃ الی انہما بمنزلۃ العوامین الخلفین عن رسول
اللہ علیہ و آلہ یوصی الامۃ بحسن المعاملۃ معہما و ایثار حقہما علی انفسہما
یوصی الالب المشفی للناس فی حق اولادہ و یعضدہ الحدیث السابق فی الفصل
الاول اذ کر کہ اللہ فی اہل بیعی کیا یقول الالب المشفی اللہ فی حق اولادی و
اقول الا لظہر ہو ان اہل المہبت غالباً یكونون اعرف بصاحب المہبت و احوالہ

فالمراد لهم اهل العلم منهم المطلعون على سيرته الواقفون على طريقته العارفون بحكمه وحكمته وبهذا يصلح ان يكونوا مقابلا لكتاب الله و سبحانه كما قال و يعلمهم الكتاب والحكمة و يورده ما اخرجهم احمد في المناقب عن حميد بن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عندة قضاء قضى به على بن ابي طالب فاعجبه وقال الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة اهل ابیت۔

حضرت رسول خدا کے اس ارشاد میں کہ میں تم لوگوں میں کتاب خدا اور اپنے اہل بیت کو چھوڑے جاتا ہوں: اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دونوں بالکل اس طرح ہیں جس طرح حضرت کے دو توأم بیٹے اور قائم مقام ہوں اور یہ کہ حضرت صلعم اپنی امت کو وصیت فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے اور ان دونوں کے حق کو اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے رہیں جس طرح مہربان باپ لوگوں سے اپنی اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ اس مضمون کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو پہلے فصل اول میں گزر چکی ہے جس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں جس طرح مہربان باپ اپنی اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ ان کے متعلق اللہ کو یاد رکھنا۔ اللہ کو نہ بھولنا میں اپنی اولاد کے بارے میں تم لوگوں کو اللہ کو یاد دلائے جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ بات سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ گھروالے ہی زیادہ تر گھروالے اور اس کے حالات کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں تو اہل بیت رسول سے مراد وہی اہل علم ہیں جو حضرت کے حالات سے باخبر حضرت کے طریقے سے واقف اور حضرت کے حکم اور حکمت کے پہچاننے والے تھے اور اس وجہ سے ان میں اس بات کی صلاحیت تھی کہ کتاب خدا کے مقابل (ہم سر، ہم مرتبہ، ہم درجہ، ہم منزلت کر دئے گئے جیسا خدا نے فرمایا ہے کہ وہ رسول ان لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اس کی مناسب حدیث ہے بھی ہوتی ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے مناقب میں ذکر کیا ہے کہ حضرت رسول خدا سے حضرت علیؑ کا ایک فیصلہ بیان کیا گیا تو حضرت پھر ک گئے اور فرمایا الحمد للہ کہ اس نے ہم اہل بیت میں حکمت قرار دی یا ہم کو وہ اہل بیت عطا فرمائے جو خود حکمت ہیں۔

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ مطبوعہ مصر جلد ۵ صفحہ ۶۰۰)

قرآن مجید کی تفسیریں:

جب یہ ثابت ہو گیا کہ اہل بیتؑ اور قرآن مجید ایک مقابلے کے ہیں اور دونوں تو آم ہیں تو ضروری ہے کہ اہل اسلام دونوں کے ساتھ برابر برتاؤ کریں۔ دونوں کو اچھی طرح سمجھیں۔ دونوں کو پوری طرح جانیں۔ دونوں کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہوں، دونوں کے احکام کی پیروی کریں۔ دونوں کی باتوں کو سرا اور آنکھوں پر رکھیں دونوں کے مطالب و مقاصد پر اچھی طرح غور کریں۔ اسی کو حضرت رسول خداؐ نے فرمایا ہے **فَالنَّظَرُ وَالْكَيْفُ تَعْلَفُونَ فِيهِمَا** (اب دیکھو تم لوگ میرے بعد ان سے کیسا برتاؤ کرتے ہو) برتاؤ میں بھی دونوں کو برابر رکھنا ضروری ہے اگر ایک میں بھی کمی ہوگی تو حضرت رسولؐ کی فرمائش کے خلاف ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی سیکڑوں تفسیریں لکھی جا چکیں اور کوئی صدی ایسی نہیں ملتی جس میں تفسیر قرآن کی کچھ نئی کتابیں نہ لکھی گئی ہوں۔ اسی طرح حضرات اہل بیتؑ کے حالات میں بھی سیکڑوں کتابیں لکھی جا چکیں اور کوئی صدی ایسی نہیں مل سکتی جس میں ان حضرات کے حالات بھی نہیں لکھے گئے ہوں۔

جناب امیر علیہ السلام کی نئی سوانح عمری کی ضرورت:

ان دنوں بھی قرآن مجید کی نئی نئی تفسیر لکھنے سے اہل اسلام بکدوش نہیں ہو گئے ہیں اس دینی دینی دینی خدمت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو پھر قرآن مجید کے مقابل اور توام جناب امیر علیہ السلام کی نئی سوانح عمری لکھنے کی خدمت بھی کس طرح ضروری نہیں سمجھی جائے؟ یورپ، افریقہ، امریکہ اور ایشیا میں مختلف قسم کی انسانی ٹیکنالوجی یا لکھنے کا رواج بھی بڑھتا جاتا اس کا شغل زیادہ ہوتا جاتا اور اس قسم کی کتابوں کی کثرت ہوتی جاتی ہے تو ضرورت اور عہد ماحبت ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے حالات کی بھی ایک مکمل اور نہایت جامع تحقیقی انسانی ٹیکنالوجی یا مرقب کی جائے۔ کیونکہ بڑے لوگوں کے حالات زندگی سے دوسروں کے دل و دماغ کی روشنی بڑھتی ان کے علوم میں ترقی ہوتی۔ ان کے اعمال کی اصلاح ہوتی۔ ان کی رفتار حیات پر ہل ہوتی۔ ان کے عروج کے اسباب فراہم ہوتے اور ان کی انسانیت بہت زیادہ روشن ہو جاتی ہے فاضل معاصر جناب مولوی ثقلی صاحب نعمانی نے لکھا ہے کائنات عالم کا سب سے بڑا مقدم فرض اور سب سے زیادہ مقدس خدمت یہ ہے کہ نفوس انسانی کے اخلاق اور تربیت کی اصلاح و تکمیل کی جائے یعنی پہلے ہر قسم کے فضائل، اخلاق، دہد، تقویٰ، عصمت و عفاف، احسان و کرم، علم، صفو، عزم و جرات ایثار و لطف، غیرت و استغناء کے اصول و فروغ نہایت صحیح طریقے سے قائم کئے جائیں اور پھر تمام عالم میں ان کی عملی تعلیم رائج کی جائے اس مقصد کے اصول کا امام طریقہ و عہد و پند ہے۔ اس سے زیادہ متمدن طریقہ یہ ہے کہ فن اخلاق میں اعلیٰ درجے کی کتابیں لکھ کر تمام ملک میں پھیلائی جائیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم دلانی جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے بہ جبر محاسن اخلاق کی تعمیل کرائی

نفسِ رسول ﷺ

جاتے اور رذائل سے روکے جائیں۔ یہی طریقہ ہیں جو ابتداء سے آج تک تمام دنیا میں جاری ہیں۔ اور آج اس انتہائی ترقی یافتہ دور میں بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ کامل سب سے زیادہ عملی طریقہ یہ ہے کہ نہ زبان سے کچھ کہا جائے نہ تحریری نقوش پیش جائیں۔ نہ جبر و زور سے کام لیا جائے بلکہ فضائل اخلاق کا ایک پیکر مجسم سامنے آجائے جو خود ہمتن آئینہ عمل ہو جس کی ہر جنبش لب ہزاروں تصنیفات کا کام دے اور جس کا ایک ایک اشارہ اوامر سلطانی بن جائے دنیا میں آج اخلاقی کا جو سرمایہ ہے سب انہی نفوس قدسیہ کا پر تو ہے دیگر اور اسباب صرف ایوان تمدن کے نقش و نگار ہیں۔

لیکن اس وقت تک دنیا جس قدر تاریخ معلوم ہے اس نے اس قسم کے نفوس قدسیہ جو پیش کئے ہیں وہ فضائل اخلاق کی کسی خاص صنف کے نمونے تھے مثلاً جب مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مکتب درس میں صرف حلم و تحمل، صلح، عفو و قناعت و تواضع کی تعلیم ہوتی تھی حکومت و فرمانروائی کیلئے جو فضائل اخلاق درکار ہیں مسیحی تعلیم کی بیاض میں ان سطروں کی جگہ سادی ہے۔ حضرت موسیٰ اور نوح علیہما السلام کے اوراق تعلیم میں عفو عام کے صفحے خالی ہیں۔ اس بناء پر ہر قدم پر نئے نئے رہنما کی ضرورت پیش آئی اور اس لئے عالم انسانی اپنی تکمیل کے لئے ہمیشہ ایسے جامع کامل کا محتاج رہا جو صاحب شمشیر و گنیں بھی ہو۔ اور گوشہ نشین بھی، بادشاہ کشور کشا بھی ہو اور گدا بھی۔ فرمانروائے جہاں بھی اور سب گرواں بھی مفلس قانع بھی ہو اور غنی دریا دل بھی یہ برزخ کامل، یہ ہستی جامع یہ صحیفہ یزدانی عالم کون کی آخری معراج ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔

عالم فانی کی کوئی چیز ابدی نہیں۔ اس لئے یہ ہستی جامع، دنیا میں آکر ہمیشہ نہیں رہ سکتی اس لئے ضروری ہے کہ اس کی زبان کا ایک ایک حرف، اس کی حرکات و سکنات کی ایک ایک ادا اس کے حلیہ وجود کے ایک ایک خط و خال کا عکس لے لیا جائے کہ مراحل زندگی میں جہاں ضرورت پیش آئے، رہنمائی کے کام آئے۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس طرح دیگر تمام بائیان مذہب، جامعیت کبریٰ کے وصف سے خالی تھے ان کے کارنامہ زندگی کی تصویریں بھی نا تمام لی گئیں، جناب مسیح کی ۳۳ سالہ زندگی میں سے صرف ۳ برس کے حالات معلوم ہیں۔ فارس کے مصلحان دین، صرف شاہنامہ کے ذریعہ سے روشناس ہیں۔ ہندوستان کے پیغمبر، افسانوں کے، حجاب میں گم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت آج جو کچھ معلوم ہے اس کا ذریعہ صرف موجودہ توراۃ ہے جو حضرت موسیٰ کے تین سو برس بعد عالم وجود میں آئی۔ یہ قدرت کی طرف سے اشارہ تھا کہ ان کے کارنامے، اور اصول تعلیم ابدی نہ تھے۔ اس لئے نقل و روایت کے آئینے میں جس قدر ان کا نا تمام عکس اتر اس سے زیادہ ضروری بھی نہ تھا۔ قدرت خود ضرورت کی اندازہ داں ہے۔ اور جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خود مہیا کر دیتی ہے۔ تمام ارباب مذاہب میں سے ہر ایک کو اپنا مذہب اسی قدر عزیز ہے جس قدر دوسرے کو ہے۔ اس لئے اگر بے پردہ یہ سوال کیا جائے کہ دنیا

میں کون ہستی تھی جس میں جامعیت کبریٰ کا وصف نمایاں تھا؟ تو ہر طرف سے مختلف صدا میں آئیں گی۔ لیکن اگر یہی سوال اس عہد میں بدل دیا جائے کہ دنیا میں وہ کون شخص گزرا ہے جس کا کارنامہ زندگی اس طرح قلم بند ہوا کہ ایک طرف تو صحت کا یہ انتظام تھا کہ کسی صحیفہ آسانی کیلئے بھی نہ ہوسکا۔ اور دوسری طرف وسعت اور تفصیل کے لحاظ سے یہ حالت ہے کہ افعال و اقوال وضع و قطع، شکل و شہادت، رفتار و گفتار، مذاق طبیعت، انداز گفتگو، طرز زندگی، طریق معاشرت، کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، چنے پونے کی ایک ایک ادا محفوظ رہ گئی تو اس سوال کے جواب میں صرف ایک صدا بلند ہو سکتی ہے:

(محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم)

یہ جو کچھ کہا گیا مقصد تعلیم کا مذہبی پہلو تھا۔ اسی مسئلے کو ملی حیثیت سے دیکھو، علوم و فنون کی صفت میں سیرت (یوگرانی) کا ایک خاص درجہ ہے، ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی کے حالات زندگی بھی حقیقت شناسی اور عبرت پذیری کھلتے دلیل راہ ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی کیسی خواہشیں رکھتا ہے، کیا کیا منصوبے ہاندھتا ہے اپنے چھوٹے سے دائرہ عمل میں کس طرح آگے بڑھتا ہے، کیونکر ترقی کے زینوں پر چڑھتا ہے، کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا ہے کیا کیا مزا حق میں اٹھاتا ہے۔ تھک کر بیٹھ جاتا ہے سستاتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے۔ فرض سنی و عمل، ہمد و حمد، امت و خیرت کی جو عجیب و غریب نیرنگیاں سکندر اعظم کے کارنامہ زندگی میں موجود ہیں۔ بعینہ یہی منظر ایک غریب مزدور کے عرصہ حیات میں بھی نظر آتا ہے اس بناء پر اگر سیرت اور سوانح کا فن، عبرت پذیری اور تجربہ دہی کی فرض سے درکار ہے۔ تو ”شخص“ کا سوال نظر انداز ہو جاتا ہے۔ صرف یہ دیکھنا رہ جاتا ہے کہ حالات اور واقعات جو ہاتھ آتے ہیں وہ کس وسعت اور استقامت و تفصیل کے ساتھ ہاتھ آتے ہیں تاکہ مراحل زندگی کی تمام راہیں اور ان کے پیچ و خم ایک ایک کر کے نظر کے سامنے آجائیں۔ لیکن اگر غرض حتمی سے فرد کامل اور استقامت و واقعات، دونوں ہاتھ جمع ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اس فن کی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔

وجہ مذکورہ بالا بناء پر کون شخص انکار کر سکتا ہے کہ صرف ہم مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام عالم کو اس وجود مقدس کی سوانح عمری کی ضرورت ہے جس کا نام مبارک ”محمد“ (رسول اللہ ﷺ) ہے اللہم صل علیہ وسلم صلوٰۃ کثیرا کثیرا۔ یہ ضرورت صرف اسلامی یا مذہبی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک علمی ضرورت ہے، ایک اخلاقی ضرورت ہے، ایک تمدنی ضرورت ہے، اور مختصر یہ ہے کہ مجموعہ ضروریات دینی و دنیوی ہے۔

میں اس بات سے ناواقف نہ تھا کہ اسلام کی حیثیت سے میرا فرض اولین یہی تھا کہ تمام تعینات سے پہلے میں سیرت نبوی کی خدمت انجام دیتا، لیکن یہ ایک ایسا اہم اور نازک فرض تھا کہ میں مدت تک اس کے ادا کرنے کی ہمت نہ کر سکا، تاہم میں

دیکھ رہا تھا کہ اس فرض کے ادا کرنے کی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں۔

اگلے زمانے میں سیرت کی ضرورت صرف تاریخ اور واقعہ نگاری کی حیثیت سے تھی، علم کلام سے اس کو واسطہ نہ تھا۔ لیکن معترضین حال کہتے ہیں کہ اگر مذہب صرف خدا کے اعتراف کا نام ہے تو بحث یہیں تک رہ جاتی ہے، لیکن جب اقرار نبوت بھی جزو مذہب ہے تو یہ بحث پیش آتی ہے کہ جو شخص حامل وحی، اور سفیر الہی تھا اس کے حالات، اخلاق اور عادات کیا تھے؟ یورپ کے مورخین آنحضرتؐ کی جو اخلاقی تصویر کھینچتے ہیں وہ (نعوذ باللہ) ہر قسم کے معائب کا مرقع ہوتی ہے، آج کل مسلمانوں کو جدید ضرورتوں نے عربی علوم سے بالکل محروم کر دیا ہے اس لئے اس گروہ کو اگر کبھی پیغمبر اسلامؐ کے حالات اور سوانح کے دریافت کا شوق ہوتا ہے تو انہی یورپ کی تصنیفات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اس طرح یہ زہر آلود معلومات آہستہ آہستہ اثر کرتی جاتی ہیں۔ اور لوگوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ ملک میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو پیغمبرؐ کو محض ایک مصلح سمجھتا ہے جس نے اگر مجمع انسانی میں کوئی اصلاح کر دی۔ تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اس بات سے اس کے منصب نبوت میں فرق نہیں آتا کہ اس کے دامن اخلاق پر معصیت کے دھبے بھی ہیں۔

یہ واقعات تھے جنہوں نے مجھ کو بالآخر مجبور کیا۔ اور میں نے سیرت نبویؐ پر ایک مبسوط کتاب لکھنے کا ارادہ کیا۔ یہ کام بظاہر نہایت آسان تھا۔ عربی زبان میں سیکڑوں کتابیں موجود ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر ایک ضخیم اور دلچسپ کتاب لکھ دینا زیادہ سے زیادہ چند مہینوں کا کام تھا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ کوئی تصنیف اس تصنیف سے زیادہ دیر طلب اور جامع مشکلات نہیں ہو سکتی۔

آگے چل کر ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ کہ خاص سیرت پر آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس میں صرف صحیح روایتوں کا الزام کیا جاتا، حافظ زین الدین عراقی جو حافظ ابن حجر کے استاد تھے سیرۃ نبویؐ میں لکھتے ہیں:

وليعلم الطالب ان السیر يجمع ما قد صح وما قد انكرا

یعنی طالب فن کو جاننا چاہئے کہ سیرۃ میں ہر قسم کی روایتیں نقل کی جاتی ہیں صحیح بھی اور قابل انکار بھی۔ یہی سبب ہے کہ مستند اور مسلم الثبوت تصنیفات میں بھی بہت سی ضعیف روایتیں شامل ہو گئیں۔ اس بناء پر ضرور تھا کہ نہایت کثرت سے حدیث و رجال کی کتابیں بہم پہنچائی جائیں اور پھر نہایت تحقیق و تنقید سے ایک مستند تصنیف تیار کی جائے۔ لیکن سینکڑوں کتابوں کا استقصاء کے ساتھ دیکھنا اور ان سے معلومات کا اقتباس ایک شخص کا کام نہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ یورپ میں آنحضرتؐ کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے واقفیت حاصل کی جائے۔ میں بد قسمتی سے یورپ کی کوئی زبان نہیں جانتا اس لئے

ایک محکمہ تصنیف

کی ضرورت تھی جس میں قابل عربی داں اور مغربی زبان کے جاننے والے شامل ہوں۔ خدا نے جب یہ سامان پیدا کر دئے تو اب مجھ کو کیا عذر ہو سکتا ہے؟ اب بھی اگر اس فرض کے ادا کرنے سے قاصر رہتا تو اس سے بڑھ کر کیا بد قسمتی ہو سکتی تھی۔ (سیرۃ النبی جلد اول صفحہ ۷)

مولوی شبلی صاحب کی کتاب کا سامان:

مولوی شبلی صاحب نے ابھی جو لکھا کہ ”اس لئے ایک محکمہ تصنیف کی ضرورت تھی۔ خدا نے جب یہ سامان پیدا کر دئے تو اب مجھ کو کیا عذر ہو سکتا تھا؟“ اس سامان کو انہوں نے یہاں ظاہر نہیں کیا کہ وہ کیونکر پورا ہو گیا۔ مگر ان کے شاگرد و اور قائم مقام نے شروع ہی میں اس کا اعلان کر دیا ہے کہ سیرۃ نبوی جس کے غلطیہ سے ہندوستان کا گوشہ گوشہ گونج رہا ہے آج ۷ سال کے بعد اس کی پہلی جلد شائقین کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ مصنف مرحوم کو سیرۃ نبوی کے لکھنے کا خیال الفاروقی کے بعد ہی پیدا ہو گیا تھا۔ بالآخر انہوں نے ۱۳۳۰ھ میں اس بار امانت کے اٹھانے کا آخری فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ پچاس ہزار روپیہ کے سرمایہ کیلئے انہوں نے قوم میں مراۃ پیش کیا سینکڑوں مسلمان اس خدمت کے لئے آگے بڑھے۔ ان میں فقراء امت بھی تھے اور امراء ملت بھی لیکن یہ سعادت انفرادی ہی سے نواب سلطان جہاں بیگم تاج الہند فرمانروائے بھوپال کے لئے مقدر تھی۔ اس لئے وہ سب کے آگے بڑھیں اور سوانح نگار نبوت کو دوسرے آستانوں سے بے نیاز کر کے اس سرمایہ سعادت کو اپنے خزانہ عامرہ میں شامل کر لیا۔ مصنف مرحوم کی وفات کے بعد شاید دوبارہ اس خدمت گزاری کیلئے مسلمانوں میں قرضہ اندازی ہوتی لیکن فرمان روائے بھوپال نے مصنف کے جانشینوں کیلئے بھی سلسلہ فیض کو برابر جاری رکھا۔ (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۴) مگر بعض معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ اس سیرۃ النبی کے لئے صرف ریاست بھوپال ہی سے پچاس ہزار روپیہ نہیں دیا گیا بلکہ تقریباً ایک ہزار روپیہ ماہوار ریاست حیدر آباد کن سے بھی ملتا رہا اور اب تک ملتا ہے جس سے سیرۃ النبی کی اب تک کی سات ضخیم جلدیں شائع ہو چکیں۔

اب ہمارا فرض کیا ہے؟

جب حضرت رسول خدا ﷺ کی ضخیم سوانح عمری کی اب تک سات بڑی بڑی جلدیں شائع ہو چکیں (اور معلوم نہیں کہ ابھی اور کتنی جلدیں شائع ہوں گی) تو کیا حضرت رسول خدا کے نفس مبارک حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ضخیم سوانح عمری شائع کرنے کی بھی ضرورت تسلیم نہیں کی جائے گی؟ پھر تو تمام مومنین کے افسوس کا مستقل سامنا ہوتی رہ جائے گا۔ اور جس طرح

حضرت رسول خدا قیامت میں قرآن صامت کے بارے میں خدا سے شکایت فرمائیں گے کہ

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

اے خدا میری قوم نے تیری اس کتاب قرآن مجید کو بکواس سمجھایا چھوڑ دیا۔ (سورہ فرقان، ۳۰)

ہم لوگوں کی شکایت بھی اس طرح فرمائیں کہ ”اے خدا میری قوم (شیعیان امیر المومنینؑ) نے تیرے قرآن ناطق

جناب امیرؑ کی بھی ضخیم سوانح عمری کیوں شائع نہیں کی؟“

حضرت امیر المومنینؑ کی عظیم الشان سوانح عمری کی ضرورت

اس وجہ سے نہایت شدید ضرورت ہے کہ جس طرح مولوی شبلی صاحب نعمانی نے حضرت رسولؐ کی بڑی سوانح عمری سات آٹھ ضخیم جلدوں میں شائع کی۔ حضرت باری عزاسمہ کے پیارے ولی حضرت امیر المومنینؑ نفس رسولؐ کے مفصل اور جامع تحقیقی حالات بھی اردو زبان میں شائع کئے جائیں جو حضرت کے سوانح کا مکمل ذخیرہ ہو جائے کہ جس وقت حضرت سے متعلق جس مضمون کو کوئی شخص چاہے آسانی سے نکال لے۔ اور کوئی ضروری امر ایسا نہ ہو جو اس میں درج ہونے سے رہ جائے۔ یہ کام اس قدر ضروری ہے کہ جناب شمس العلماء نجم الملتہ والدین مولانا سید نجم الحسن صاحب قبلہ طاب ثراہ مدرس اعلیٰ مدرسہ ناظمیہ و متولی منتظم مدرسۃ الوداعین لکھنؤ بھی اس عظیم الشان سوانح عمری کے لئے بہت بے چین رہے۔ اور خاص موقعوں پر مومنین سے اس کی اہمیت کا ذکر فرماتے رہتے تھے بلکہ ایک دفعہ اخبار میں اپنی اس تمنا کو ان الفاظ میں ظاہر بھی فرما دیا تھا۔ ”میری تمنا ہے کہ جناب امیر المومنینؑ کی سیرۃ مکمل صورت میں شائع ہو۔ اب تک جو کتابیں لکھی گئیں وہ سراسر قاصر نظر آتی ہیں جس بزرگ و مقدس ذات کے فضائل و مناقب کی تحریر میں بحر عالم کی مداد، ریاض عالم کے اقلام، جن و انس کی کتابت و محاسبہ ناکافی، جس کی محبت و عداوت مدار ایمان و کفر جس کا ہر کلمہ حکمت کا دفتر جس کا ہر فعل ہدایت کا سرچشمہ، جو نفس رسولؐ جس کے کمالات کا سکہ غیر اسلامی دنیا کے قلوب پر بھی اور جسے خدا اور رسولؐ نے اپنا محبوب قرار دیا ہو اس کی سیرت لکھنے میں بڑے عظیم الشان اہتمام کی ضرورت ہے پھر بھی ایک شمع سمجھا جائے گا دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ارباب ہم کو متوجہ فرمائے اور سیرۃ علویہ کی اشاعت سے زمانہ فیض یاب ہو۔ نجم الحسن عفی عنہ۔“

(مکتوب ۱۳ رجب ۱۳۵۵ھ)

مذکورہ بالا تحریر کو شائع ہوئے پورے پچیس سال گزر گئے مگر افسوس اب تک مومنین کے ارباب ہم اس ضروری خدمت

کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اب تک ہماری جماعت کے مصنفین نے اس شاہکار کے انجام دینے کے لئے وقت نہیں نکالا۔

اور اب تک اہل ایمان کے صاحبانِ قلم نے اس کارنامہ کے لئے اپنے کو وقف نہیں کیا۔

اس سوانح عمری کی اہمیت اس وجہ سے بھی بہت زیادہ سخت ہو گئی کہ مذکورہ بالا اٹھس العلماء مولوی شبلی صاحب نعمانی نے اپنی دھوم دھام کی کتاب سیرۃ النبیؐ کی متعدد جلدوں میں در پردہ نفس رسولؐ جناب امیرؑ کے فضائل چھپانے، حضرت کے کارناموں پر پانی پھیرنے اسلام میں حضرت کا نہایت پست درجہ دکھانے، حضرت کے احسانوں پر پردہ ڈالنے حضرت کے کمالات سے اہل اسلام کو ناواقف رکھنے، حضرت کی دینی خدمات حقیر دکھانے کی حد درجہ کوشش کی ہے۔ اور حق کو غفل کر کے، معتبر روایتوں کو چھوڑ کر، اصلی حالات کو طاق نسیاں پر رکھ کر، صحیح واقعات پر خاموش رہ کر اور سچی باتوں سے چشم پوشی کر کے صاف انکار کرنے سے زیادہ مہلک سامان کر دیا اور اس کیلئے ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا ہے کہ کوئی شخص حضرت کو کسی امتیاز کا مستحق نہ سمجھے اور زیادہ سے زیادہ ایک صحابی رسولؐ کی حیثیت سے آپ سمجھے جائیں۔

جناب امیرؑ کے ساتھ مولوی شبلی صاحب کی مہربانی اور عنایت

کے چند نمونے:

اگر ہماری کتاب کے ناظرین مذکورہ بالا عبارت کو مبالغہ پر محمول فرمائیں تو ہم ان کی خدمت میں مولوی صاحب کی سیرۃ النبیؐ کی چند کارروائیاں پیش کر کے فیصلہ نہیں پر چھوڑتے ہیں ملاحظہ ہو:

(۱) حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں پیدائش اسلام کا مشہور اور قابلِ فخر تذکرہ ہے۔ جس کو نہایت معتبر مورخین و محدثین اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور اس کے تو اتر تک کا دعویٰ کیا گیا ہے مگر مولوی شبلی صاحب نے اس کو بالکل قاعب کر دیا۔ کہیں اشارہ تک نہیں آنے دیا کہ جناب امیرؑ کو ایسی عظیم الشان فضیلت حاصل ہوئی اگر کوئی صاحب کہیں کہ چونکہ مولوی صاحب نے حضرت علیؑ کی سوانح عمری نہیں لکھی بلکہ حضرت رسولؐ کی سوانح عمری لکھی ہے اس وجہ سے اس واقعہ کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ہم بہ ادب عرض کریں گے کہ پھر مولوی صاحب نے عرب کی وجہ تسمیہ، جغرافیہ، عرب کے اقوام و قبائل عرب کی قدیم حکومتوں، عرب کے تمدن و تہذیب و غیرہ مباحث پر کیوں کافی صفحے لکھ ڈالے؟ حضرت رسولؐ کی سوانح عمری میں ان باتوں کے لکھنے کی ضرورت تو تھی مگر حضرتؐ کے چچا زاد بھائی، حضرت کے قوت بازو حضرت کے داماد حضرت کے شریک فی اشاعت الاسلام حضرت کے خلیفہ جناب امیرؑ کی جائے پیدائش لکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ لطف یہ ہے کہ ”خانہ کعبہ کی تعمیر“ کا عنوان قائم کر کے موصوف نے کئی صفحے تحریر کر دیے ہیں لیکن اس میں کون آفتاب عرب پیدا ہوا؟ اس کا تصور تک نہیں آنے دیا۔ ایک مقام پر لکھا ہے ”جستہ جستہ واقعات یہ واقعات تھے جن میں تاریخی ترتیب معلوم ہے اس لئے مسلسل لکھے گئے

نفسِ رسول ﷺ

ان کے سوا اور جستہ جستہ واقعات کا بھی پتا لگتا ہے چونکہ ان کے سنین اور تاریخیں غیر معلوم ہیں اس لئے ان کو عام سلسلہ سے الگ یک جا لکھنا زیادہ موزوں ہوگا۔ (سیرۃ النبی جلد ۱ ص ۱۳)

پھر ان جستہ جستہ واقعات میں ”حدود سفر، مراسم شرک سے اجتناب، موحّدین کی ملاقات، احباب خاص“ وغیرہ عنوان قائم کر کے کئی صفحے لکھ ڈالے ہیں۔ مگر مدوح کو یہ خیال نہیں ہوا کہ جستہ جستہ واقعات میں جناب امیر علیہ السلام کی خانہ کعبہ کے اندر ولادت باسعادت بھی ہے۔ اس کو بھی درج کر دیں۔ پس حضرت امیر المومنینؑ کی بڑی سے بڑی فضیلت جو حضرت کے ابتدائی حالات کی موصوف کو نظر آئی وہ یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلعم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی فہرست میں آپ بھی مل گئے۔ چنانچہ لکھا ہے ”جو پچھلے تجربوں کی بناء پر آپ کے صدق دعوے کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے، یہ لوگ حضرت خدیجہ آپ کی حرم محترم تھیں، حضرت علیؑ تھے جو آپ کی آغوش تربیت میں پلے تھے، زید تھے جو آپ کے آزاد کردہ غلام اور بندہ خاص تھے“ (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۶۶) یہ بھی جناب امیرؑ کا اسلام بہت ہلکا دکھانے کی تدبیر ہے کہ جب گودی میں پلے تھے تو اسلام کیوں نہ قبول کرتے۔

(۲) حضرت ابوطالبؑ کے ایمان کے بارے میں علماء اسلام کے درمیان ضرور اختلاف ہے اگر مولوی صاحب ان کے ایمان کا لکھنا گوارہ نہیں کر سکتے تھے تو کفر کا بھی ذکر نہ کرتے خاموش رہ جانے میں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ کے سکوت سے جناب امیرؑ پر آپ کی عنایت کیونکر ظاہر ہوتی؟ اس وجہ سے لکھ دیا ایک دفعہ آپ (حضرت رسولؐ) حضرت علیؑ کے ساتھ کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے آپ کے چچا، ابوطالب آٹکے۔ ان کو اس جدید طریقہ عبادت پر تعجب ہوا۔ کھڑے ہو گئے اور بغور دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد پوچھا یہ کون دین ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے دادا ابراہیم کا یہی دین تھا، ابوطالبؑ نے کہا میں اس کو اختیار تو نہیں کر سکتا لیکن تم کو اجازت ہے اور کوئی شخص تمہارا مزاحم نہ ہو سکے گا۔ (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۱۵۱)

اس عبارت میں موصوف نے حضرت ابوطالبؑ کو صرف کافر ہی نہیں ثابت کیا بلکہ انتہا درجہ کا جاہل بھی بنا دیا۔ افسوس! موصوف نے یہاں عقل و فہم کے کل درجوں کو بھی علیحدہ کر دیا دنیا میں کسی شخص کی عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ جناب ابوطالبؑ کے گھر میں جناب رسول خداؐ اور جناب امیرؑ دونوں رہتے ہیں دونوں بزرگ اسلام کے کام کریں۔ خدا کی عبادت کریں۔ بت پرستی کا نام بھی نہ لیں۔ کفر کے خلاف کل فرائض انجام دیتے رہیں مگر جناب ابوطالبؑ کو کسی بات کی خبر بھی نہ ہو۔ معاذ اللہ کیا جناب رسول خدا صلعم اور جناب امیرؑ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوری یا ڈکیتی کا انتظام کرتے رہتے تھے جس کو اپنے بزرگ سے بھی اس درجہ

چھپانے پر مجبور تھے؟ کیا دونوں حضرات کسی کے قتل و قنارت کی سازش کرتے رہتے تھے۔ جس کو جناب ابو طالبؑ سے بھی غلطی رکھنے کی ضرورت تھی؟ اگر حضرت رسولؐ ایسے ہی بزدل تھے کہ اپنے حقیقی چچا تک سے اسلام کو پوٹیدہ رکھا تو معاذ اللہ خدا نے بڑی قلبی کی کہ آپ کو اس زمانے کا پیغمبر اور ہادی بنادیا۔ مولوی صاحب نے جس سادگی سے لکھ دیا کہ ”ان کو اس ہدیہ طریقہ عبادت پر تعجب ہوا، کھڑے ہو گئے اور بغور دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کون دین ہے؟“ مگر یہ نہیں لکھا کہ جس طرح جناب ابو طالبؑ سے بھی کیوں نہیں ذکر کیا؟ اور ان کو بھی شروع ہی میں اسلام کی دعوت کیوں نہیں دی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آنحضرتؐ نے چچا کو چھوڑ کر پہلے ان کے فرزند ہی کو اس دین کے قبول کرنے پر آملا دیا ہو؟ اور کیا جناب امیرؑ نے بغیر اپنے والد کی اجازت لئے اس دین کو قبول کر لیا ہوگا؟ روایت میں جو کچھ بھی ہو مگر عقل کا فیصلہ تو یہی ہے کہ پہلے جناب ابو طالبؑ ہی سے اسلام کا ذکر کیا گیا ہوگا۔ ان کے بعد جناب عبدیجہ کا نہر تھا۔ اگر حضرت علیؑ نے جناب رسولؐ کی افشوش تربیت میں پلٹنے کی وجہ سے اسلام ظاہر کیا تو جناب رسولؐ نے بھی جناب ابو طالبؑ ہی کی افشوش تربیت میں پدورش پائی تھی۔ ان کو حضرت کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ (انشاء اللہ اس سوانح عمری ”نفس رسولؐ“ میں جب موقع آئے گا تو اس پر مفصل بحث کی جائے گی۔)

(۳) مولوی صاحب کے اس اندھیر کو بھی زمانہ اچھی طرح دیکھے اور خوب یاد رکھے کہ لکھتے ہیں ”تین برس تک آنحضرتؐ نے نہایت رازداری کے ساتھ فرض تبلیغ کیا لیکن اب آفتاب رسالت بلند ہو چکا تھا۔ صاف حکم آیا و اصدع بھا تو مو اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے واشکاف کہہ دے اور نیز حکم آیا واللہ عیش و نیک الاقرین۔ اور اپنے نزدیک خاندان والوں کو خدا سے ڈرا۔ آنحضرتؐ نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا: یا مشر قریش الگ جمع ہوئے تو آپؐ نے فرمایا کہ ”اگر میں تم سے یہ کہوں کہ بھاڑ کے صتب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں۔ کیونکہ تم کو ہمیشہ سے ہم نے سچ بولتے دیکھا ہے۔ آپؐ نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ جن میں ابولہب آپؐ کا چچا بھی تھا سخت برہم ہو کر چلے گئے۔ چند روز کے بعد آپؐ نے حضرت علیؑ سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو، یہ درحقیقت تبلیغ اسلام کا پہلا موقع تھا تمام خاندان عبدالمطلبؑ کو کیا گیا۔ حمزہؑ، ابو طالبؑ، عباسؑ، سب شریک تھے۔ آنحضرتؐ نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کا کفیل ہے۔ اس بارگراں کے اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام مجلس میں سناٹا تھا۔ دفعتاً حضرت علیؑ نے اٹھ کر کہا گو مجھ کو آشوب چشم ہے گو میری ناگہیں پٹی ہیں اور گو میں سب سے نو عمر ہوں تاہم میں آپؐ کا ساتھ دوں گا۔“ (سیرۃ النبیؐ جلد ۱ صفحہ ۱۵۴)

اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح آفتاب پر خاک ڈالی جاتی ہے۔ پھر اگر چہ سانی حضرت رسولؐ کے ساتھ ایسی ہی

نفسِ رسول ﷺ

کاروائی کرتے ہیں تو کسی کو شکایت کا حق ہے؟ کون پوچھے کہ کیوں مولوی صاحب کیا یہ واقعہ اسی طرح ہے جس طرح آپ نے لکھ دیا؟

کیا حضرت رسولؐ نے صرف یہی فرمایا تھا کہ ”اس باگراں کے اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟“ اہل سنت کی کل کتب حدیث و تفسیر و تاریخ و سیرۃ تو اور کچھ بھی بتاتی ہیں۔ سنئے۔ حضرتؐ نے فرمایا تھا ”تم میں سے کون ایسا ہے جو اس بار گراں کے اٹھانے میں میرا ساتھ دے اور میں اس کو اپنا بھائی وصی، وزیر اور خلیفہ قرار دوں۔ تمام مجلس میں سناٹا تھا۔ دفعتاً حضرت علیؑ نے اٹھ کر کہا مجھ کو آشوب چشم ہے۔ گو میری ٹانگیں پتلی ہیں اور گو میں سب سے نو عمر ہوں۔ تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یا رسول اللہؐ میں آپ کا وزیر ہوں گا، جو حکم آپ کریں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ آپ کی مدد کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ شاید جو لوگ تم سے بڑے ہیں قبول کریں۔ تین مرتبہ حضرتؐ نے اس مضمون کا اعادہ کیا مگر کسی نے جواب نہ دیا اور علیؑ اس طرح کلمات اطاعت و فرمانبرداری دہراتے رہے۔ آخری مرتبہ آپ نے علیؑ کو اپنے پاس بلایا بیعت لی ہاتھ پھیلا کر گلے سے لگایا اور فرمایا دیکھو میرے بھائی، میرے وزیر، میرے وصی، میرے خلیفہ کو۔ سب اس کی بات کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ قریش قہقہہ مار کر ہنسنے لگے اور ابوطالبؓ سے یہ کہہ کر کہ علیؑ کو سلام کر اور اس کا حکم مانا کر سب چلے گئے۔

”(تاریخ طبری جلد ۲ صفحہ ۲۱۷) (تاریخ کامل جلد ۴ صفحہ ۲۲) (تاریخ ابوالفدا جلد ۱ صفحہ ۱۱۶) (تفسیر لباب التأویل جلد ۳ صفحہ ۳۷۱) (تفسیر معالم التنزیل جلد ۵ صفحہ ۱۰۵) (کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۳۹۲- صفحہ ۳۹۶ و صفحہ ۳۹۷، و صفحہ ۴۰۱ وغیرہ) (تاریخ حبیب السیر جلد ۱ جزو ۳ صفحہ ۱۶) و تاریخ **نکین** جلد ۳ صفحہ ۴۹۹) و تاریخ اوکلی صفحہ ۱۵) و (تاریخ کارلائل صفحہ ۶۱) و (تاریخ ایرونگ صفحہ ۷۳) و (تاریخ گلن صفحہ ۸۳ و ڈیوڈن پورٹ صفحہ ۵ وغیرہ۔“)

انصاف پسند دنیا مولوی شبلی صاحب کی اس استاد کی داد دے کہ انہوں نے اسلامی واقعات اور تاریخی حقائق کے کتنے بڑے آفتاب درخشاں کو معمولی کانٹ چھانٹ سے کیسا حقیر ذرہ بنا دیا۔ قرآن مجید میں خدا نے کئی جگہ اپنی خواہش کے مطابق دوسرے کے کلام میں کانٹ چھانٹ کرنے کی سخت مذمت فرمائی ہے ایک جگہ فرمایا ہے:

و بحرفون الکلم عن مواضعہ (پارہ ۵ ع ۴)

یہ لوگ دوسروں کی باتوں میں تحریف کر دیتے اور ان کو ان کی اصل جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔

فما نقضهم میثاقهم ولعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیة یحرفون الکلم عن مواضعہ و

نسوا حظاً مما ذکرنا بہ (پارہ ۶ ع ۷)

پس انہی لوگوں کے اپنے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کو پھٹکار دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا یا توں میں حریف کر دیتے ہیں اور لشکروں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور ان کو جو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے ایک حصہ بھلا بیٹھے۔

مگر مولوی شبلی صاحب ایسے مشہور مصنف کے بارے میں کسی کی کیا مجال ہے جو کچھ بول سکے:

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام

وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا

(۳) مولوی صاحب نے ایک جگہ یہ بھی تحریر فرما دیا ہے ”اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ خاندان ہاشم اور بنو امیہ برابر کے حریف تھے۔ اور دونوں میں مدت سے رکھ ور کا بت چلی آتی تھی“ (صفحہ ۱۵۶) اس کا آخری جملہ تو صحیح ہے مگر پہلا جملہ ”خاندان ہاشم اور بنو امیہ برابر کے حریف تھے“ ایسا ہے کہ افسوس کوئی تاریخی کتاب اس کی تصدیق کرنے پر آمادہ نہیں ہے علامہ یار بکری نے لکھا ہے کہ کان ہاشم ما فخر قومہ و اعلام لہم لہذا قوم میں ہاشم سب سے زیادہ فخر کے مستحق اور سب سے زیادہ عزت و شرف کے مالک تھے۔ (تاریخ قمیص جلد ۱ صفحہ ۱۷۸) دونوں خاندانوں کے درمیان جو مقدمہ ہوا اس کے جج نے بھی اپنے فیصلہ میں لکھ دیا تھا فقد سبق ہاشم امیہ الی المائل اول منہ و آخر۔

یعنی میں قسم کھا کر فیصلہ کرتا ہوں کہ ہر امر میں ہاشم کا درجہ امیہ سے کہیں بلند اور امیہ ان سے بہت پست ہے (تاریخ کامل جلد ۲، صفحہ ۷) پھر دونوں کو برابر کا حریف بنادینا کیا خاندان بنی ہاشم پر مولوی صاحب مدوح کی مہربانی نہیں کئی جائے گی؟ (۵) بنی امیہ کی حمایت کے جوش میں مولوی صاحب نے یہ بھی لکھ دیا ہے ”قریش کا رئیس اعظم حرب بن امیہ تھا“ (صفحہ ۱۵۶) افسوس حرب کی تاریخ اس کے بھی خلاف ہے جناب عبد المطلب کے مقابلہ میں خاندان بنی امیہ سے کوئی شخص بھی قریش کا رئیس اعظم نہیں ہو سکا۔ آپ کے ہم درجہ شمس العلماء مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی بھی آپ کے خلاف ہی لکھتے ہیں۔ ”عبد المطلب بن شعور کو پہنچے تو تمام کمالات و فضائل کو اپنے میں جمع کر لیا مکہ کی ریاست کی باگ ان کے ہاتھ میں آگئی“۔ (امہات الامم چھاپہ دہلی صفحہ ۳۰)

فرمائیے کس کی بات مانی جائے؟ آپ بھی شمس العلماء آپ کا جواب دیجئے والے دوست بھی شمس العلماء ہی تھے۔

(۶) ایک جگہ اس طرح گہرا فحاشی کی ہے ”خاندان ہاشم میں سب سے ممتاز اور کبیرا سن ابو لہب تھا جو رسول اللہ کا حقیقی چچا تھا“ یہ بھی درحقیقت جناب ابوطالب کی توہین کے لئے لکھا۔ چونکہ ابو لہب خاندان بنی امیہ کا داماد اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا۔ اس وجہ سے اس کی یہ عزت افزائی کی گئی۔ مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی ہی کی عبارت آپ کی تحقیق پر

نفسِ رسول ﷺ

تبصرہ کرنے کے لئے کافی ہے جنہوں نے صاف لکھ دیا ہے ”یوں تو عبدالمطلب کی اولاد ذکور بقول بعض دس اور بقول بعض تیرہ تھی مگر سب میں زیادہ باوقار اور عقل مند ابوطالب تھے۔ یہ ہمارے نبی اکرمؐ پر بہت مہربان تھے“ (امہات الامہ صفحہ ۴۰) ہماری غرض آخری جملہ سے نہیں بلکہ ”سب میں زیادہ باوقار“ سے ہے مولوی شبلی صاحب حضرت رسولؐ کے سخت دشمن کو بنی ہاشم میں سب سے ممتاز لکھتے ہیں۔ اور مولوی نذیر احمد صاحب جناب ابوطالبؑ کو سب میں زیادہ باوقار ثابت کرتے ہیں اور تمام کتب تاریخ و سیرۃ و حدیث بھی مولوی نذیر احمد صاحب ہی کی ہم آواز ہیں۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ مولوی شبلی صاحب کتاب تو لکھتے ہیں حضرت رسولؐ کی سیرت کی مگر ان لوگوں کی مدح و ثنا کے پل باندھتے ہیں جو حضرت کے سخت دشمن تھے اور پھر مدح و ثنا بھی ایسی جس کو کل تاریخیں بہ آواز بلند کہتی ہیں کہ یہ سب ایجاد بندہ ہیں۔

(۷) مولوی صاحب قدم قدم پر ایسی تحقیقات ایجاد کرتے گئے ہیں جن سب کو دیکھ کر انسان متحیر ہو جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا واقعاً سیرۃ النبی مولوی شبلی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں ”عبدالمطلب نے اپنے زور اور اثر سے بنو ہاشم کا پلہ بھاری کر دیا تھا“ کس قدر خلاف واقع یہ جملہ ہے اس کا مطلب یہی تو ہوا کہ جناب ہاشم میں خود زور اور اثر نہیں تھا اور ان کا پلہ بالکل ہلکا تھا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے دن کو کوئی شخص اندھیری رات کہہ دے اور آفتاب کو چولہے کا توا بنا دے۔ جناب ہاشم اور عبدالمطلب دونوں اپنے اپنے زمانے میں وہ سرداران عرب گزرے ہیں جن کا مقابل کوئی مانا ہی نہیں گیا۔ سب کی تفصیل انشاء اللہ اس کتاب میں اپنے محل پر آئے گی۔ اس کے بعد لکھا ہے ”لیکن ان کے بعد ان خاندان میں کوئی صاحب اثر نہیں پیدا ہوا“ یہ بھی آفتاب پر خاک ڈالنی ہے جناب ابوطالبؑ ایسے زبردست صاحب اثر تھے کہ جب تک وہ زندہ رہے تمام عرب مل کر بھی ان کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکا حضرت رسول خدا صلعم علانیہ عرب کو گمراہ اور جہنمی کہتے تھے۔ علانیہ بتوں کو جہنم کا ایندھن بتاتے تھے۔ ہر شخص کو اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے۔ تمام اہل مکہ ان باتوں پر خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتے تھے اور وہ صرف جناب ابوطالبؑ ہی کے اثر سے۔ خدا کے سوائے کوئی دوسرا شخص نہیں تھا جس کے خوف سے کل اہل مکہ دہلتے ہوں۔ کوئی دوسری چیز نہیں تھی جس کے رعب سے سب مخالفین تھراتے رہتے ہوں۔ مولوی نذیر احمد صاحب نے لکھا ہے جس وقت پیغمبر صاحب نے اسلام کی منادی شروع کی ان کے چچا ابوطالب زندہ تھے اور وہ دل سے پیغمبر صاحب کو سچا پیغمبر اور اسلام کو خدائی دین سمجھتے تھے ابوطالب اپنے والد عبدالمطلب کے بعد تمام قبیلہ قریش کے مانے ہوئے رئیس تھے اور ان کی حمایت کے ہوتے ہوئے پیغمبر صاحب کو کسی کی حمایت کی ضرورت نہ تھی ایک چچا ابوطالب تھے جو پیغمبر صاحب کو اپنے صلیبی بیٹوں پر ترجیح دیتے تھے جہاں پیغمبر صاحب کا پسینہ گرے اپنا خون بہانے کو موجود اور ایک چچا ابولہب تھا جو اسلام کے

نام سے چڑتا تھا اور پیغمبر صاحب کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا پس ابوطالب کی حمایت پیغمبر صاحب کی ضمانت تھی“ (امہات الامہ صفحہ ۷۹)

(۸) پھر ایک جگہ لکھا ہے ”ابولہب جو خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ ممتاز تھا“ (صفحہ ۱۵۹) اگر مولوی صاحب اپنے ممدوح اور بنی امیہ کے داماد ابولہب کو دنیا بھر میں سب زیادہ ممتاز بھی لکھ دیجئے تو کسی کا کچھ ٹکڑا نہیں دنیا میں کتنے لوگ جنوں ہی کو اپنا مسجود مانتے ہیں اور اپنی پیشانیاں پتھروں کے سامنے رگڑتے ہیں تو یہ اعتقادی بات ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ فلاں ملک میں ایک بت ہے جو لوگوں کا بادشاہ ہے وہ ہر روز اپنی رعایا کو جو حکم دیتا ہے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور جب وہ پتھر کا بت تلوار لے کر حملہ کرتا ہے تو سیکڑوں کا لشکر اس سے پناہ مانگنے لگتا ہے۔ تو ہر شخص اس کہنے والے سے فرمائش کر سکتا ہے کہ بھائی ذرا اس ملک میں چل کر ہم کو بھی اس بت بادشاہ سے ملاقات کراؤ“ اسی طرح مولوی صاحب اگر ابولہب کو اس سے بھی زیادہ گراں بہا الفاظ سے سراہتے تو کسی کو بھال دم زدن نہیں ہوتی لیکن جب وہ تاریخی واقعہ کے طور پر اس طرح لکھتے ہیں تو ہر شخص کو حق ہے کہ ان سے سوال کرے جناب والا ابولہب کو مرے ہوئے تقریباً چودہ سو سال گزر گئے آپ خود تو اس وقت موجود تھے نہیں کہ اپنا چشم دید واقعہ بیان کریں اور آپ کے ماننے والے اس بیان کو تسلیم کر لیں بلکہ آپ اس وقت جو کچھ لکھ سکتے ہیں وہ اس زمانے کی تاریخی یا ادبی کتابوں ہی سے تحریر کر سکتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے ارشاد فرمائیں دنیا میں کوئی تاریخی یا حدیثی یا تفسیری یا ادبی کتاب ایسی ہے جو آپ کی اس تحقیق انیق کی تصدیق کر سکے؟

(۹) مولوی شبلی صاحب کا آزاد قلم ترقی ہی کرتا جاتا ہے۔ آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں ”قریش دیکھتے تھے کہ اس روک ٹوک پر بھی اسلام کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس لئے اب یہ تدبیر سوچی کہ آنحضرتؐ اور آپ کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے چنانچہ تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ کوئی شخص خاندان بنی ہاشم سے نہ قرابت کرے گا نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے ملے گا، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا جب تک وہ محمدؐ کو قتل کے لئے حوالہ نہ کر دیں۔ ابوطالب مجبور ہو کر تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شعب ابوطالب میں (یہ پہاڑ کا ایک درہ تھا جو خاندان ہاشم کا سرودھنی تھا) پناہ گزیں ہوئے تین سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کی، یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ طح کے پتے کھا کھا کر رہتے تھے“ (صفحہ ۱۷۹) افسوس مولوی صاحب نے اس کے وہ کل واقعات غائب کر دیے جو باطلان کہتے ہیں کہ جناب ابوطالبؓ نے حضرت رسول خدا صلعم کی وہ حفاظت کی اور اسلام پر ایسا احسان کیا جس کی مثال حضرت آدمؑ سے اس وقت تک کسی زمانہ کسی ملک اور کسی قوم میں نہیں مل سکتی۔ علامہ علی وغیرہ نے لکھا ہے:

جناب امیرؑ کی محبت و شفقت بھی اس حد کی تھی کہ آنحضرتؐ ان کو اپنی ماں فرمایا کرتے تھے۔ اور دنیا میں کوئی چچی ایسی نظر نہیں آتی جس نے اپنے بچے کو اپنے بیٹوں پر ہر حالت میں ترجیح دی ہو۔ مگر کس قدر فحشوں کی بات ہے کہ مولوی شبلی صاحب حضرت رسول خدا صلعم کی اتنی مفصل اور جامع سوانح مری لکھیں لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد ایسی جاثارِ محسنہ کے احسانوں سے بالکل چشم پوشی کر لیں۔

(۱۲) حضرت رسول خدا کی ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے (جناب امیرؑ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے تم میرے پٹنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو) (صفحہ ۱۹۷) اس واقعہ کو اتنے سادہ طور پر لکھ گئے کہ جناب امیرؑ کے فضائل کی طرف ہلکی نظر نہ جاسکے۔ حالانکہ حضرت رسول خدا کے پاس خاص خدا نے یہ حکم بھیجا کہ تم اپنی جگہ علیؑ کو ملا دو۔ خدا کے انتخاب کرنے، خدا کے حکم دینے اور بذریعہ وحی اس انتظام کے انجام پانے کی جو عظمت تھی اس کو مدوح نے کس خوبصورتی سے بالکل اڑا دیا۔ اور کتنی صفائی سے اس مقام سے گزر گئے۔

(۱۳) اذان کے متعلق لکھا ہے ”حضرت عمرؓ نے اذان کی تجویز پیش کی اور آپؐ نے اس کے موافق حضرت بلالؓ کو بلا کر اذان کا حکم دیا“ (صفحہ ۲۰۷) حالانکہ صحیح روایت یہ ہے کہ خدا نے جناب جبرئیلؑ کو اذان کا حکم دے کر جناب رسولؐ کے پاس بھیجا اور انہیں نے حضرت رسولؐ کو اس خدائی تجویز سے مطلع کیا۔ اس وقت حضرت رسولؐ کا سر مبارک جناب امیرؑ کی گود میں تھا۔ جناب جبرئیلؑ نے (اذان و اقامت کہی) جب رسول اللہؐ بیدار ہوئے تو پوچھا اے علیؑ تم نے بھی سنا؟ عرض کی ہاں۔ پوچھا یاد بھی کر لیا؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا بلالؓ کو بلا کر تعلیم کر دو۔ تو حضرت علیؑ نے بلالؓ کو طلب کر کے اذان تعلیم کر دی اور اسی وقت سے بلالؓ موذن مقرر ہو گئے اس کی مفصل تحقیق انشاء اللہ جلد آئے گی۔

(۱۴) مدینہ میں پہنچ کر حضرت رسولؐ نے بڑا اخلاقی، تمدنی سیاسی انتظام عقدِ مواخاۃ کا کیا۔ اس میں جناب امیر علیہ السلام کو وہ فضیلت حاصل ہوئی جس سے تمام صحابہ محروم رہے مگر مولوی صاحب نے اس فضیلت کی طرف اشارہ کر دینا بھی گوارہ نہیں کیا اس مواخاۃ میں حضرت ابوبکرؓ کے بھائی خارجہ بن زید انصاری، حضرت عمرؓ کے بھائی عتبہ بن مالک انصاری اور حضرت عثمانؓ کے بھائی ادس بن ثابت انصاری بنائے گئے لیکن حضرت امیر المومنینؑ اور خود حضرت سید المرسلینؑ کا بھی کون بنایا گیا؟ خود جناب امیرؑ نے عرض کی یا رسول اللہؐ اور میں کس کا بھائی بنایا گیا؟ فرمایا انتما اعمی فی الدنیا والاخرۃ اے علیؑ دنیا اور آخرت میں تمہارا بھائی تو میں ہوں اور میرے بھائی تم ہو کسی اور کو یہ فضل نہیں مل سکتا۔ ہجرت سے پہلے بھی مکہ میں ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے وہاں کے مسلمانوں میں عقدِ مواخاۃ قائم کیا تھا۔ اس میں حضرت ابوبکرؓ کو حضرت عمرؓ کا طلحہ کو زبیر کا بھائی بنایا

نفسِ رسول ﷺ

تھا۔ اس وقت بھی آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کے بارے میں یہی فرمایا تھا کہ اے علیؑ تمہارا بھائی تو دنیا و آخرت دونوں میں میں ہوں۔ (تاریخ خمیس جلد ۱ صفحہ ۳۹۸) (ریاضِ نضرہ جلد ۲ صفحہ ۹۵ وغیرہ) یہ واقعہ مواخاۃ اسلام کا عظیم الشان کارنامہ ہے جس میں جناب امیرؑ کو بھی بے انتہا فضیلتیں حاصل ہوئیں۔

(۱۵) آگے چل کر لکھا ہے ”ایک دفعہ آنحضرتؐ سے فاطمہ زہراؑ نے درخواست کی کہ میرے ہاتھوں میں چکی پیتے پیتے نیل پڑ گئے ہیں مجھ کو ایک کنیز عنایت ہو تو فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تم کو دوں اور صفہ والے بھوکوں مریں۔“ (صفحہ ۲۱۵) یہاں بھی مدوح نے ایسے اختصار سے کام لیا جس سے جناب سیدہؑ کی بڑی فضیلت پردہ میں رہ گئی۔ حضرتؐ نے اس کے ساتھ جناب سیدہؑ کو تسبیح کی تعلیم بھی فرمائی جو آج تک تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔

(۱۶) غزوہ بدر کے واقعات کو بہت تفصیل سے لکھا ہے مگر حضرت علیؑ کی شاندار خدمات سے بالکل چشم پوشی کر لی ہے حالانکہ اس میں ستر کفار مارے گئے جن میں سے نصف سے زیادہ (۳۶) کافروں کو تنہا حضرت علیؑ نے قتل کیا اس غزوہ میں علم بردار بھی حضرت علیؑ ہی تھے۔

(۱۷) جناب سیدہؑ کی شادی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے: ”حضرت فاطمہؑ جو آنحضرتؐ کی صاحب زادیوں میں سب سے کم سن تھیں اب ان کی عمر ۱۸ برس کی ہو چکی تھی“ (صفحہ ۲۶۷) اگرچہ اہل سنت عام طور پر کہتے ہیں کہ حضرت رسول خداؐ کی صاحب زادیاں تھیں اور اس وجہ سے مولوی شبلی صاحب کا بھی اسی بات کا اعادہ کرنا قابل اعتراض نہیں ہو سکتا لیکن جب اتنی عظیم الشان سوانح عمری لکھ رہے ہیں اور سابق علماء و محدثین و مورخین کے بیانات کی دھجیاں اڑانا بھی اپنا فرض سمجھا ہے تو یہاں بھی تحقیق کرتے کہ کیا واقعاً حضرت کی متعدد صاحب زادیاں تھیں جیسا کہ بے خبر مورخین نے لکھ دیا ہے۔ یا صرف جناب سیدہؑ تھیں جیسا کہ پوری تحقیق کرنے والے حضرات نے تصریح کر دی ہے۔ اسی طرح ۲ھ میں جناب سیدہؑ کی عمر کا ۱۸ سال ہونا بھی خلاف تحقیق ہے جس کا مولوی شبلی صاحب کے قلم سے نکلنا بہت افسوس ناک ہے۔ اس وقت جناب سیدہؑ کی عمر دس سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی اور نہ حضرت رسول خداؐ کی عزت و شرف کبھی اس کو گوارا کر سکتا تھا کہ وہ اپنی پیاری صاحب زادی کو اتنے دنوں تک بٹھائے رکھنا پسند کریں کہ ان کی عمر کے ۱۸ سال عرب ایسے ملک میں (جہاں لڑکیاں عام طور پر ۹-۱۰ برس کی عمر میں بیاہ دی جاتی تھیں) گزر جائیں۔ اور جب اس شادی کا اہتمام خود خدا نے کیا اسی نے حضرت علیؑ کو تجویز کیا اسی نے جناب جبریلؑ کو اس حکم کے ساتھ بھیجا اور حضرت علیؑ بھی حضرت رسولؐ کے قبضہ ہی کے تھے تو پھر اس شادی میں اتنی تاخیر کیوں کی جاتی کہ سیدہؑ کی عمر ۱۸ سال کی ہو جاتی؟

(۱۸) شادی کے پیغام میں بھی ممدوح نے بہت اختصار سے کام لیا۔ لکھتے ہیں ”سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے آنحضرتؐ سے درخواست کی آپ نے فرمایا کہ جو خدا کا حکم ہوگا“ پھر حضرت عمرؓ نے جرأت کی، ان کو بھی آپ نے کچھ جواب نہیں دیا حضرت علیؓ نے جب درخواست کی تو آپ نے حضرت فاطمہؓ کی مرضی دریافت کی“ (صفحہ ۲۶۷)۔ اصلی واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی درخواست پر حضرت رسولؐ خدا کو اتنا غصہ ہوا کہ حضرت نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس پر حضرت ابو بکرؓ روڑے ہوئے حضرت عمرؓ کے پاس گئے اور کہا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کیوں؟ کہا میں نے فاطمہؓ سے شادی کا پیغام دیا تو حضرتؐ نے میری طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے بھی جا کر درخواست کی اس پر بھی آنحضرتؐ اس درجہ غضب ناک ہوئے کہ ان کی طرف سے بھی منہ پھیر لیا۔ (کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۱۱۳) مگر حضرت علیؓ سے بغیر آپ کی درخواست کے خود فرمایا کہ اے علیؓ! اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہؓ کی شادی تم سے کروں۔ تم کو بھی منظور ہے؟ حضرت علیؓ نے کہا ہاں اور دونوں کی شادی کر دی گئی۔ (ریاض الصبرہ جلد ۲ صفحہ ۱۸۴)

(۱۹) غزوہ احد کو بھی موصوف نے بہت تفصیل سے لکھا ہے مگر افسوس حضرت علیؓ کی خدمات کو بہت کم لکھنے کا موقع پایا۔ لکھا بھی تو آپ کی تلوار کا نام لیا مگر حضرت کا نہیں چنانچہ فرماتے ہیں ”دل کا دل بھوم کر کے بڑھتا تھا لیکن ذوالفقار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ پھٹ کر رہ جاتا تھا“ (صفحہ ۲۷۷) مختصر واقعہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو حضرت علیؓ جہاد میں مصروف تھے اور کبھی کبھی حضرتؐ کو دیکھ بھی جاتے تھے۔ آخری مرتبہ کفار کو ہٹا کر حضرت رسولؐ خدا کو پہاڑی کے اوپر لے گئے۔ رات ہو گئی اور دوسرے دن صبح کو مدینہ روانہ ہوئے۔ اس غزوہ میں کفار صرف ۳۰ یا ۲۲ مارے گئے جن میں سے ۱۲ کو جہا حضرت علیؓ نے قتل کیا۔ اس جنگ میں بھی علم دار حضرت علیؓ ہی تھے (تاریخ خمیس جلد ۱ صفحہ ۳۸۵ و کنز العمال جلد ۵ صفحہ ۲۷۵ وغیرہ) اس جنگ میں حضرت کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضرت رسولؐ خدا نے آپ کو ذوالفقار عطا کی۔ عین دفعہ ایسا ہی ہوا۔ جس وقت حضرت علیؓ نے یہ شجاعت دکھائی اور آنحضرتؐ کی اس طرح مدد کی تو آنحضرتؐ نے فرمایا اے علیؓ! اپنی تعریف سنتے ہو کہ رضوان فرشتہ آسمان پر کہہ رہا ہے لائق الاعلیٰ لاسیف الا ذوالفقار یہ نبی آواز سنائی دی کہ لاسیف الا ذوالفقار لائق الاعلیٰ (تاریخ کامل جلد ۲ صفحہ ۵۸)

(۲۰) غزوہ احد میں حضرت علیؓ کے اتنے فحائل ظاہر ہوئے جن سے اسلامی کتابوں کے اوراق بھرے ہوئے ہیں مگر افسوس حضرت رسولؐ کی سب سے مفصل سوانح عمری میں ان کے لئے گنجائش نہیں نکل سکی۔ حضرت علیؓ نے ہا وصف اس امر کے کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا اور آپ زخمی ہو گئے تھے کفار پر حملہ کر کے سب کو شکست دی اس وقت جبرئیل نازل ہوئے اور

نفسِ رسول ﷺ

حضرت رسولؐ سے پوچھایہ کس نے ابھی کفار سے جنگ کی ہے جس کی وجہ سے خدا ملائکہ پر فخر و مباہات کر رہا ہے آنحضرتؐ نے فرمایا وہ علیؑ تھے۔ (تاریخ خمیس جلد ۱ صفحہ ۴۳۶)

(۲۱) غزوہ خندق کو بھی موصوف نے بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ مگر جناب امیرؑ کی خصوصیات کو وہاں بھی درج کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اسی غزوہ میں جناب امیرؑ نے عمرو بن عبدود کو قتل کر کے اسلام کی پوری حفاظت کر لی۔ جب حضرت اس کے مقابلے میں نکلے تو رسولؐ نے فرمایا۔ بروز الایمان کله الی الشوک کله پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے کو نکل پڑا ہے (حیۃ الحيوان جلد ۱ صفحہ ۲۳۸ و سیرت محمدیہ جلد ۲ صفحہ ۱۰۲ وغیرہ) غزوہ خندق میں حضرت علیؑ سے ایسی شجاعت اور وہ کارنامے ظاہر ہوئے جو حد قیاس سے خارج ہیں۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ رسولؐ نے فرمایا یقیناً جنگ خندق میں علیؑ کا جہاد میری امت کے ان کل اعمال سے افضل ہے جو وہ قیامت تک کرتی رہے گی۔ نیز حضرت رسول مقبولؐ نے حضرت علیؑ کے حق میں دعائیں فرمائیں (مدارج النبوة جلد ۲ صفحہ ۲۱۳)

(۲۲) ایک مقام پر آپؐ یہ بھی لکھ گئے ہیں ”قرآن مجید میں جب تک کوئی خاص حکم نہیں آتا تھا آنحضرتؐ تو راقۃ کے احکام کی پابندی فرماتے تھے چنانچہ اکثر مسائل مثلاً قبلہ، نماز، رجم، قصاص بالمثل وغیرہ میں جب تک خاص وحی نہیں آئی آنحضرتؐ نے تورات ہی کی پابندی فرمائی۔ (صفحہ ۳۱۹) موصوف نے یہ بہت تردد و خیز بحث چھیڑی ہے مگر افسوس کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا جب آپؐ اس کتاب کو معتبر ترین کتب حدیث سے لکھ رہے تھے تو آپؐ کا فرض تھا کہ حضرت کے اس اصول کی تصدیق بھی قرآن مجید کی کسی آیت یا صحیح بخاری کی کسی حدیث یا صحیح مسلم وغیرہ کی روایت سے کر دیتے اس عبارت سے اسلام کے مخالفین کو عام طور پر اور یہود و نصاریٰ کو خصوصیت سے اسلام کے خلاف زہرا گلنے کا کوئی کافی سامان مہیا ہو جائے گا۔ اور اب تک وہ لوگ جو کچھ کہہ چکے ہیں اس کی کافی تائید ہو جاسکتی ہے۔ سخت تعجب ہے کہ مولوی صاحب خود کیوں اس خطرناک نتیجے کی طرف ملتفت نہیں ہوئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

(۲۳) غزوہ خیبر میں جناب امیرؑ کا مرحب کو قتل کرنا مشہور واقعہ ہے۔ مگر مولوی صاحب نے اس کو بھی اختلافی مسئلہ بنا دیا لکھتے ہیں ”ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ اور واقدی کا بیان ہے کہ مرحب کو محمد بن مسلمہ نے مارا تھا، مسند ابن حنبل اور صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے۔“ (صفحہ ۳۵۸) کیا اس عبارت سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ محمد بن مسلمہ کو مرحب کا قاتل بتانے والے بہت سے حضرات ہیں (۱) ابن اسحاق، (۲) موسیٰ بن عقبہ، (۳) واقدی، (۴) احمد بن حنبل، (۵) امام مسلم اور حضرت علیؑ کو اس کا قاتل بتانے والے صرف امام بخاری ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پانچ کے مقابلے میں ایک کی بات تو کوئی دماغ خوشی سے نہیں مان

سکتا۔ اس وجہ سے سب کہیں گے کہ مرحب کو حضرت علیؑ نے قتل نہیں کیا حالانکہ جناب امیرؓ کو اس کا قاتل بتانے والے ایک دو چار پانچ نہیں سینکڑوں ہیں۔ انشاء اللہ ان میں سے کچھ لوگوں کی تفصیل ہماری اس سوانح عمری نفس رسولؐ میں جلد ہی آئے گی۔

(۲۴) موصوف نے یہ بھی تحریر فرمادیا ہے ”مرحب کے مارے جانے پر یہود نے جب عام حملہ کیا تو اتفاق سے حضرت علیؑ کے ہاتھ سے سپر چھوٹ کر گر پڑی۔ آپؑ نے قلعہ کا درجہ سرتا پاپا پارہ سنگ تھا اکھاڑ کر اس سے سپر کا کام لیا، اس واقعہ کے بعد ابورافع نے سات آدمیوں کے ساتھ مل کر اس کو اٹھانا چاہا تو جگہ سے بھی نہ مل سکا۔ یہ روایتیں ابن اسحاق اور حاکم نے روایت کی ہیں لیکن بازاری قصے ہیں (صفحہ ۳۵۸) نہایت حیرت کا مقام ہے کہ جب ان باتوں کی روایت علامہ ابن اسحاق اور امام حاکم ایسے پیشوا یا ان اسلام کر چکے ہیں تو مولوی صاحب نے ان سب کو کس قاعدہ سے بازاری قصے کہہ دیا اس کی کچھ وجہ لکھنی ضروری تھی۔ لطف یہ ہے کہ بڑے بڑے مورخین تک نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ در اس قدر وزنی تھا کہ اس کو ۸ آدمی اور دوسری روایت کے مطابق ستر آدمی بھی پلٹ نہیں سکے۔ (تاریخ غیبی جلد ۲ صفحہ ۵۶ و تاریخ طبری جلد ۳ صفحہ ۱۳۳) انشاء اللہ ہم اپنی کتاب میں اس کی پوری تحقیق کریں گے۔

(۲۵) حاطب بن ابی بلتعہ کا واقعہ بھی جناب امیر علیہ السلام کے شاعر کارناموں میں ہے مگر انیسویں مولوی صاحب نے بہت اختصار سے یہاں بھی کام لیا لکھتے ہیں ”حاطب بن ابی بلتعہ نے قریش کو غلی خط بھیجا۔ آنحضرتؐ کو اطلاع ہو گئی حضرت علیؑ کو بھیجا کہ قاصد سے خط چھین لائیں“ (صفحہ ۳۷۵)۔ بس انہیں چند لفظوں پر جناب امیر علیہ السلام کی کل خدمات کو ختم کر دیا۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حاطب کا راز حضرت رسول خداؐ پر کھل گیا اور آپؐ نے علیؑ کے ساتھ چند صحابہوں کو بھیجا کہ جو عورت وہ خط لے جا رہی تھی اس سے لے لیں۔ سب نے اس عورت کو گرفتار کر لیا مگر خلاشی پر کچھ نہ نکلا اور لوگ تو اس عورت کے چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ مگر حضرت علیؑ کو یقین کامل تھا کہ رسول خداؐ پر جو جوش نازل ہوئی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی اور خط اس کے پاس سے ضرور نکلے گا اب آپؐ نے تلواریں کھینچ کر اس عورت سے فرمایا کہ خط نکال نہیں تو ابھی تیرا سر جدا کر دیتا ہوں جب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ اب قتل سے نہیں بچ سکتی تو فوراً اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال کر حوالے کر دیا۔ (تاریخ کامل و ابو الفدا وغیرہ)

جب حضرت رسول خداؐ کی اتنی ضمیمہ سوانح عمری شائع کی جا رہی تھی تو صرف جناب امیرؓ کے تعلق کی باتیں کس وجہ سے اس درجہ مختصر کر کے لکھی گئیں؟ کیا اس سوال کا جواب کوئی صاحب دے سکتے ہیں؟

(۲۶) فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کے اندر بہت فتنی کے واقعہ کو بھی موصوف نے مختصر کر دیا جب آنحضرتؐ کعبہ میں داخلہ

ہوئے تو اور بتوں کے ساتھ وہ بھی برباد کر دیا گیا“ (صفحہ ۳۸۶)

اس کا واقعہ یہ ہے کہ ماہ رمضان ۸ھ میں آنحضرتؐ دس ہزار فوج کے ساتھ مکہ کی طرف چلے۔ حضرت علیؑ سالار فوج تھے۔ دونوں حضرات بلا مزاحمت مکہ میں داخل ہو گئے۔ آنحضرتؐ نے نیچے کے بتوں کو توڑ دیا اور جو اونچے تھے ان کے توڑنے کے لئے حضرت علیؑ کو اپنے کاندھے پر چڑھایا حضرت علیؑ نے سب بتوں کو توڑ کر گرا دیا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا اے علیؑ تم کو اپنے کاندھے پر چڑھایا اور جبریلؑ نے اتارا ہے (تاریخ خمیس جلد ۴ صفحہ ۹۶ وغیرہ)

(۲۷) ایلاء اور تنخیر کے واقعہ میں بھی موصوف نے بہت اختصار سے کام لیا۔ حالانکہ اس واقعہ میں جو آیت نازل ہوئی اس نے جناب امیرؑ کی فضیلت میں بھی اضافہ کر دیا۔ جس کی تفصیل انشاء اللہ ہم اسی موقع پر کریں گے۔

(۲۸) حدیث منزلت جناب امیرؑ کے فضائل کی مشہور حدیث ہے۔ جس سے بڑے بڑے فیصلے پیدا ہو گئے ہیں۔ مگر مولوی صاحب نے اس حدیث کے الفاظ تک نقل کرنے کی زحمت گوارا نہیں فرمائی۔ اور جو ترجمہ لکھا وہ بھی پورا نہیں لکھتے ہیں۔ آنحضرتؐ جب مدینہ سے تشریف لے جاتے تو کسی کو شہر کا حاکم مقرر فرما کر جاتے۔۔۔۔۔ اس غزوہ (تبوک) میں۔۔۔۔۔ یہ منصب جناب امیرؑ کو ملا لیکن انہوں نے شکایت کی کہ آپؐ مجھ کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں آپؐ نے ارشاد فرمایا۔ کہ تم اس پر راضی نہیں ہو، تم کو مجھ سے وہ نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی“ (صفحہ ۴۱۰) حالانکہ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا تھا: الا ترضی ان تكون منی بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي۔ یہ بھی فرمایا: انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت قائم رہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ میں جاؤں اور تم میرے خلیفہ نہ ہو۔ (ازالہ الخفا جلد ۲ صفحہ ۲۶۱)

(۲۹) تبلیغ سورہ براءۃ کے بیان میں مولوی صاحب نے انقلاب عظیم پیدا کر دیا لکھا ہے کہ ”ذی الحجہ ۹ھ میں آنحضرتؐ نے تین سو مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے حج کیلئے روانہ فرمایا۔ ان میں حضرت ابوبکر قافلہ سالار۔ حضرت علیؑ نقیب اسلام۔۔۔۔۔ تھے۔۔۔۔۔ حضرت ابوبکر نے مناسک حج کی لوگوں کو تعلیم دی۔ اس کے بعد حضرت علیؑ کھڑے ہوئے سورہ براءۃ کی چالیس آیتیں پڑھ کر سنائیں۔“ (صفحہ ۴۱۳) اب اصل واقعہ ملاحظہ ہو۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ذیقعدہ یا ذی الحجہ ۹ھ میں آنحضرتؐ نے تین سو مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ سے حج کیلئے روانہ کیا اور حضرت ابوبکر کو حاجیوں کا امیر مقرر کر کے سورہ براءۃ دی کہ مکہ میں جا کر اس کی تبلیغ کر دیں ان کے روانہ ہو جانے کے بعد خدا نے حضرت جبریلؑ کو حضرت رسول خداؐ

کے پاس بھیجا وہ نازل ہوئے اور کہا یا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کی طرف سے تو سوائے آپ کے یا اس شخص کے جو آپ ہی سے ہوا اور کوئی شخص بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس اعتراض پر حضرت رسول خداؐ نے جناب امیر علیہ السلام کو حضرت ابو بکر کے پیچھے بھیجا اور فرمایا کہ جا کر جلد ابو بکر سے ملو۔ ان سے سورۃ برأت لے لو۔ انہیں میرے پاس واپس کر دو۔ خود جاؤ اور مکہ معظمہ میں اس سورہ کی تبلیغ کرو۔ حضرت علیؓ نے ایسا ہی کیا۔ جس کے بعد حضرت ابو بکر جناب رسول خداؐ کے پاس واپس چلے آئے مگر اس مہدے کی معزولی سے آپ کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ حضرت رسول خداؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر رونے لگے۔ جب کسی طرح خاموش ہوئے تو حضرت سے پوچھا کیا میرے متعلق کوئی امر حادث ہو گیا؟ حضرت رسول خداؐ نے صاف صاف فرمایا کہ مجھے خدا کا حکم پہنچا کہ اس حکم کی تبلیغ یا میں کروں یا وہ شخص کرے جو مجھ ہی سے ہو۔ (صحیح بخاری پارہ ۲ صفحہ ۲۳۸ و فتح الباری پارہ ۱۹ صفحہ ۱۹۴ و کنز العمال جلد ۱ صفحہ ۱۴۶ و تفسیر درمنثور جلد ۳ صفحہ ۳۱۰ و تاریخ قمی جلد ۲ صفحہ ۱۵۶ وغیرہ)۔ جناب شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کی تحقیق ہے کہ حضرت رسول خداؐ نے حضرت ابو بکر و عمر دونوں صاحبوں کو سورۃ برأت دے کر بھیجا تھا۔ اور پھر دونوں کو اس خدمت سے معزول کر کے حضرت علیؓ کے سپرد یہ کام کر دیا۔ (قرۃ العینین صفحہ ۳۳۴) اس مہدے کی معزولی اور اس شرف کی محرومی سے حضرت ابو بکر و عمر کو نہایت درجہ صدمہ ہوا مگر خدا یا رسولؐ نے اس کی کوئی پروا نہیں کی۔ (۳۰) فتح مکہ کے موقع پر امام حسنؑ کی بھی عظیم الشان فضیلت ظاہر ہوئی جس کو مولوی صاحب نے اپنے کمال اختصار سے بہت خفیف کر دیا لکھتے ہیں:

”ابوسفیان نے مدینہ آ کر آنحضرتؐ کی خدمت میں درخواست کی بارگاہ رسالت سے کچھ جواب نہ ملا ابوسفیان نے حضرت ابو بکر و عمر کو بیچ میں ڈالنا چاہا لیکن سب نے کانوں پہ ہاتھ رکھا۔ ہر طرف سے مجبور ہو کر جناب قاطعہ زہراؑ کے پاس آیا، امام حسن علیہ السلام پانچ برس کے بچے تھے، ابوسفیان نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ بچہ اتنا زبان سے کہہ دے کہ میں نے دونوں فریقوں میں بیچ بچاؤ کر دیا تو آج سے عرب کا سردار پکارا جائے گا۔ جناب سیدہؑ نے فرمایا۔ بچوں کو ان معاملات میں کیا دخل۔ بالآخر ابوسفیان نے حضرت علیؓ کے ایما سے مسجد نبویؐ میں جا کر اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی“ (سیرۃ النبی، صفحہ ۷۴)۔

اب اصل واقعہ ملاحظہ فرما کر مولوی صاحب کی عنائوں کا شکریہ ادا کیجئے۔ جب ابوسفیان نے امام حسنؑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ بچہ اتنا زبان سے کہہ دے تو جناب سیدہؑ نے وہ جواب نہیں دیا جو ممدوح نے لکھا ہے بلکہ خود امام حسن علیہ السلام نے اس کا جواب دینا چاہا۔ حضرت اس کی طرف بڑھے۔ اور ایک ہاتھ سے اس کی ناک اور دوسرے

نفسِ رسول ﷺ

ہاتھ سے اس کی داڑھی پکڑ کر کمال اطمینان اور شان ہدایت سے ارشاد فرمایا: اے ابوسفیان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو تو میں فوراً تمہاری شفاعت اپنے جد بزرگوار حضرت رسول خدا سے کر دیتا ہوں۔ آپ کے اس جواب کو سکر جناب امیر کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر جس نے آل محمد میں بھی خاص ذریت محمد مصطفیٰ سے یحییٰ ابن زکریہ پیغمبر کا مثل و نظیر پیدا کر دیا اور بچپن ہی میں ان کو **حکومت** شریعت عطا فرمائی۔ (سیرۃ ابن اسحاق و سیرۃ ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۲۲۸)۔

اگر مولوی صاحب امام حسنؑ کے اس جواب کو بھی اسی کتاب میں درج کر دیتے تو ان کے موضوع سے خارج نہیں ہوتا کیونکہ امام حسنؑ حضرت رسول خدا کے نواسے ہی تھے۔ حضرت رسولؐ ہی کی گود میں پرورش پائی تھی۔ حضرت ہی کا جزو اعلیٰ تھے۔ پھر آپ کی فضیلت کی طرف سے اس طرح آنکھیں بند کر لینی کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ رہ گیا جناب سیدہ کا جواب تو ممدوح نے اس کتاب کا حوالہ نہیں دیا جس میں جناب معظمہ کا وہ قول مذکور ہے عقل تو کسی طرح اس کو تسلیم نہیں کر سکتی کیونکہ ابوسفیان نامحرم تھا۔ جناب سیدہ اس سے باتیں کیسے کرتیں؟

یہ تیس ۳۰۔ باتیں سیرۃ النبی کی صرف جلد اول سے چن کر اور بہت اختصار سے کام لے کر نقل کی گئیں ایسے بکثرت امور ابھی جلد اول ہی میں بھرے ہوئے ہیں جو صاف بتاتے ہیں کہ مولوی صاحب کی غرض صرف حضرت رسول خدا کے مفصل حالات لکھنے کی نہیں تھی بلکہ الفاروق کی طرح اس سیرۃ النبیؐ میں بھی دوسری سیاسی اور مذہبی ضرورتیں بھری ہوئی تھیں اور کہنے کو تو یہ سیرۃ النبیؐ حضرت رسول خدا کی سوانح عمری ہے مگر اصلی مقصود، واقعی غرض، اور صحیح مطلوب کے لحاظ سے آپ کی مشہور کتاب الفاروق کی بڑی بہن ہے آپ نے اہلبیت طاہرین پر جو مہربانیاں الفاروق میں کی ہیں انہیں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کتاب سیرۃ النبیؐ میں بھی پیش کیا ہے اور جن باتوں کی کمی الفاروق میں رہ گئی تھی وہ سب اس میں پوری کر دی گئی ہیں۔

علامہ جرجی زیدان مصری اور مولوی شبلی صاحب نعمانی:

مذکورہ بالا عبارتوں کو پڑھ کر اگر کوئی صاحب کہیں کہ زمانہ بہت ترقی کرتا جاتا ہے۔ اب ایسی ایسی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہئے۔ اس سے ہم لوگوں کی تنگ نظری ثابت ہوگی۔ تو ہم عرض کریں گے کہ جس طرح ہم مولوی شبلی صاحب کے خلاف ان کی کتاب سیرۃ النبیؐ کی وجہ سے فریاد بلند کر رہے ہیں بالکل اسی طرح مولوی صاحب موصوف بھی مصر کے ایک بڑے عیسائی مصنف علامہ جرجی زیدان کے خلاف اس کی کتاب تمدن اسلام کی وجہ سے فریاد بلند کر چکے ہیں، ممدوح ایک ماہوار رسالہ

الندوہ لکھنؤ سے شائع کرتے تھے۔ اسی پرچہ میں ایک دفعہ ۳۵ صفحہ کا ایک مضمون شائع کیا تھا۔ جس کا عنوان تھا ”تمدن اسلام
مصنفہ جرجی زیدان کی پردہ دوری“ اسی مضمون کے چند جملے ملاحظہ کر لیتے ہائیں جس سے معلوم ہوگا کہ اس زمانہ ترقی میں بھی کوئی
شخص اپنے مذہب کے خلاف کوئی چھوٹی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا اور اپنے زرگان دین کی حق گفتی سے نہایت درجہ بے
عین ہو جاتا ہے۔ ممدوح نے لکھا ہے: ”جرجی زیدان ایک عیسائی مصنف نے یہ کتاب چار حصوں میں لکھی ہے، جس میں مسلمانوں
کی تہذیب و تمدن کی تاریخ لکھی ہے اس کتاب میں مصنف نے درپردہ مسلمانوں پر نہایت سخت اور متعصبانہ حملے کئے ہیں لیکن
بظاہر مسلمانوں کی مدح سرائی کی ہے جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ لوگوں کی نظر اس کی فریب کاریوں پر نہیں پڑی اور کتاب گھر گھر پھیل گئی۔
میں اس حالت کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن گت فرصت کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ
..... فائس نے مال میں ایک مضمون لکھا کہ حضرت عمر کا سب خانہ اسکندریہ کو ہلانا ثابت ہے میرا کہ جرجی زیدان نے اس کو
”تمدن اسلام میں جدید دلائل سے ثابت کر دیا ہے۔ ان واقعات نے مجبور کر دیا کہ میں اس کی فریب کاریاں تفصیل کے ساتھ
ناظرین کے پیش نظر کروں۔ اصل مضمون عربی میں لکھا ہے اور اس کو نہایت وسعت دی ہے اردو میں مختصر کر دیا ہے اور طرز تحریر
سے بھی معلوم ہے مصنف کا اصل مقصود کیا ہے۔ آج کل یورپ میں تصنیف کا ایک طرز یہ ہے کہ مصنف کسی خاص قسم کے واقعات
جب ملک میں پھیلانا چاہتا ہے تو اس پر مستقل حیثیت سے کوئی کتاب نہیں لکھتا بلکہ کوئی ناول لکھتا ہے جس میں ان واقعات کو سما
ضمنی موقعوں پر لایا جاتا ہے اور اسی طرح دلچسپی کے ساتھ ان تمام واقعات کو گوش آشنا کر دیتا ہے۔ اسی قسم کا طریقہ مصنف نے
اختیار کیا ہے۔ اس کے اہم مقاصد جس کے لئے اس نے یہ کتاب لکھی ہے حسب ذیل ہیں۔۔۔۔۔ (۲) خلفاء (بنو امیہ و عباسیہ)
مذہب کی توہین کرتے تھے یہاں تک کہ منصور نے بغداد میں کعبہ کی تختیر کھینچ کر تہہ منظر بنوا دیا اور معتمد نے سامرہ میں کعبہ اور صفا
مردہ تعمیر کیا۔ (۳) مسلمانوں پر عام اعتراضات۔ ان مضامین پر مصنف اگر کوئی مستقل کتاب لکھتا تو لوگ اس کی طرف نظر اٹھا کر
بھی نہ دیکھتے، اس لئے اس نے تاریخی واقعات کے پردے میں ان مضامین کو ادا کیا اور آہستہ آہستہ یہ زہر اس طرح سرایت
کر گیا کہ لوگوں کو خبر بھی نہ ہونے پائی۔ مصنف نے ان اعتراض کے حاصل کرنے کیلئے جو طریقے اختیار کئے ان کی تفصیل ذیل میں
ہے:- (۱) صریح کذب و دروغ (۲) روایات کی نقل غیات اور تحریف (۳) کسی صحیح واقعہ میں اپنی طرف سے ایسا اضافہ کر دینا
کہ واقعہ کی صورت بدل جائے (۴) قلم استہزاء اور استدلال۔ کتاب کا ایک بڑا موضوع بنو امیہ کی برائی اور عیب گیری ہے جس
کے ضمن میں دراصل عرب پر حملہ کرنا مقصود ہے ان باتوں کے ثابت کرنے کیلئے مصنف نے بنو امیہ کے عجیب عجیب قلم کے
واقعات لکھے ہیں۔ بنو امیہ کی برائی اگر بنو امیہ کی خصوصیت کی بنا پر کی جائے تو ہم کو اس سے بحث نہیں، بنو امیہ یا عباسیہ اسلام

نفسِ رسول ﷺ

کے نمونے نہیں ہیں، وہ خلفاء نہ تھے بلکہ بادشاہ تھے، اس لئے اور سلاطین کی طرح ہر قسم کے عیوب ان میں ہو سکتے تھے۔ امیر معاویہ نے قصد کیا تھا کہ تمام نو مسلموں کو یا ان میں سے ایک حصہ کو محض اس وجہ سے قتل کر دیں کہ وہ غیر قوم ہیں۔ گویا یہ لوگ بھیڑ بکریاں تھیں۔ مصنف نے جابجا اور ایک موقع پر خاص ایک عنوان قائم کر کے ثابت کیا ہے کہ خلفاء مذہبی شعائر کی تحقیر کرتے تھے۔ اس موقع پر یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اس میں مصنف کا کیا قصور ہے۔ یہ تاریخی واقعات ہیں، مصنف نے ان کو نقل کر دیا اور سند بھی نقل کر دی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ مصنف نے ان عبارتوں کی نقل میں سخت تحریف اور خیانت سے کام لیا ہے۔ مصنف نے اس تصنیف میں مختلف طریقوں سے کام لیا ہے کہیں علانیہ جھوٹے حوالے دیتا ہے، کہیں عبارت کو ادل بدل کر دیتا ہے۔ کہیں ایک خاص واقعہ کو عام کر دیتا ہے اور اس سے عام نتیجہ نکالتا ہے، کہیں اپنے موافق ایک واقعہ کو نقل کرتا ہے اور اس کے مخالف بہت سے صحیح واقعات جو مذکور ہیں ان کو چھوڑ جاتا ہے، کہیں استدلال اور استنباط میں غلطی کرتا ہے یہ چالاکی کی کہ چھاپے کی تعیین نہیں کرتا۔ اس کارروائی کی وجہ سے مصنف کی بہت سی خیانتوں کا پردہ رہ گیا ایک موقع بھی مجھ کو ایسا نہ ملا کہ مصنف نے سخت خیانت نہ کی ہو کیا دنیا میں اس سے زیادہ کذب و افترا کی مثال مل سکتی ہے۔ مصنف نے اس موقع میں کس قدر فریب اور خدع سے کام لیا ہے۔ مصنف کی یہ دروغ بیانی دیکھو۔ مصنف کے کذب و افترا فریب و تدلیس، غلط استدلال اگرچہ الگ الگ عنوان قائم کر کے تفصیل سے لکھے جاسکتے ہیں مصنف نے ان واقعات میں حسب معمول ان سب ہتھیاروں سے کام لیا ہے جو فطرت نے اس کو عنایت کئے ہیں۔ مصنف نے خیانت اور فریب کاری سے ان باتوں کو عام عرب کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ مصنف ان کو تحریف پسندی کی بناء پر عام کر لیتا ہے اور ان سے استدلال کرتا ہے مصنف کی غلط نمائی ان کا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتی۔ سلیمان اعمش۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے ان کو خط لکھا کہ حضرت عثمان کے مناقب اور علای کے مصائب لکھ کر میرے پاس بھیج دے۔

مصنف کی خیانت اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مصنف نے اس مضمون میں کن خیانتوں سے کام لیا ہے۔ مصنف کی خیانت دیکھو مصنف کا سب سے بڑا مرکز نظر بنو امیہ کی ہجو و تحقیر ہے۔ اس بحث میں اس نے جی کھول کر زور طبع صرف کیا ہے اور جس قدر کذب، و تحریف، تمویہ فریب تدلیس خدع، غلط بیانی کی قوت فطرت نے اس کو عطا کی تھی سب صرف کر دی۔ مصنف یہ کتاب۔۔۔۔۔ مورخ بن کر لکھتا ہے۔ اور اسی حیثیت سے اس تصنیف کو تمام دنیائے اسلام کے سامنے پیش کرتا ہے اس لئے سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس فرض کو کہاں تک ادا کر سکا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی خدمت سچائی کا پھیلانا ہے، اس لئے اگر مصنف نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو اس نے لٹریچر کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ بلکہ کل دنیا کے ساتھ برائی کی ہے۔ مصنف کا اصلی مقصد بنو امیہ کی برائیاں ثابت کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا روئے سخن عرب کی طرف ہے وہ بہ تصریح کہتا ہے کہ بنو امیہ کی سلطنت

خالص عربی تھی جس کی بنیاد تصب اور سخت گیری تھی۔ بنو امیہ کے پردے میں مصنف نے قرن اول کے عام مسلمانوں کی ہر قسم کی برائیاں ثابت کی ہیں اس لئے ایسے اچھا ملت کا رفع کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جن باتوں نے اس کتاب کو تاریخی پایہ سے بالکل گرا دیا ہے یعنی تحریف، تصب، کذب، عداوت، ان کا سب سے زیادہ استعمال بنو امیہ ہی کے واقعات میں کیا گیا ہے۔ اس لئے اسی کے ساتھ زیادہ توجہ اور اعتناء کی ضرورت ہے۔ مصنف نے ایک عنوان قائم کیا ہے کہ بنو امیہ مذہب کی توہین کرتے تھے مصنف نے نہایت مفاد کار اور ملمع سازی سے کام لیا ہے۔ اس لئے پہلے یہ واقعہ لکھا ہے عبد الملک کو جب خلافت کی خبر پہنچی تو اس کی گود میں قرآن تھا۔ اس نے قرآن کو بند کر کے کہا یہ آخری ملاقات ہے اس کے بعد اس نے اپنے عامل حجاج کو اجازت دی کہ کعبہ پر منجنیق نصب کرے اور اب ذیہ کو قتل کر دے اور اس کا سر میں کعبہ کے اندر اپنے ہاتھ سے لائے، حالانکہ کعبہ حرم ہے جس کے اندر اور اس کے حوالی میں لڑائی جائز نہیں لیکن ان لوگوں نے اسے جائز رکھا اور تین دن تک لوگوں کو قتل کرتے رہے اور کعبہ کو ڈھا دیا حالانکہ ان کے نزدیک وہ خدا کا گھر تھا۔ اور کعبہ کے چٹھروں اور پردوں میں آگ لگا دی جو کبھی اسلام میں نہیں ہوا تھا اور مدینہ میں پہنچے اور وہ ایک حرم ہے اور وہاں کے لوگوں سے لڑے اور ان کا خون بہایا اور۔۔۔۔۔

جس قریب وہ ترتیب سے مصنف نے ان واقعات کو لکھا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عبد الملک نے خلافت پانے کے ساتھ توہین اسلام کو اپنا مقصد قرار دیا اور اس بناء پر کعبہ پر چڑھائی کی اور کعبہ کو آگ لگا دی۔ مصنف بظاہر عبد الملک کو بے دین ثابت کرنا چاہتا ہے لیکن وہ دراصل تمام مسلمانوں کو بے دین ثابت کر رہا ہے کہ ان کے سامنے کعبہ پر چڑھائی ہوئی، کعبہ ڈھایا گیا، پردہ کعبہ میں آگ لگا دی گئی اور تمام ملک چپ بیٹھا دیکھا گیا۔ مصنف نے لکھا ہے کہ بنو امیہ کے عمال خلفائے بنو امیہ کو رسول اللہ پر ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف اور خالد قسری کے اقوال نقل کئے ہیں۔ ولید بن یزید کی نسبت کفر اور زندقہ کا الزام لگایا ہے۔

بنو امیہ کا ظلم مصنف نے سارا دور اس مضمون پر صرف کر دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ بنو امیہ کے ظلم سے تمام رعایا چیخ اٹھی تھی، ملک اجاڑ ہو گیا تھا، غیر مذہب والوں کو کسی صورت سے یعنی مسلمان ہو کر بھی ظلم سے نجات نہیں ملتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ اصل حہارتوں کا نقل کرنا چونکہ طویل عمل ہے اس لئے ہم ان کے ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں، مصنف نے بنو امیہ کے ظلم و جور کے گونا گوں طریقے بتائے ہیں جو اجمالاً حسب ذیل ہیں: (۱) رعایا کا مال زبردستی چھین لیتے تھے۔ (۲) صوبوں کی گورنریاں رشوت لے کر فروخت کرتے تھے۔ (۳) بہت بڑے بڑے محصول اور ٹیکس لگاتے تھے۔ (۴) مذہب کی بالکل پروا نہیں کرتے تھے۔ (۵) چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرتے تھے۔ (۶) لوگوں کے سر کاٹ کر خزانہ میں رکھواتے تھے۔ چنانچہ ایک

نفس رسول ﷺ

خاص خزانہ تھا جس کا نام خزانۃ الرؤس تھا۔ (۷) طرح طرح کی سخت اور نفرت انگیز سزائیں دیتے تھے۔ (۸) غیر قوموں کو عرب سے شادی بیاہ کرنے پر سزائیں دیتے تھے۔ ان واقعات کو اس طرح لکھا ہے کہ چنگیز خاں اور ہلاکو کی تصویر آنکھوں میں پھر جاتی ہے بلکہ ان کے مقابلہ میں چنگیز خاں وغیرہ ہیچ نظر آتے ہیں۔ مصنف حسب عادت کہیں ایک جزئی واقعہ کو عام کر دیتا ہے کہیں تاریخی حوالوں میں تحریف کرتا ہے کہیں غلط استدلال سے کام لیتا ہے لیکن اگر اس کی ایک ایک جزئی خیانتوں کی تفصیل لکھی جائے تو ایک بہت بڑی کتاب تیار کرنی ہوگی اس لئے ہم اختصار کے ساتھ اس کی فریب کاریوں کو دکھاتے ہیں۔ مصنف بنو امیہ کو عموماً جو ظالم اور غارت گر بتاتا ہے یہ تعمیم خود اس کے تفحص اور استقصاء کا نتیجہ ہے یا مورخین قدیم نے تصریح کی ہے بنو امیہ کی جس قدر تاریخیں لکھی گئیں سب دولت عباسیہ کے زمانے کی ہیں عباسیوں کو بنو امیہ کے ساتھ جو دشمنی تھی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تمام خلفائے بنی امیہ کی قبریں اکھڑا دیں اور ان کی ہڈیاں آگ میں جلادیں، ان کے زمانے میں بنو امیہ کی مدح کرنا قریباً ناممکن تھا، بنو امیہ کی برائیوں کے بیان کرنے پر انعام ملتا تھا **مصنف نے۔۔۔**

تحریف، تدلیس اور غلط بیانیوں کی ہیں بنو امیہ جس طرح عرب کی طرف داری میں تعصب برتتے تھے اور تمام قوموں کو حقیر سمجھتے تھے اس کے نتائج میں ایک یہ ہے کہ وہ مفتوحہ مقامات کے آدمیوں کو اپنا رزق حلال جانتے تھے۔ بنو امیہ نہ صرف جائیداد اور زمین بلکہ وہاں کے لوگوں کو بھی اپنی ملک سمجھتے تھے مصنف نے سخت خیانت کی ہے ایک خاص عنوان قائم کیا ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہے الفتک والبطش فی عصر الامویین۔ یعنی بنو امیہ کے زمانے کی سفاکی۔ اس میں دعویٰ کیا ہے کہ بنو امیہ بے دریغ لوگوں کو قتل کرتے تھے یہاں تک کہ امیر معاویہ نے واقعہ تحکیم کے بعد بسر کو بھیجا کہ ملک میں دورہ کرے اور جہاں جہاں شیعان علی ہوں ان کو قتل کر دے اور عورتوں اور بچوں میں سے کسی کو نہ چھوڑے، مصنف کے الفاظ یہ ہیں: ویقال انه اوصافه ان یسیروا فی الارض ویقتلوا کل من وجدوه من شیعة علی ولا یکفوا ایدیہم من النساء والصبیان (حصہ ۴ صفحہ ۸۲) اور کہتے ہیں کہ معاویہ نے ان لوگوں کو یہ حکم دیا کہ ملک میں جائیں اور جس شیعہ کو پائیں قتل کر دیں اور عورتوں اور بچوں کو بھی نہ چھوڑیں مصنف نے ثابت کیا ہے کہ یہ صرف حکم نہ تھا بلکہ مدینہ، یمن وغیرہ میں اس کی بخوبی تعمیل ہوئی اس میں شبہ نہیں کہ اگر یہ واقعات صحیح ہوں تو امیر معاویہ اور چنگیز خاں میں کچھ فرق نہ ہوگا اس کے بعد مصنف نے حجاج کی سفاکیوں کا ذکر کیا ہے وہ ہم کو تسلیم ہے مصنف نے ثابت کیا ہے کہ بنو امیہ کے ظلم کی وجہ سے ملک برباد ہو گیا تھا۔ اس جھوٹ کی کیا انتہا ہو سکتی ہے کہ عبدالملک کو حجاج سے بڑھکر سفاک اور خون ریز کہا جائے مصنف کا دعویٰ ہے کہ حجاج وغیرہ جو مظالم کرتے تھے خود خلیفہ وقت کے اشارے سے کرتے تھے یہ ثابت کیا ہے کہ بنو امیہ جزیہ کے وصول کرنے میں اس قدر ظلم کرتے تھے کہ

غیر قوموں نے مسلمان ہونا شروع کیا لیکن اس پر بھی ان کو نجات نہیں ملتی تھی اور مسلمان ہونے پر بھی ان سے جزیہ لیا جاتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر انہوں نے راہب یعنی تاریک دنیا بننا چاہا لیکن یہ تدبیر بھی کام نہ آئی اور راہبوں پر جو جزیہ قائم کیا گیا۔ جزیہ کے سوا اور طرح طرح کے محصول قائم کرتے تھے اور ان کے وصول کرنے میں اس قدر ظلم سے کام لیتے تھے کہ ملک کے ملک ویران ہو گئے۔ فوجیں جب چلتی تھیں تو جدھر سے گزرتی تھیں لوگوں کو لوٹ لیتی تھیں۔ اس بحث کو اس طرح لکھا ہے کہ ظلم اور قارت گری کی تصویر کھینچ دی ہے ایک موقع پر لکھتا ہے پھر جزیہ و خراج میں اضافہ کر دیا اور اس کے وصول کرنے میں شدت کی اور لوگوں کو سخت تنگ کیا یہاں تک کہ جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ان سے بھی جزیہ لیا، باقی جو اپنے مذہب پر قائم رہتے تھے ان کو بری طرح سے عذاب دیتے تھے۔ (حصہ ۴ صفحہ ۱۰۲)

مصنف کی اس خیانت کو دیکھو مصنف نے کس قدر جھوٹ اور فریب اور رنگ آمیزیاں کی ہیں غیر قوموں پر چونکہ بنوامیہ ظلم کرتے تھے۔ مصنف نے سخت خیانت اور علانیہ دروغ گوئی کی ہے بنوامیہ چونکہ غیر مذہب والوں کو سخت عذاب دیتے تھے اور ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان ہونے پر بھی جزیہ سے نجات نہیں ملتی اس لئے بعضوں نے راہب (جوگی) بننا اختیار کیا، عمال نے جب یہ دیکھا تو راہبوں پر بھی جزیہ لگایا۔ مصنف نے سخت خیانت کی ہے۔ اس عبارت کے نقل کرنے میں خیانت کی ارجح۔ (الحدود اکتوبر ۱۹۱۱ء صفحہ ۳۵۳)

نتیجہ:

مولوی شبلی صاحب نے اس صدی کے اتنے بڑے علامہ اور مورخ (جرجی زیدان) کی جس قدر شکایتیں کی ہیں ان کی تحقیق کا یہ موقع و محل نہیں۔ ہم کو صرف یہ دکھانا ہے کہ جس طرح عربی زبان کا بہت بڑا مصنف علامہ جرجی زیدان گزرا ہے مولوی صاحب بھی اردو زبان کے بڑے مصنف مانے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کو علامہ موصوف سے جو شکایتیں پیدا ہوئیں وہی سب شکایتیں شیعوں اور سچے مسلمانوں کو بھی خود مولوی شبلی صاحب سے ہوئیں جس طرح علامہ موصوف نے کتاب تو لکھی تمدن اسلامی کی خوبیوں کے بیان میں اور اس کے اندر بنوامیہ کی برائیاں درج کر دیں، بالکل اسی طرح مولوی شبلی صاحب نے کتاب تو لکھی سیرۃ النبیؐ اور اس کے اندر جناب امیر اور اہل بیتؑ کی حق تلفی کا پورا سامان کر دیا۔ بنوامیہ کو شروع سے آج تک تمام دنیا برا جانتی اور کہتی ہے۔ علامہ جرجی زیدان نے بھی انہیں باتوں کو نقل کر دیا تو کیوں اس کو جعل ساز، فریبی، دلس، خیانت کرنے والا مکاری کرنے والا جھوٹا مفتری وغیرہ الفاظ کے خطابات دے دیے جائیں اور جناب امیر و اہل بیت، طاہرین علیہم السلام کے فضائل و مناقب سے اسلام کی ہر کتاب بھری ہوئی ہے قرآن مجید تو بھی ہے۔ خود صحاح ستہ اور صحیح بخاری

نفسِ رسول ﷺ

میں کافی فضائل موجود ہیں مگر ان حضرات کے فضائل چھپانے والے ان حضرات کے کمالات پر پردہ ڈالنے والے، ان حضرات کے اسلامی احسانات سے چشم پوشی کرنے والے ان حضرات کے دینی فیوض سے انکار کرنے والے اور ان حضرات کے انسانی کارناموں کے مخفی کرنے والے مصنف کو کیا خطاب دیا جائے اور کیا نہ کہا جائے۔ لطف یہ کہ علامہ جرجی زیدان نے جو کچھ لکھا سب مسلمانوں کی معتبر تاریخی کتابوں ہی سے نقل کیا ہے۔

جناب امیرِ مسلمینؒ کے متعلق علامہ جرجی زیدان کی رائے:

اگر علامہ جرجی زیدان کو بنو امیہ سے اس وجہ سے نفرت ہوتی کہ وہ خاص عرب کے باشندے تھے اور ان کی حکومت بھی محض عربی حکومت تھی تو حضرت امیر المومنینؒ بھی خالص عرب تھے اور آپ کی حکومت بھی محض عربی حکومت تھی۔ اس کو جناب امیرؒ سے بھی نفرت ہوتی بلکہ اس کو جناب امیرؒ کا سب سے زیادہ مخالف ہونا چاہئے تھا کیونکہ عیسائیوں کو حضرت رسول خداؐ اور خاص دین اسلام سے بڑی ہی نفرت ہے اور سب جانتے ہیں کہ جناب امیرؒ اسلام کے قائم کرنے میں حضرت رسول خداؐ کے ویسے ہی شریک تھے جیسے ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں۔ لہذا علامہ جرجی زیدان حضرت امیرؒ کا بھی دل میں دشمن ہو کر حضرت کی زندگی کے واقعات کو بہت کچھ بری تصویر میں دکھا سکتا تھا۔ مگر اس نے حضرت کے بارے میں کیا لکھا ہے سنیے اور دل لگا کر سنیے اور پھر سمجھ لیجئے کہ اس کلام کا بیان کرنے والا کس عظمت و جلالت کا شخص تھا۔ علامہ جرجی زیدان زمانہ حال میں مصر کا بڑا نامی اور مشہور عیسائی مصنف و محقق گزرا ہے وہ عربی، فارسی، انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، لاطینی، غرض بڑی بڑی علمی زبانوں اور علوم کا بہت بڑا ماہر تھا اور خاص کر اسلامی تاریخ کا تو بحر العلوم یعنی سمندر بے پایاں تھا۔ اس نے اسلامی تاریخ کے متعلق متعدد کتابیں کمال تحقیق جامعیت اور دقت نظر سے لکھی ہیں۔ اس کا ایک نہایت قابل قدر اور مشہور عالم علمی رسالہ الہلال نکلتا تھا۔ جو مصر، یورپ، ہندوستان، عرب، عراق، شام، چین اور روس کے تمام عربی داں مسلمانوں اور عیسائیوں میں نہایت وقعت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ علامہ موصوف کو اسلامی تاریخ پر جو بے مثل و نظیر عبور حاصل تھا۔ اس کی شہادت کے لئے صرف یہی امر کافی ہے کہ حال میں ملک مصر کی (جو کتنی بڑی اسلامی حکومت ہے) جو قومی اور علمی یونیورسٹی قائم ہوئی اس میں اسلامی تاریخ پر اعلیٰ درجے کا لیکچر دینے کیلئے ایک وسیع النظر، مذہبی تعصب سے پاک، بہت روادار نہایت روشن خیال، دقیق النظر اور یورپین لیکچراروں کا ہم پلہ مورخ پروفیسر کی تلاش ہوئی تو مصر، ترکی، شام، عراق اور حجاز وغیرہ میں کوئی مسلمان عالم اس کے درجے کا نہیں ملا جو اس عیسائی علامہ کے برابر بھی اس کام کو انجام دے سکتا مجبوراً مسلمانوں نے اسی عیسائی علامہ و مورخ کو اسلامی تاریخ کا پروفیسر مقرر کیا اس کا میاب مصنف و مورخ نے اپنی بے مثل مولفات میں ایک دھوم دھام کی کتاب

تاریخ امتداد الاسلامی بھی لکھی ہے جو پانچ جلدوں میں ہے اور جس کی تحقیق و وسعت اطلاع و کثرت معلومات کی مدح میں تمام علماء یورپ و طب اللسان ہیں اس عربی کتاب کا ترجمہ دنیا کی تقریباً تمام اسلامی زبانوں میں ہو گیا ہے اس کتاب کی چوتھی جلد صفحہ ۴۷ میں حضرت امیر المومنینؑ کے متعلق علامہ ممدوح نے جو لکھا ہے وہ سونے کے حرفوں سے تحریر کرنے کے قابل ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں:

اما علی! لحکایاته فی الزهد والتقوی کفیرة و کان شہید التمسک بالاسلام حر القول والفعل لا یعرف الدہاء ولا یرکن الی الحیلة فی شأن من الشؤون وانما ھبہ الدین و عمدتہ فی اعمالہ الصدق والحق۔ فمن امثلة تقشفه وزہدہ انه تزوج فاطمة بنت النبی ولیس لہ فراش الا جلد کبش کلتا یعامان علیہ باللیل ویعلقان علیہ ناضھما بالہار ولم یکن عدۃ خادم یمدہ و جاء لامال من اصربھان فی ایام خلافتہ فقسبہ علی سبعة اسھم۔ فوجد فیہ رغیفاً فقسبہ علی سبعة و کان یلبس قطیفة لا تلبیہ البرد۔ و رآہ بعضهم یحمل ثمرات فی ملحفته قد اشترآہ بدرھم فقال لہ یا امیر المومنین الانحیلہ عنک؟ فقال ابو العیال احق بحبلہ ومن اقوالہ فی کیف یحب ان یكون المسلمون قولہ: یخص البھون من الطوی یمس الشفاعة من الظلماء۔ عمن العیون من البکاء (ابن اثیر صفحہ ۲۰۳ جلد ۲) ومن امثلة عدلہ انه رای درعاً لہ عند رجل فتقاضی الی شریح القاضی فوقف علی یمائب حصیہ احتراماً للعدل و کان اذا بعث رجالہ فی حرب او صاھم ان یرفقوا بالباس و ان یکفوا الاذی عن النساء۔ و کان شہیداً فی محاسبة رجالہ حرصاً علی العدل والحق کما کان یفعل عمر۔ ولو تولی امور المسلمین فی زمن عمر والباس فی دھشة النبوة و صدق التعذیر لکن نصیبہ من الحکم اطول ولما بدا فی تدبیرہ ضعف ولكنه تولاہا وقد فسدت الدیات وطع العیال فی الاحکام و اطعہم و احبہم معاویة بن ابی سفیان فانه جمع الرجال حولہ بالدہاء والحیلة والبلل۔ علی یضیح الاحزاب بتدقیقہ فی محاسبة عمالہ وقوادحہ المبالغہ فی المحافظة علی الدین واسباب التقوی ففارقہ جلة الصحابة حتی ابن عمہ عبد اللہ بن عباس و کان عاملاً لہ علی البصرة۔ فوشی بہ ابو الاسود الدہلی الی علی۔ فکتب علی ابن عباس بذلك ولم یدکر اسم الواھی فاجابہ اما بعد فان الذی بلغک باطل و انی لما تحب یدی لضابط ولہ

نفسِ رسول ﷺ

حافظ فلا تصدق الظنن والسلام۔ فكتب اليه على اما بعد فاعلمني ما اخذت من الجزية ومن اين اخذت وفيما وضعت فكتب اليه ابن عباس اما بعد فقد فهمت تعظيمك مرزأة ما بلغك اني رزئتة من اهل هذه البلاد۔ فابعت الى عملك من احببت فاني ظاعن عنه والسلام۔ واستدعي احواله من بني هلال بن عامر فاجتمعت معه قيس كلها۔ فحمل مالا وقال: هذه ارزاقنا اجتمعت۔ فتبعه اهل البصرة الى مكة۔ ولم ينتفع على به ولا باحزابه۔ فلم يفعل على بابن عمه غير ما كان عمر يفعله بعماله لكن الاحوال كانت قد تغيرت وقام معاوية يبتاع الاحزاب بالعطاء يجتذب القواد بالدها۔

یعنی (حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالبؑ کی حالت کا کیا کہنا ہے۔ زہد اور تقویٰ کے بارے میں آپ کے بڑے بڑے کارنامے اور کثرت سے واقعات ہیں۔ اصول اسلام کی پوری پابندی کرنے میں حضرت بہت سخت اور اپنے ہر قول و فعل میں نہایت شریف، بڑے بزرگ اور آزاد تھے۔ جعل فریب، دھوکا مکر، چال بازی کی باتوں کو تو آپ جانتے بھی نہیں تھے۔ اور اپنی زندگی کے مختلف زمانوں سے کسی وقت میں بھی حضرت نے مکر و فریب حیلہ سازی اور دھوکا بازی کی طرف ذرہ برابر بھی رخ نہیں کیا۔ حضرت کی تمام تر ہمت صرف دین اور آپ کا پورا اعتماد اور بھروسہ محض سچائی اور حق پر تھا۔ چنانچہ حضرت امیر المومنینؑ کے زہد اور فقیرانہ زندگی کی مثالوں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت نے جس وقت حضرت رسول خداؐ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہراؑ کے ساتھ شادی کی تو حضرت کے پاس فرش کی قسم سے کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ سوائے دنبے (بھیڑے) کی ایک کھال کے کہ اسی پردونوں (میاں بی بی حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ) رات کو پڑ کر سو رہتے اور دن کے وقت اسی چمڑے پر اپنے اونٹ کو دانہ کھلاتے تھے۔ آپ کے پاس کوئی خدمت گار تک نہ تھا۔ جو آپ کے کاموں کو انجام دیتا (سب خود ہی کر لیتے) حضرت کی خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ (ملک ایران کے شہر) اصفہان سے (خراج کا) کچھ مال آیا تو حضرت نے اس کو سات حصوں میں تقسیم کر دیا پھر اس میں ایک روٹی نظر آئی تو حضرت نے اس کے بھی سات ٹکڑے کئے اور خراج کے ہر حصے پر اس روٹی کا ایک ٹکڑا بھی رکھ دیا حضرت علیؑ علیہ السلام ایسے کم قیمت کا لباس پہنتے تھے جو آپ کو ذرہ برابر سردی سے محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا۔ بعض لوگوں نے حضرت کو دیکھا کہ اپنے اوڑھنے کی چادر میں کھجوریں اٹھا کر خود لارہے ہیں جن کو ایک درہم میں خریدا تھا۔ تو حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ اے امیر المومنینؑ یہ بوجھ ہمیں مرحمت فرمائیں کہ حضور کے دولت سرا پر اس کو پہنچا دیں مگر حضرت امیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ عیال والے کو مناسب ہے کہ اپنا بوجھ اٹھایا کرے۔

حضرت علیؓ کے حکیمانہ کلاموں سے یہ بھی ہے جس میں آپؐ نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہئے۔ ارشاد فرمایا کہ چاہئے مسلمان اجتماع کھایا کریں کہ بھوک سے ان کے پیٹ دلہے رہیں اور اتنا کم پانی پیئیں کہ پیاس سے ان کے ہونٹ سوکھے رہیں۔ اور خدا کے ڈر سے اس قدر رویا کریں کہ ان کی آنکھیں زخمی رہیں (تاریخ ابن اثیر جلد ۳ صفحہ ۲۰۴) اور حضرت کے عدل و انصاف کے واقعات سے ایک یہ بھی ہے کہ آپؐ نے اپنی ایک زرہ کسی شخص کے پاس دیکھی تو آپؐ اور وہ شخص دونوں کاخی شریع کے پاس اس کا فیصلہ کرانے کے لئے گئے وہاں حضرت علیؓ صرف عدل و انصاف کے اصول کی پابندی اور مساوات کا لحاظ ثابت کرنے کیلئے اس شخص کے مقابلے میں کھڑے رہے اور بہ حیثیت بادشاہ ملک یا خلیفہ وقت کے اس پکھری میں اس شخص سے متنازعہ پر بیٹھنے کی خواہش نہیں کی۔ حضرت علیؓ کا معمول یہ تھا کہ جب اپنی فوج کو کسی لڑائی پر بھیجتے تو اس کے ہر شخص کو وصیت فرمادیتے کہ بھائیو یہ دیکھو مقابلہ میں جو فوج ہے اس کے ہر شخص سے نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کرنا اور غارتوں کی پوری حفاظت کرنا ان کو ہر اہمیت اور پریشانی سے بچانا۔ باوجود اس رحم دلی کے مسلمانوں کے مال کی گمرانی میں حضرت علیؓ ایسے سخت تھے کہ اپنے ماتحت والوں اور کارپردازوں سے ایک ایک پیسہ کا حساب کرتے اور اس میں بہت شدت کرتے اور یہ صرف اس وجہ سے کہ آپؐ عدل اور حق قائم کرنے کیلئے بڑے حریص تھے جیسا عمر (خلیفہ دوم) کرتے تھے اگر حضرت عمر کے زمانے میں جب لوگوں کے دلوں میں نبوت کی دہشت اور سچا اسلامی اثر باقی تھا حضرت علیؓ عی علیہ السلام اور بادشاہ مقرر ہوتے تو آپؐ (حضرت علیؓ) کی حکومت اور سیاست کہیں بہتر اور اعلیٰ درجے کی ثابت ہوتی اور آپؐ کی کارروائیوں میں کسی قسم کا بھی ضعف ظاہر نہیں ہوتا مگر آپؐ کے قبضہ میں خلافت اس وقت آئی جب لوگوں کی نیتیں گڑبگڑ گئی تھیں اور ملکی انتظامات نیز حکومت کے اصول کے بارے میں آپؐ کے والیوں اور ماتحت کارپردازوں کے دلوں میں حرص اور طمع پیدا ہو گئی تھیں اور ان سب سے زیادہ لالچی مکار اور دھوکا باز اس وقت کا مسوہ بن ابوسفیان تھا کیونکہ اس نے دھوکا، فریب و مکر و حیلہ سے اور اپنی حکومت بھانے کیلئے مسلمانوں کا مال بے دریغ خرچ کر کے لوگوں کو اپنی طرف پھیر لیا تھا۔ اس کے برعکس حضرت علیؓ کی حالت تھی کہ اپنے مالموں اور فوج کے سرداروں سے چھوٹی چھوٹی رقموں تک باقاعدہ حساب لینے اور دین حق کی پابندی کرتے رہنے کی وجہ سے

اس وقت تک کہ علم و تمدن و تہذیب و اخلاق کے اصول کی بہت ترقی ہو چکی ہے اور دنیا حیرہ سو برس سے بہت آگے جا پہنچی ہے کسی متمدن اور ترقی یافتہ مقام پر بھی یہ مساوات و برادری اور عدل نہیں پایا جاتا جو حضرت امیر المومنینؑ نے خود بہ نفس نفیس کر کے دکھایا اس نئی روشنی کے زمانے میں بھی اگر کوئی معزز شخص مدی یا مدعا علیہ ہوتا تو عدالت کے کمرے میں اسے کسی ملحق ہے جس پر وہ خوشی سے جیتتا ہے مگر کاخی شریع کی عدالت میں حضرت امیر المومنینؑ کی حیثیت مدعی کی ہے نہ کہ مدعا علیہ کی باوجود اس کے حضرت چٹے تک نہیں بلکہ جس طرح مدعا علیہ کوڑا تھا بالکل اسی طرح حضرت بھی کھڑے رہے اور اس طرح اپنے ہر کام اور ہر حالت سے لوگوں کو عدل و مساوات کی تعلیم دیتے رہے کسی نے خوب کہا ہے ۔ ع مگر دنیا کے بعد تو ایسا امام ہو۔ ۱۲ مولف علی حسہ

نفسِ رسول ﷺ

اپنے لوگوں کو اپنے سے علیحدہ کرتے جاتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر صحابہ رسولؐ نے بھی آپ کا سایہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ آپ کے چچا زاد بھائی (اور آپ کے معزز شاگرد) عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ) بھی آپ سے الگ ہو گئے جس کی صورت یہ ہوئی کہ یہ بزرگ حضرت علیؑ کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے اس زمانے میں ابوالاسود دؤلی نے حضرت علیؑ کے پاس ان (عبداللہ بن عباس) کی شکایت لکھ بھیجی (کہ یہ خیانت کر رہے ہیں اور جو مال ان کے ہاتھ میں آتا ہے اس میں ذاتی تصرف بہت کرتے رہتے ہیں)۔ اس پر حضرت علیؑ نے جناب ابن عباس سے حقیقت حال دریافت کی اور لکھا کہ مجھ تک تمہاری اس قسم کی شکایتیں پہنچی ہیں لیکن اس خبر دینے والے (ابوالاسود دؤلی) کا نام ظاہر نہیں کیا عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت علیؑ کے خط کا یہ جواب بھیج دیا کہ آپ کو جو شکایت پہنچی ہے وہ سب غلط ہے میں اپنے فرائض کو بہت پابندی اور ضبط سے انجام دے رہا ہوں اور ہر بات کی پوری نگرانی رکھتا ہوں آپ بدگمانوں کے فتنہ اور افترا پردازوں کی بات کا کوئی خیال نہ کریں والسلام لیکن حضرت علیؑ نے ابن عباسؓ کی اس تحریر کو نہیں مانا بلکہ پھر ان کو لکھا کہ مجھے تفصیل کے ساتھ مطلع کرو کہ تم نے جزیہ کی رقمیں کس قدر وصول کی ہیں اور کہاں کہاں سے لی ہیں اور ان کو کہاں کہاں رکھا یا کن کاموں میں خرچ کیا ہے اس خط کے جواب میں عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت علیؑ کو لکھ بھیجا کہ آپ کا خط مجھے ملا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں سے لوگ میری مخالفت میں جس قسم کی شکایتیں آپ کو لکھتے رہتے ہیں۔ ان کو آپ بہت اہمیت دے رہے ہیں تو اب آپ اس صوبے کی حکومت کیلئے جس شخص کو پسند کریں مقرر کر کے بھیج دیں کہ اب یہاں نہیں رہ سکتا اور اس جگہ سے روانہ ہو جاتا ہوں۔ والسلام۔ یہ خط لکھ کر جناب عبداللہ بن عباسؓ نے اپنے نانہال کے قبیلہ بنی ہلال بن عامر والوں کو بلا بھیجا تو ان کے پاس پورا قبیلہ قیس جمع ہو گیا۔ اور جناب عبداللہ بن عباسؓ بصرہ کا کافی مال لے کر وہاں سے چلے گئے اور ظاہر یہ کیا کہ ”یہ سب وہ مال ہے جو میرے مشاہرے سے بچتا گیا تھا“ بصرہ والوں نے مکہ جا کر ان کو پہنچا دیا۔ اور اس طرح ان سے اور ان کے ساتھیوں سے حضرت علیؑ کوئی نفع نہ اٹھا سکے (کیونکہ صرف باقاعدہ حساب کی گرفت کرنے سے ابن عباسؓ نے بھی حضرت علیؑ کا ساتھ چھوڑ دیا اگر حضرت علیؑ ان سے مسلمانوں کے مالوں کا باقاعدہ حساب نہ طلب کرتے یا ان کی دولت کے بارے میں ان سے کوئی باز پرس نہ کرتے اور خوف خدا کو بالائے طاق رکھ دیتے تو ابن عباسؓ ایسے بزرگ بھی آپ کے ساتھ ہی رہتے) یہ امر قابل لحاظ ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنے چچا زاد بھائی (عبداللہ بن عباسؓ) کے ساتھ وہی طرز عمل اختیار کیا جو حضرت عمرؓ اپنے عاملوں اور کارپردازوں کے ساتھ کرتے تھے۔ لیکن (اس کو کیا کیا جائے کہ حضرت علیؑ کی خلافت میں) زمانہ بدل گیا تھا، حالتوں میں انقلاب پیدا ہو گیا تھا، لوگوں کی نیتیں بدل گئی تھیں، اور دوسری طرف معاویہ اپنے خزانوں کا منہ کھولے ہوئے اور آنکھیں بند کر کے روپیہ اشرفیاں

لٹا کر لوگوں کو اپنی جانب کھینچتا جاتا اور لشکروں کے سرداروں تک کو اپنے مکر و فریب سے اپنا طرف دار بناتا جاتا تھا۔ (اسی حالت میں حضرت علیؑ کی حکومت کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا وہ ظاہر ہے) (دیکھو تاریخ تمدن اسلامی مطبوعہ مصر جلد ۲ صفحہ ۷۷-۷۸)۔

ہم تو نہیں سمجھتے:

مگر علامہ جرجی زیدان کی مذکورہ بالا عبارت پڑھنے والے دوسرے انصاف پسند حضرات کہہ سکتے ہیں کہ مولوی شبلی صاحب نے علامہ مذکور پر اپنے رسالہ التحدیث میں جس قدر غیظ و غضب ظاہر کیا اور اس کو جس درجہ مہذب خطابات صریح کذب و دروغ، روایات کی نقل میں خیانت اور تحریف ایسا اضافہ کہ واقعہ کی صورت بدل جائے قلم استنباط و استدلال، چالاک کذب و افتراء، فریب و خدع دروغ بھائی فریب و تدلیس، قلم نمائی، کذب، تحریف، قسویہ، فریب، تدلیس، خدع، اتہامات، تعصب، مخالط کاری طمع سازی، فریب و ترتیب اس مجھوت کی کیا انتہا، رنگ آمیزیاں سخت خیانت اور طعنے دروغ گوئی وغیرہ) دیے ہیں ان سب کی اصلی وجہ یہی ہے کہ اس نے حضرت عمر اور معاویہ کو آسمان پر نہیں چڑھا دیا۔ ان کی برائیوں کو خوبیاں ہی خوبیاں نہیں کر دکھائیں اور ان کا درجہ حضرت رسول خداؐ سے بھی بڑھا نہیں دیا۔ بلکہ انصاف سے حضرت علیؑ کو ان دونوں بزرگوں سے بھی افضل ثابت کر دیا۔ معاویہ کے بارے میں اس عیسائی مصنف نے صاف طور پر لکھ ہی دیا ہے کہ: واعلمہم وادعہم معویۃ بن ابی سفیان (ان سب لوگوں سے زیادہ لالچی طماع اور دھوکا باز معویہ تھا) واقارہ معویۃ یبتاع الاحزاب بالاعطاء ویجذب القواد بالدهام۔ اور دوسری طرف معویہ اپنے خزانوں کا منہ کھولے ہوئے لوگوں کو اپنی جانب کھینچتا جاتا اور لشکروں کے سرداروں تک کو اپنے مکر و فریب سے اپنا طرف دار بناتا جاتا تھا) حضرت عمر اور حضرت علیؑ کو بھی اس عیسائی مصنف نے برابر نہیں رکھا۔ بلکہ کھلے الفاظ میں حضرت علیؑ کا درجہ حضرت عمرؓ سے بڑھا دیا اس طرح کہ لکھ دیا: ولو تولی امور المسلمین فی زمن عمر و الناس فی دھشة النہوق و صدق التمدین لکان نصیبہ من الحکم الطول (اگر حضرت عمرؓ کے زمانے میں جب لوگوں کے دلوں میں نبوت کی دہشت اور سچا اسلامی اثر باقی تھا حضرت علیؑ غلیظہ اور بادشاہ مقرر ہوئے تو حضرت علیؑ کی حکومت اور ریاست کہیں بہتر اور اعلیٰ درجے کی ثابت ہوتی) اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ حضرت علیؑ کی حمایت میں وہ سب لکھ گیا جو سچے مسلمان کہتے اور حضرت کی ہر طرح عصمت ثابت کرتے ہیں۔ لہذا ہذا فی تدبیرہ ضعف ولکنہ تولاہ و قد فسدت النیات و طمع العمال فی الاحکام۔ (اگر لوگوں کے دلوں میں نبوت کی دہشت اور سچا اسلامی اثر باقی رہتا تو حضرت علیؑ علیہ السلام کی کاروائیوں میں کسی قسم کا بھی ضعف ظاہر نہیں ہوتا۔ مگر آپ کے قبضہ میں خلافت اس وقت آئی جب لوگوں کی نیتیں بگڑ گئی تھیں۔ اور ملکی انتظامات نیز حکومت کے اصول کے بارے میں آپ کے والیوں اور ماتحت

کار پردازوں کے دلوں میں حرص اور طمع پیدا ہو گئی تھی۔

علامہ جرجی زیدان نے چند سطروں میں حضرت امیر المومنینؑ کی سیاست عدل اور عصمت کے متعلق جو زریں خیالات ظاہر کئے ہیں یہ سب واقعاً سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں اور ضرورت ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کی تحقیق کی جائے کہ اس نے یہ باتیں اپنے دل سے صرف مولوی شبلی صاحب ایسے مسلمانوں کو چڑانے کو لکھ دی ہیں یا کل معتبر اسلامی کتب تفسیر و حدیث و سیرۃ و رجال و تاریخ کے یقینی بیانات و تحقیقات کا جوہر ہیں جو شخص تعصب کی عینک اتار کر حضرت کے سوانح حیات کا مطالعہ کرے گا۔ وہ یہی بلکہ اس سے بڑھ کر رائے قائم کرنے پر مجبور ہوگا۔ اور جو شخص اپنے مذہبی جوش اور بے جا حمایت دین کے پردوں کو ہٹا کر خلوص اور انصاف سے حضرت علیؑ علیہ السلام کے حالات دیکھے گا۔ اس کا دل پورا، اعتقاد کر لے گا۔ اور وہ اپنی زبان سے بے اختیار پکار اٹھے گا۔ کہ حضرت رسول خداؐ کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے بہتر کوئی شخص دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا نہ انبیاء میں کوئی مل سکتا ہے۔ نہ اوصیاء میں نہ ظاہری خلفاء میں نہ کل صحابہ میں نہ اولیاء میں۔ نہ اس قدر زمانہ ترقی کر جانے کے بعد بھی تیرہ سو سال کی مدت میں مسلمانوں میں کسی ملک، کسی جماعت یا کسی خاندان میں نظر آ سکتا ہے۔

جناب امیر علیہ السلام پر معاذ اللہ شراب پینے کا اتہام

اگر کوئی صاحب یہاں کہیں کہ یہ شیعوں کا مبالغہ اور اپنے امام کے بارے میں وہ غلو ہے جس کی تائید کسی طرح حدیث اور تاریخ اسلام کی کتابیں نہیں کر سکتیں۔ چنانچہ مولوی شبلی صاحب نے سیرۃ النبی جلد دوم میں اہل سنت کی کتابوں سے یہ عبارت تک لکھ دی ہے ایک دفعہ ایک انصاری نے حضرت علیؑ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کی دعوت کی جس میں شراب بھی تھی کھانے کے بعد مغرب کا وقت آ گیا اور حضرت علیؑ نے نماز پڑھائی لیکن نشہ کے خمار میں کچھ کا کچھ پڑھ گئے۔ یہ پورا واقعہ ابو داؤد کتاب الاشرار میں مذکور ہے (سیرۃ النبی جلد ۲ صفحہ ۱۱۳)

تو ہم بہ ادب کہیں گے کہ حضرات اہلسنت نے جس طرح حضرت علیؑ پر شراب پینے کا اتہام قائم کیا ہے اس سے زیادہ حضرت رسول خداؐ کے معاذ اللہ: (الف) شراب پینے (ب) چوری کرنے اور (ج) کسی عورت کو بھگانے کے بعد اس سے زنا کرنے کی کوشش کو بھی تحریر فرما دیا ہے اگر ان روایتوں کی وجہ سے آپ حضرات حضرت رسول خداؐ کو معاذ اللہ شراب پینے والا چوری کرنے والا اور زنا کرنے والا ماننے پر تیار ہیں تو پھر دوسروں کے بارے میں بھی آپ کو اختیار ہے۔ ملاحظہ فرمائیے حدیث کی کتاب سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے:

عن انس رضي الله عنه قال كان لأم سلمة قدح من عیدان فقال لي سقيني فيه رسول الله
كل الشراب: الماء والعسل والدهن والنبیذ
انس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ام سلیم کے پاس ایک پیالہ تھا اور وہ کہتی تھیں کہ میں نے اس پیالے میں رسول اللہ کو
ہر قسم کی چیز پلائی ہے۔ پانی اور شہد اور روہ اور نمبذ (نمبذ کھجور خرما کی شراب کو کہتے ہیں چنانچہ اس کا بیان آگے آئے گا) (سنن
سناکی مطبوعہ جلد ۲ صفحہ ۳۳۷)

یہ روایت تو بتاتی ہے کہ حضرت رسول خدا پر ابر نیبذ نوش فرمایا کرتے تھے۔
كان يذبل لرسول الله فيشربه من العدا وبعد العدا (جلد ۲ صفحہ ۳۳۶)
حضرت رسول خدا کے لئے نمبذ شراب بنائی جاتی تو حضرت اس کو صبح کو بھی پیتے اور صبح کے بعد بھی۔
اسی طرح اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔

عن ابی مسعود قال عطش النبي حول الكعبة فاستسقى فأتى بنبيذ من السقا فشمه فقطب وقال علي
بذلوب من زمزم فصب عليه ثم شرب (جلد ۲ صفحہ ۳۳۳)
ابو مسعود بیان کرتے تھے کہ جناب رسالت آج ایک مرجہ خانہ کعبہ کے قریب تشریف فرماتے تھے کہ آپ کو پیاس معلوم
ہوئی اور آپ نے کسی سے کوئی چیز پلانے کو کہا تو لوگ ایک مشک سے نمبذ لائے حضرت نے اس کو سونگھ کر منہ بنالیا پھر اس میں
کچھ پانی ملا کر پی گئے۔

اس قسم کی سیکڑوں روایتیں حضرت اہل سنت کی معتبر کتب حدیث میں بھری ہوئی ہیں۔ واضح ہو کہ عربی زبان میں خمر اس
شراب کو کہتے ہیں جو انگور سے بنائی جائے اور نمبذ وہ شراب ہے۔ جو کھجور خرما سے بنتی ہے انہیں حضرات کی مشہور کتاب مشکوٰۃ
شریف میں ہے:

عن ابن عمر قال خطب عمر على منبر رسول الله فقال انه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة
اشياء العنب والتمر والمخيطه والشعير والعسل (مشکوٰۃ جلد ۵ ص ۴۲)

روایت ہے ابن عمر سے کہا کہ خطبہ فرمایا حضرت عمر نے اوپر منبر رسول اللہ کے پس کہا بتتقیق نازل ہوئی تحريم خمر کی اور خمر
پانچ چیزوں سے بنتی ہے۔ انگور، کھجور، گیسوں جو اور شہد سے۔
اور لغت کی مشہور کتابوں میں بھی نمبذ کھجور کی شراب ہی بتائی گئی ہے۔

والنبیذ ما یعمل من الاشرۃ من التمر والزبیب والعسل والحنطة والشعیر

(مجمع بحار الانوار جلد ۳ صفحہ ۳۳۰)

نبیذ ہر وہ شراب ہے جو بنائی جائے (۱) کھجور سے یا (۲) مٹے سے یا (۳) شہد سے یا (۴) گیہوں سے یا (۵) جو سے۔ علامہ ابن اثیر جزری کی مشہور کتاب لغت نہایۃ اللغۃ میں بھی یہی عبارت ہے اور خود مولوی شبلی صاحب لکھ چکے ہیں ”اس وقت اسلامی سوسائٹیاں عموماً اس رنگ میں ڈوبی ہوئی تھیں ایک مذہب البتہ در انداز ہو سکتا تھا لیکن جدت پسند طبیعتیں اس کو بھی کھینچ تان کر اپنے ڈھب کا بنا لیتی تھیں شراب کی جگہ نبیذ (کھجور کی تاڑی) موجود تھی“ (المامون جلد ۲ صفحہ ۲۲۱) اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی جو صحیح بخاری کے ہم پلہ ہے شرح میں لکھا ہے:

فی من شرب النبید و هو ما سوی عصیر العنب من الانبذة المسکرة (شرح صحیح مسلم از علامہ نووی

جلد ۲ صفحہ ۷۱)

انگوری شراب کے علاوہ جو نشہ لانے والی شرابیں ہوتی ہیں ان کو نبیذ کہتے ہیں۔

اور ملاحظہ ہو حضرات اہل سنت کے پیشوائے اعظم جناب مولوی شیخ عبدالحق صاحب دہلوی نے تحریر فرمایا ہے:

مسجد فضیح، در وقتے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محاصر بنی النضیر کردہ بود قریب آن قبہ زدہ بود در موضع ایں مسجد شش روز نماز گزاردہ بود۔ بعد ازاں در آں جانبائے مسجد کردند ابن شیبہ وابن زبالہ آوردہ اند کہ ابوایوب و جمعیت از انصار ہم در موضع ایں مسجد نشستہ فضیح کہ نوعی از مشروبات است استعمال می کردند چوں آیت حرمت نزول یافت بہ استماع ایں خبر بندہ ان سقارا گشادہ دادند و فضیحی کہ دروے بود ہم در آن موضع ریختند از اں جہت اورا مسجد فضیح گویند۔ و امام احمد در مسند خویش از حدیث ابن عمر آوردہ کہ ہم دریں موضع پیش آن سرور صلی اللہ علیہ وآلہ کوزہ از فضیح آوردند و آل را بخورد۔ ازیں جہت اورا مسجد فضیح گویند۔ یعنی مسجد فضیح کا بیان: جس زمانے میں کہ حضرت رسول خدا بنو نضیر کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اس کے قریب قبہ قائم کیا تھا اور اسی مسجد کی جگہ چھ ۶ رکعت نماز پڑھی تھی۔ اس کے بعد لوگوں نے وہاں اسی مسجد فضیح کو بنایا۔ ابن شیبہ اور ابن زبالہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ابوایوب انصاری اور دوسرے انصاری بھی اس مسجد کی جگہ بیٹھے ہوئے فضیح پیتے تھے جو ایک قسم کی شراب تھی۔ جب شراب حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے اس خبر کو سن کر اس مشک کا دہانہ جس میں فضیح شراب تھی کھول دیا اور جو کچھ فضیح شراب اس میں تھی اسی جگہ بہادی اس وجہ سے لوگ اس مسجد کو مسجد فضیح کہنے لگے۔ اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حضرت عمر کے صاحب زادے عبداللہ ابن عمر کی یہ حدیث لکھی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اسی جگہ لوگ حضرت رسول

خدا کے پاس فصیح شراب کا ایک پیالہ لائے اور حضرت نے وہ شراب پی لی اس وجہ سے اس کو مسجد فصیح کہنے لگے (کتاب جذب القلوب مطبوعہ قدسی صفحہ ۲۰۳) حضرت رسول خدا کے شراب پینے کی روایت حضرات اہل سنت کی ایک ہی کتاب میں نہیں ہے بلکہ بہت سی کتابیں اس مضمون سے بھری پڑی ہیں علامہ نور الدین علی سمہودی نے بھی اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے:

ان احمد روی فی مسئلہ ومن حدیث ابن عمر ان النبی اتی بفصیح فی مسجد الفصیح فشر به
فلذا لک سمی مسجداً الفصیح و رواہ ابو یعلی و لفظہ اتی بجر فصیح یلش وهو فی بعد الفصیح
فشر به فلذا لک سمی مسجد الفصیح۔

(کتاب وقایع النواہا بخبار دارالمصطفیٰ مطبوعہ مصر جلد ۲ صفحہ ۳۳)

امام احمد بن حنبل نے اپنی مسجد میں حضرت عمر کے صاحب زادے ابن عمر کا بیان لکھا ہے کہ مسجد فصیح کے اندر حضرت رسول کے پاس فصیح لائی گئی تو حضرت نے وہ شراب پی لی۔ اسی وجہ سے اس کا نام مسجد فصیح ہو گیا اس مضمون کو ابو یعلیٰ نے بھی روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت رسول کے پاس مسجد فصیح میں فصیح شراب کی ایک مٹکی لائی گئی، اس مٹکی کی شراب جوش مار رہی تھی۔ حضرت رسول نے اس شراب سے پی۔ اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد فصیح کہنے لگے۔
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:۔

ہر گناہ ہے کہ کئی در شب آویزہ بکن تا کہ ز صدر نغمیان جہنم ہاشی

یعنی تمہیں جو گناہ کرنا ہے اسے خاص کر شب جمعہ میں کرو تا کہ دوزخ کے صدر نشینوں سے ہو جاؤ۔ اسی طرح حضرت رسول خدا کو بھی شراب پینا تھا تو گھر میں پینے سے وہ لطف کیونکر ملتا جو خاص خانہ خدا اور مسجد میں استعمال کرنے سے ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے حضرت نے عین مسجد میں شراب خواری کی اور وہ بھی چھوٹی بوتل میں نہیں آئی کسی پیالے میں نہیں آئی بلکہ مٹکی میں لائی گئی۔ اور پوری مٹکی حضرت ہی تنہا پی گئے یا اور لوگوں کو بھی اس میں سے دی۔

اور ملاحظہ ہو حضرات اہل سنت کی کتب احادیث میں کنز العمال مستند کتاب اور بہت بڑا ذخیرہ احادیث کا ہے اور نہایت اہتمام سے ریاست حیدر آباد دکن میں آٹھ جلدوں میں طبع کی گئی ہے اس میں یہ مضمون بھی موجود ہے:

اتی النبی یسرا و هو را کب علی بھلة فقال عہد اللہ لنا ندعوها حماراً شامیۃ فدخل رسول اللہ و اصحابہ فلأمت امتی فوضعت لرسول اللہ فطیفة علی حصیر فی المہبط جعلت توثر ہا لہ فلما

نفسِ رسول ﷺ

جلس عليها رسول الله لطف بالخصير فقدم لهما بي تمرا اشغلهم به وامر ابي فضعت لهم حشيشاً و كنت انا الخادم في ما بين ابي وامى وكان ابي القائم على رسول الله واصحابه فلما فرغت ابي من الحشيش جئت احملة حتى وضعت بين ايديهم فاكلوا ثم سقاهم فضيهاً نشرب وسقى الذى من يمينه ثم اخذت القدح حين نفد ما فيه فملأته فجئت به الى رسول الله فقال اعط الذى انتهى اليه القدح فلما فرغ رسول الله دعانا۔

(کنز العمال طبع حیدرآباد جلد ۷ صفحہ ۶۲)

عبداللہ بن بسر کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت رسول میرے باپ کے ہاں آئے تو میری ماں نے حضرت کیلئے ایک بوریے پر چادر بچھا دی اور میرے باپ نے کچھ کھجوریں لا کر حضرت کے سامنے رکھ دیں اور میری ماں سے کہا حشیش بنا دو۔ جب حشیش تیار ہو گئی تو میں رسولؐ کے پاس لایا۔ کل لوگوں نے اسے کھایا پھر انہیں شراب پلائی تو رسولؐ نے بھی وہ شراب پی اور خود ہی حضرت نے شراب کا وہ برتن اپنے ان صحابیوں کو دیا جو حضرت کی داہنی جانب تھے ان سب نے وہ شراب پی۔ اور جب وہ برتن شراب سے خالی ہو گیا تو میں نے اسے لے لیا اور پھر اس میں شراب بھر کر حضرت کی خدمت میں لایا تو حضرت نے فرمایا جو لوگ بچ گئے ہیں ان کو پلاؤ غرض جب جناب رسولؐ اس دعوت طعام و شراب سے فارغ ہو چکے تو ہم لوگوں کے لئے دعا فرمائی کہ خدا ان کو رزق میں برکت عطا فرمائے۔

اس روایت میں اصل عبارت ثم سقاہم فضیحا (ان لوگوں کو فصیح پلائی) اس فصیح کو دیکھنا چاہئے کہ کیا چیز تھی۔ اگر کسی شخص کو اس کے شراب ہونے میں شک ہو تو وہ عربی زبان کی کتب لغت میں دیکھ کر آسانی کے ساتھ تحقیق کر سکتا ہے۔ چنانچہ قاموس میں ہے:

الفضیح عصیر العنب و شراب يتخذ من بسر

فصیح انگوری شراب کو کہتے ہیں اور وہ شراب بھی ہے جو خشک اور گدر کھجور سے ملا کر بنائی جاتی ہے۔

اور منعتی الارب میں ہے: فصیح کا میر شراب ہے کہ از انگور شرابے است کہ از عصارہ غور خام سازند اس کا ترجمہ بھی وہی ہے

جو قاموس کی عربی عبارت کا لکھا گیا۔

اور صحیح بخاری میں ہے:

عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنت اسقى ابا عبيدة و ابا طلعة و ابي بن كعب من فضيح زهو و تمر فجاءهم

ابن قتال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحة قم يا انس فاهرقها فاهرقها

(صحیح بخاری طبع مصر جلد ۳ صفحہ ۱۹۸)

انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو سعید، ابو طلحہ اور ابی بن کعب کو میں فصح گدرا اور خشک بھجور کی شراب (پلا رہا تھا تو کسی نے آکر کہا شراب حرام کر دی گئی۔ تو ابو طلحہ نے کہا اے انس اٹھو اور اس فصح شراب کو زمین پر بہا دو تو میں نے اٹھ کر اس کو بہا دیا۔ اور صحیح مسلم میں ہے:

عن انس بن مالك قال كنت ساقى القوم يوم حرمت الخمر في بيت ابي طلحة وما شربهم الا الفصح البسر والتمر فاذا منادى الا ان الخمر قد حرمت قال فخرجت في سكك المدينة فقال لي ابو طلحة اخرج فاهرقها فاهرقها (صحیح مسلم مطبوعہ دہلی جلد ۲ صفحہ ۱۶۲)

مشہور صحابی انس بن مالک کہتے تھے کہ جس روز شراب کا حرام ہونا ثابت ہوا اس دن میں ابو طلحہ کے گھر میں ان کا ساتھی بنا ہوا تھا اور ان کی شراب فصح کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ (یعنی جو شراب تھی وہ فصح) کہ ناگاہ ایک شخص عداوت سے لگا۔ تو ابو طلحہ نے کہا باہر جا کر دروازہ کھٹکس بات کی منادی ہے۔ میں نکلا تو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ شراب حرام کر دی گئی۔ اس بد مذہبہ کی گلیوں میں فصح پہنے لگی۔ ابو طلحہ نے کہا اے انس اب یہ شراب بہا دو تو میں نے بہا دی۔ پھر صحیح مسلم کے اسی صفحہ میں یہ بھی ہے:

سألو انس بن مالك عن الفصح فقال ما كانت لنا خمر غير فصح يحكم هذا الذي تسمونه الفصح لوگوں نے انس بن مالک سے فصح کو دریافت کیا کہ وہ کیا چیز ہے تو کہا کہ ہم لوگوں کی اور کوئی شراب اس شراب کے سوا تھی ہی نہیں جس کا نام تم لوگوں نے فصح رکھا ہے۔ اور پیشوائے فرقہ اہل حدیث جناب مولوی وحید الزماں خاں صاحب حیدر آبادی نے لکھا ہے فصح وہ شراب جو گدرا بھجور سے توڑ کر پنا جائے۔ (انوار اللغۃ مطبوعہ بنگلور پارہ ۲ صفحہ ۷۴)

یہی مضمون عربی لغت کی دوسری کتابوں نہایہ ابن اثیر، مجمع البحرین، مجمع بحار الانوار، صحاح جوہری مصباح منیر، اللسان العرب وغیرہ میں بھی ہے۔

کیا قدرت خدا ہے کہ اگر حضرت امیر المومنین کو بدنام کرنے کے لئے ایک کتاب سنن ابوداؤد میں حضرت پر شراب خواری کا اتہام لگایا گیا تو حضرت رسول کو بدنام کرنے کیلئے بھی ایک کتاب نہیں بلکہ متعدد کتب حدیث میں تصریح کے ساتھ یہ

نفسِ رسول ﷺ

اتهام لگا دیا گیا کہ حضرت بھی کئی قسم کی شراب پیا کرتے تھے۔ نیز بھی اور فصیح بھی جس طرح ہندوستان میں کھجور کی تاڑی بھی ہوتی ہے، تاڑی کی بھی۔ اور شراب مہوے کی بھی بنتی ہے۔ اور انگور کی بھی۔ اسی طرح عرب میں بھی شراب مختلف چیزوں کی بنائی اور پی جاتی تھی انگور کی بھی، جو کی بھی، گدر کھجور کی بھی اور بھی متعدد چیزوں کی جن کی تفصیل لغت کی کتابوں میں بھری ہوئی ہے اور سب کی تفصیل انشاء اللہ اس سوانح کی اس جلد میں آئے گی جو حضرت کی عصمت کے متعلق خدا کے فضل و کرم سے لکھی جائے گی۔

حضرت رسول پر معاذ اللہ چوری کا اتہام

سنن ابوداؤد اور جامع ترمذی سے جو دونوں صحاح ستہ میں داخل ہیں کتاب تلخیص الصحاح مطبوعہ لاہور میں یہ عبارت مرقوم ہے (اور اس کے علاوہ بھی بہت کثرت سے کتب حدیث و تفسیر میں موجود ہے)

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال نزلت هذه الآية وما كان لنبي ان يغفل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض القوم بعد رسول الله اخذ ما فانزل الله تعالى هذه الآية اخرج ابو داؤد والترمذی (تلخیص الصحاح جلد ۱ ص ۱۴۲)

ابن عباس سے آیہ مبارکہ ما کان لنبی ان یغفل (نبی کا یہ کام نہیں ہے کوئی چیز چرائیں) کی شان نزول اس طرح روایت کی گئی ہے کہ بدر کی لڑائی میں غنیمت کے مال سے ایک سرخ رنگ کی روئی دار رضائی کھو گئی تو بعض صحابہ نے کہا شاید رسول خدا نے چرائی ہو تب خدا نے یہ آیہ شریفہ نازل فرمایا۔

رسول اللہ پر معاذ اللہ ارادہ زنا کا اتہام

اصح الکتاب بعد کتاب الباری صحیح بخاری میں اس کی روایت بھی موجود ہے جس کا صرف ترجمہ نقل کر دیا جاتا ہے۔ اوزاعی کہتے تھے کہ میں نے زہری سے دریافت کیا کہ آنحضرت کی عورتوں سے کن معظمہ نے جناب رسالتاً سے خدا کی پناہ مانگی تھی؟ زہری نے جواب دیا مجھ سے عروہ نے بیان کیا ہے کہ ان سے حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ جون کی بیٹی جب حضرت رسول خدا کی خدمت میں لائی گئی اور حضرت اس کے قریب ہوئے تو اس نے حضرت کو خطاب کر کے کہا اعوذ باللہ منک (اے محمد! میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں) تو حضرت نے اس سے فرمایا تم نے بڑی ذات کی پناہ مانگی!۔ اب اپنے خاندان میں واپس چلی جاؤ ابوسید بیان کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہم لوگ جناب رسول خدا کے ساتھ مدینہ سے باہر چلے ایک باغ کی طرف

روانہ ہوئے جس کو شوط کہتے تھے یہاں تک کہ ہم لوگ دو باغوں کے قریب پہنچے اور ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے (تاکہ دونوں باغ دونوں طرف سے پردے کا کام کر دیں اور ہم لوگوں کی کارروائی کسی آنے جانے والے پر ظاہر نہ ہونے پائے) وہاں پہنچنے پر جناب رسول خداؐ نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ یہیں بیٹھ جاؤ اور خود حضرت جہا اندر داخل ہوئے جہاں جو مہیلا لائی گئی تھی اور ائمہ دختر نعمان بن شراحیل کے گھر میں کھجور کی شاخوں میں ایک کمرے میں بٹھائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی دایہ حاضہ بھی تھی فرض جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جو مہیہ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا:

ہی نفسک لی قالت و هل تہت الملكة نفسها للسرقۃ قال فاهوی بیدہ یضع یدہ علیہا

نفسک لفقالت اھو ذہابہ منک (صحیح بخاری کتاب الطلاق جلد ۳ صفحہ ۱۶ طبع مصر)

مجھے اپنے تئیں حوالے کر دے۔ اس پر وہ فوراً بولی کیا شاہزادی بھی بازاری لوگوں کو اپنے تئیں حوالہ کر سکتی ہے؟ یہ سن کر حضرت نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس کے بدن پر رکھنا ہی چاہتے تھے کہ وہ چیخنے لگی میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔

جب معاملہ اس قدر طول کھینچ گیا تو حضرتؐ نے اس سے فرمایا تو نے بڑی پناہ مانگی اور اس گھر سے نکل آئے اور مجھ سے فرمایا کہ اے ابوجہاد اس کو دور از تیر پہنا دو اور اس کے گھر پہنچا دو۔ اچھی اس قسم کی بے حد حساب حد میں بھری ہوئی ہیں۔

حضرت رسول خداؐ نے (معاذ اللہ) بتوں کی تعریف

بھی خوب کی!

اچھی ہو گئی کہ حضرت رسول خداؐ پر یہ اتہام بھی کیا گیا کہ حضرت نے بتوں کی تعریف بھی کی تھی۔ خود انہیں مولوی شبلی صاحب کی عبارت میں اس کو بھی ملاحظہ کرتے چلے لکھتے ہیں:

آنحضرتؐ نے حرم میں ایک دفعہ نماز ادا کی کفار بھی موجود تھے جب آپؐ نے یہ آیت پڑھی وَمَا الْغَالِظَةُ إِلَّا عَرِيَّةٌ تُوْ شَيْطَانٌ لَّيْ آتِي زَبَانَ سَيِّئًا فَاظْلَمُوا دِيْعًا:

تلك الغرائظ العلی وان شفاعتھن لشریجی

یعنی یہ ثابت معلوم و محترم ہیں اور ان کی شفاعت مقبول ہے۔

اس کے بعد آنحضرتؐ نے سجدہ کیا اور تمام کفار نے آپؐ کی متابعت کی۔ یہ قصہ انہوں نے اس بات کا ہے کہ بہت سے

نفسِ رسول ﷺ

محدثین نے اس روایت کو بہ سند نقل کیا ہے۔ ان میں طبری ابن ابی حاتم، ابن المنذر، ابن مردویہ، ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ شہرت عام رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر تعجب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کو جن کے کمال فن حدیث پر زمانے کا اتفاق ہے اس روایت کی صحت پر اصرار ہے چنانچہ لکھتے ہیں:

وقد ذكرنا ان ثلاثة اسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج مثلها من يحتج

بالمراسيل۔

ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ اس روایت کی تین سندیں صحیح کی شرط کے موافق ہیں۔ اور یہ روایتیں مرسل ہیں اور ان سے وہ لوگ استدلال کر سکتے ہیں جو مرسل روایتوں کے قائل ہیں“ (سیرۃ النبی جلد اول صفحہ ۱۷۶)

بعض محدثین نے اس روایت کے بارے میں کچھ باتیں بنانے کی کوشش کی تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں تلك الغرائيق العلى کی حدیث کو جس میں بیان ہے کہ شیطان نے آنحضرتؐ کی زبان سے وہ الفاظ نکلوا دیئے جن میں بتوں کی تعریف ہے بعض محدثین نے ضعیف اور ناقابل اعتبار کہا تھا اس کے باطل ہونے کی ایک عقلی دلیل یہ بیان کی تھی:

لو وقع لارتد كثير ممن اسلم ولم ينقل ذلك

اگر ایسا ہوتا تو بہت سے مسلمان اسلام سے پھر جاتے حالانکہ ایسا ہونا مذکور نہیں۔

حافظ ابن حجر فتح الباری میں اس قول کو نقل کر کے لکھتے ہیں:

وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد فان الطرق اذا كثرت وتباينت مخارجها دل

ذلك على ان لها اصلاً

یہ تمام اعتراضات اصول کے موافق چل نہیں سکے اس لئے کہ روایت کے طریقے جب متعدد ہوتے

ہیں اور ان کے ماخذ مختلف ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ روایت کی کچھ اصل ہے۔ (سیرۃ

النبی جلد اول صفحہ ۵۱)

غرض حضرات اہل سنت کی کسی کتاب میں یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے شراب پی لی تھی تو انھیں حضرات کی بہت سی کتابوں میں یہ

بھی ہے کہ حضرت رسول خداؐ شراب پیتے تھے، چوری کرتے تھے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو منگوا کر اس سے چوری چھپے۔۔۔۔۔ کرنا

چاہتے تھے اور بتوں کی تعریف بھی کرتے تھے۔ (معاذ اللہ)

مگر

جس طرح ان مہربانوں کی اس قسم کی حدیثوں سے حضرت سید المرسلین شفیع المذنبین کے دامن عصمت پر کوئی دھبہ نہیں لگ سکتا بلکہ یہ کتابیں ہی دریائیں ڈیو دینے کی مستحق ہونگی بالکل اسی طرح حضرت امیر المومنینؑ اور مصداق قول خدا و یطہرکم تطہیراً کی ذات والا صفات پر بھی اس روایت سے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا بلکہ وہ کتابیں بھی غرق سمندر کر دی جائیں تو بہتر ہے اور جس طرح آنحضرتؐ کی عظیم الشان سوانح عمری سات یا آٹھ یا دس جلدوں میں لکھنے کی ضرورت محسوس کی گئی بالکل اسی طرح حضرت امیر المومنینؑ کی جلیل القدر حیات مبارکہ کا تقاضہ بھی ہے کہ حضرتؑ کی زندگی کے واقعات حضرت کے فضائل و درجات حضرت کے فیوض و احسانات اور حضرت کے انوار و کمالات بھی **دس جلدوں** میں پوری تفصیل و جامعیت سے لکھے جائیں دنیا کو حضرت کی اصلی تصویر دکھائی جائے۔ اور تاریخی کے پرووں کو ہٹا کر حضرت کے ایمانی مرتبہ سے روشناس کرا دیا جائے اسی سبب سے رسالہ اصلاح کی گزشتہ جلدوں میں بھی حضرت کی سوانح عمریاں لکھنے کے متعلق بار بار مطالبہ ہوتا رہا ہے اور مختلف اہل معرفت حضرات نے اس کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے بلکہ ہندوستان کے دوسرے علمی، دینی اور ادبی اخباروں اور رسالوں میں بھی اس ضروری خدمت کے انجام دینے کی طرف اشارہ ہوتا رہا ہے۔ مثلاً چند تحریروں کا نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ان تحریروں کے دیکھنے سے ثابت ہوگا کہ حضرت مولائے مومنینؑ کے سوانح مبارکہ کی کیا اہمیت ہے:

فضائل ساقی کوثر بہ زبان حضرت عمرؓ

عموماً حنفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل ناس بعد جناب رسالتؐ آپ حضرات خلافت گزرے اور حضرت علی مرتضیٰؑ کو جس طرح خلافت عاہری میں چوتھا نمبر دیا گیا اسی طرح ان کے فضائل و مناقب بھی ان حضرات سے کم ہیں۔ چنانچہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض یادگار یعنی امیہ اب بھی معاویہ شامی زمانہ سمجھ لیا کرتے اور کھلے الفاظ جناب امیرؑ کی شان میں وہی الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو ان کے جد بزرگوار نے بتائے تھے۔ خیر وہاں تو شام کی گورنری نے خاندان رسالت سے علمیگی پر مجبور کیا تھا۔ مگر آج کل جبکہ انگریزی سایہ اور ہندوستان کی سرزمین میں بہ حیثیت رعایا رہ کر ان کے مقلدین کو ایک روز مر جانا ہے تو خواہ مخواہ کیلئے اہل بیتؑ رسولؐ کی شان میں نامہذیب الفاظ استعمال کرنا اگر ہٹ دھرمی نہیں تو کیا ہے؟ وہ اتنا تک نہیں خیال کرتے کہ دیگر صحابہ و محدثین جو کچھ فضائل جناب امیر المومنینؑ کے نقل فرما رہے ہیں اگر ان سے درگزر بھی کیا جاوے تو سواد اعظم کے خلیفہ دوم حضرت عمرؓ نے جن فضائل و مناقب کا اظہار کیا ہے اسی کو بغور دیکھیں اور اسی سے سبق حاصل کریں۔ وہاں تو

آواز بلند یہ کہا جاتا ہے:

لولا علی لہلک عمر اگر جناب علیؑ نہ ہوتے تو حضرت عمر کا وجود بھی دنیا میں نہ رہتا۔

اور یہاں یہ شور کہ حضرت عمر سے بہتر اور افضل جناب علیؑ ہو نہیں سکتے۔ مگر افسوس تو یہ ہے کہ اسلام نے یہ غلط اصول قائم ہی نہیں کیا۔ اور خود حضرت عمر نے بھی اپنی ظاہری پالیسی ایسی نہ رکھی چنانچہ ذیل کی چند روایات واقوال حضرت عمرؓ کی کافی دلیل ہیں۔ انصاف پسند حضرات انہیں ملاحظہ فرمائیں اور علیؑ انخصوص چند ایڈیٹر ان اخبار اور لیڈران قوم تو حضرت خلیفہ کی روایات واقوال کی عزت کریں:

(۱) عن عمر ابن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اكتسب مكتسب مثل فضل علي

يهدى صاحبه الى الهدى ويرده عن الروى (اخرجه الطبراني)

حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے علیؑ کے مثل فضل کا اکتساب نہیں کیا۔ وہ اپنے دوست کو ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں اور برائی کی راہوں سے پھرتے ہیں (طبرانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے)

(۲) عن عمر ابن الخطاب قال ان رسول الله صلعم قال لعلي انك اول المؤمنين معي ايماننا اعلمهم

بايات الله وادفاهم بعهد الله ورؤفهم بالرعية واقسمهم بالسوية واعظمهم عند الله منزلة (اخرجه احمد)

حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ بہ تحقیق جناب رسول خداؐ جناب علیؑ سے فرماتے تھے کہ تم سب مومنوں سے پہلے میرے ساتھ ایمان لانے والے ہو۔ اور تم ان سب سے خدا کی آیتوں کے ساتھ زیادہ تر علم رکھنے والے ہو اور تم ان سب سے خدا کے عہد کو زیادہ تر پورا کرنے والے ہو اور تم ان سب سے رعیت کے ساتھ زیادہ مہربانی کرنے والے ہو اور ان سب سے اللہ کے نزدیک بڑے رتبہ والے ہو۔

(۳) عن سعيد بن المسيب قال كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها ابو الحسن

(اخرجه احمد)

سعيد بن مسيب کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ خدا کی طرف پناہ مانگتے تھے اس مشکل امر سے جس میں جناب ابو الحسن نہ ہو۔

(۴) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خطبنا عمر فقال اقضانا على

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے ہم کو خطبہ سنایا اور کہا کہ ہم میں بڑے قاضی علیؑ ہیں۔

(۵) عن یحییٰ بن عقیل قال کان عمر یقول لعلی اذا ساله فصرح عنه لا یتقانی اللہ بعدک یا علی (اخرجه

المصنف)

یعنی ابن عقیل کہتے ہیں کہ حضرت عمر جناب علی علیہ السلام سے کچھ پوچھا کرتے اور ان کے جواب سے خوش ہوتے تو فرماتے یا علی خدا مجھے آپ کے بعد نہ دے سکے۔

(۶) عن ابی ہریرہ قال قال عمر بن الخطاب لقد اعطی علیاً ثلاث خصال لان یكون فی واحدة منهن

احب الی من ان اعطی حمراء النعم لم یسئل ماہی قال تزوجہ ابنتہ فاطمہ واسکنہ المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل لعمالہ محل لغیرہ و الرایۃ یوم غیبہ۔ (اخرجه احمد و ابو یعلیٰ و الحاکم فی المستدرک)

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب کہا کرتے تھے کہ جناب علی علیہ السلام کو ایسی تین باتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے مجھے ایک بھی حاصل ہوتی تو میرے نزدیک سرخ چٹم والے اونٹ سے بھی زیادہ ترجیح دیتی۔ کسی نے اس سے سوال کیا وہ کیا باتیں ہیں؟ کہنے لگے آنحضرت کا (۱) اپنی بیٹی جناب فاطمہ (صلوات اللہ علیہا) سے ان کا نکاح کرنا۔ (۲) اور مسجد میں اپنے ساتھ ان کو رکھنا کہ جو بات مسجد میں ان کیلئے جائز تھی اور ان کے سوائے دوسرے کسی کو جائز نہیں تھی۔ (۳) اور غیب کے روز علم کو دیا جانا۔

(۷) عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب فی ذکر علی فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی علی

ثلاث خصال لان یتکون واحداً منهن احب الی مما طلعت علیہ الشمس کنت انا و ابو بکر و ابو عبیدہ بن الجراح و نفر من اصحاب رسول اللہ و النبی صلی اللہ علیہ وسلم معکنا علی علی حتی ضرب بیدہ علی منکبہ ثم قال ان یا علی اول المؤمنین ایمانا و اولہم اسلاماً۔ ثم قال الت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ و کذب علی من زعم انه یحبہ و یبغضک (اخرجه الحسن بن بکر فی مامراۃ الخلفاء و الحاکم فی الکنی و الشیرازی فی الالقباب و ابن النجار و المتقی فی کنز العمال و ابن السمان فی الموافقة و محب الطبری فی الریاض النضرۃ فی فضائل العشرۃ۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب کہتے تھے کہ میں نے جناب رسالت مآب کو فرماتے ہوئے سنا ہے

کہ علی میں ایسی تین باتیں ہیں کہ اگر ایک بھی مجھے (عمر کو) حاصل ہو جاتی تو سب ان چیزوں سے جن پر آفتاب طلوع ہوتا ہے میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں اور ابو بکر اور عبیدہ بن الجراح اور چند نفر اصحاب جناب رسول خدا کے حضور میں حاضر تھے اور حضرت

نفسِ رسول ﷺ

جناب علیؑ کے سینہ کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ حضرتؑ نے جناب علیؑ کے کندھے پر ہاتھ مار کر ارشاد فرمایا کہ اے علیؑ تو (۱) سب مومنوں سے ایمان لانے میں مقدم ہے اور (۲) سب مسلمانوں سے اسلام لانے میں پہلا ہے اور (۳) تو مجھ سے بمنزلہ ہارون کے ہے موسیٰ سے۔ وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ درآں حالیکہ وہ تجھ سے بغض رکھتا ہے۔

(۸) عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلعم علي مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي

اخرجه النخيب والمتقى في كنز العمال

حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ فرمایا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ علی مجھ سے بمنزلہ ہارون کے ہے موسیٰ سے مگر یہ کہ میرے بعد پھر کوئی نبی نہ ہوگا۔

(۹) عن عمر ابن الخطاب قال قال رسول الله صلعم يوم خيبر لا عطين الراية لرجل يحب الله ورسوله و

يحب الله ورسوله كرار آخر فرار يفتح الله عليه جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فبات الناس متشوقين فلما اصبح قال ابن علي قالوا يا رسول الله ما يصبر قال ايتوني به فلما اتى به فقال النبي صلعم ادن مني فدنا منه فتفل في عينيه ومسحهما بيده فقام علي من بين يديه كانه لم يرمد (اخرجه المتقى في كنز العمال)

حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ خیبر کے روز آنحضرتؑ نے فرمایا ہم علم ایسے شخص کو دیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسولؐ کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسولؐ اس کو دوست رکھتا ہے اور وہ حملہ کرنے والا ہے۔ بھاگنے والا نہیں۔ خدا اس کو فتح دے گا۔ جبریلؑ اس کے داہنے اور میکائیلؑ اس کے بائیں ہوگا لوگ رات کو اشتیاق میں رہے جب صبح ہوئی تو حضرتؑ نے فرمایا علیؑ کہاں ہیں! لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ فرمایا انہیں میرے پاس لے آؤ جب وہ حاضر ہوئے حضرتؑ نے فرمایا میرے قریب آؤ وہ حضرت کے پاس گئے۔ حضرتؑ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو چھوا۔ علیؑ اٹھ کھڑے ہوئے گویا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہی نہ تھیں۔

(۱۰) عن عمر ابن الخطاب قال نصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا فقال من كنت مولاه فعلي

مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و اخذل من خذله و انصر من نصره اللهم انت شهيد عليهم قال عمر و كان في جنبى شاب حسن الوجه طيب الريح۔ فقال لي يا عمر لقد عقد رسول الله صلعم عقدة لا يحله الا منافق فاحذر ان تحله قال عمر فقلت يا رسول الله انك حيث قلت في علي كان في جنبى شاب حسن الوجه طيب

الربیع قال کذا کذا۔ قال نعم یا عمر الہی من ولد آدم لکنہ جبریل اراد ان یو کذ علیکم ما قلتم فی علی الخرجہ علی بن شہاب الدین الہمدانی فی کتاب مودۃ القرہی۔

حضرت عمر ابن الخطاب سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے جناب علی علیہ السلام کو کھڑا کر کے ارشاد کیا جس کا میں مولاً ہوں پس اس کا علی مولاً ہے اے میرے پروردگار دوست رکھا سے جو دوست رکھے اس کو۔ اور دشمن رکھا سے جو اسے دشمن رکھے اور چھوڑ دے اسے جو اسے چھوڑ دے اور نصرت دے اسے جو اسے نصرت دے اے پروردگار تو میرا ان پر گواہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے پہلو میں ایک نوجوان خوبصورت پاکیزہ خوشبودار لاکھڑا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا اے عمر البیت سرور دین پناہ صلعم نے ایک ایسی گرہ لگائی ہے کہ منافق کے سوائے کوئی اس کو نہیں کھولے گا۔ پس تو اس کے کھولنے سے ڈرتا رہ حضرت عمر کا بیان ہے کہ پھر میں نے آنحضرتؐ سے عرض کیا یا رسول اللہ جبکہ حضورؐ نے جناب علی علیہ السلام کے حق میں ارشاد کیا تھا تو میرے پہلو میں ایک نوجوان خوبصورت پاکیزہ خوشبودار موجود تھا اس نے مجھ سے ایسا کہا۔ حضرت نے فرمایا اے عمروہ شخص آدم کی اولاد میں سے نہیں تھا۔ وہ جبریلؑ تھے اور میرے کہنے کی تاکید تم کو کرنے کیلئے آئے تھے جو کچھ میں نے تم سے علیؑ کی نسبت کہا تھا۔

مسلمانو! ان احادیث کو ذرا گوش دل سے پڑھو اور سوچو کہ جس مقدس وجود کے بارے میں اس طرح تاکید الی الفاظ رسول اللہؐ فرماتے ہوں۔ یوں جناب جبریلؑ بھیجے کرتے ہوں اور خود حضرت عمرؓ جس کا نام سن کر کانوں پر ہاتھ دھرتے ہوں اسی کی شان میں اب ایسی کمینہ اور ناپاک لفظیں اور عہارتیں استعمال کی جاویں جن کے نقل کی بھی جرات نہیں ہو سکتی ہے اور تم انہیں ٹھنڈے دل سے سنو بلکہ ان کے لکھنے والوں کو اپنے گروہ کاغذ ہی لیڈر سمجھو! کیا میرا یہ جملہ قلط ہے؟ کیا۔۔۔۔۔ اور۔۔۔۔۔ اور۔۔۔۔۔ کے الفاظ تم نے نہیں دیکھے؟ اور کیا باوجود ایسے کھلے الفاظ کے تم ان کی عزت نہیں کرتے؟ واقعات کھلے ہوئے ہیں۔ تمہارا عام سکوت پتا دے رہا ہے اور تمہیں اس کی اچھی طرح خبر بھی ہے مگر کیا کہوں تمہیں شاید خاندان رسالت کی بے آبروئی میں مرہ ملتا ہے اور تم ان باتوں سے خوش ہوتے ہو۔ ورنہ اگر تمہیں اسلام کا ورد ہے، جناب رسول خداؐ اور اہل بیتؑ کی وقعت ہے۔ صحابہ کی عزت ہے تو سوچو۔ سمجھو کہ یہ بات کہاں تک تمہارے لئے مفید ہو سکتی ہے اور کس وقت تک تم کو دائرہ اسلام میں رکھ سکتی ہے۔ اگر شیعوں کی دل آزاری کا یہ طریقہ نکالا گیا ہے تو ان کا اس میں کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ ان نجس الفاظ سے اہل بیتؑ رسالت کی عزت و محبت ان کے دلوں سے نہیں نکل سکتی؟ پیشوایان دین کے برا کہنے سے وہ بد اعتقاد نہیں ہو سکتے وہ سچے دل سے ایمان لانے والوں میں ہیں۔ وہ آیات خدا کی وقعت فرض جانتے ہیں انہیں واجب الاطاعت مانتے ہیں اور

نفسِ رسول ﷺ

انبیاء و ائمہ کو خدا کی نشانیاں سمجھتے ہیں۔ احادیث نبوی پر ان کا ایمان ہے۔ خلاف واقعہ وہ کچھ نہیں کہتے۔ البتہ موضوع احادیث کی وقعت نہیں کرتے بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔

اسی آخری حدیث ۱۰۔ کو دیکھو، اسی کے الفاظ پر نگاہ کرو اور تھوڑا انصاف بھی دل میں کرو۔ تمہاری ہی کتابیں تمہارے لئے بس ہیں۔ تمہارا ہی قرآن تمہارے لئے کافی ہے۔ اس نے اپنے کلام میں متنبہ کر دیا ہے۔ اس کی یہ آیت اسی کتاب مقدس میں موجود ہے۔ اس کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو جو اپنے حبیب کے ذریعہ عالم میں پہنچا رہا ہے اور صاف صاف کہہ رہا ہے:

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(سورہ مائدہ، آیت ۱۰۰)

”کہہ دو کہ اچھے اور برے کبھی برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ تم کو برے کی کثرت خوش کرے۔ تو اے عقل والو خدا سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو۔“ (راقم اسحاق پاروی) (منقول از رسالہ اصلاح ماہ جمادی الآخر ۱۳۲۷ھ)

جب حضرت عمر کی یہ چند روایتیں حضرت امیر المومنینؓ کی عظمت و جلالت ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں تو انہیں کی باقی روایتیں بھی جو صحاح ستہ، تفسیر درمنثور، کنز العمال، مستدرک وغیرہ میں بھری ہوئی ہیں مسلمانوں تک کیوں نہ پہنچائی جائیں کیونکہ اوپر چند حدیثیں تو ایک مختصر مضمون نمونہ مشتمل از خردارے کے طور پر نقل کی گئی ہیں۔ حضرت رسول خدا، جناب سیدہ اور جناب امیرؓ پر حضرت عمر کی جس قدر مہربانیاں جس حد تک شفقتیں اور جس درجہ عنایتیں رہیں ان سے پڑھے لکھے مسلمان اچھی طرح واقف ہیں پھر جب مدوح تک حضرت امیر المومنینؓ کی ایسی فضیلتیں بیان کرتے رہتے تھے تو دوسرے حضرات کی روایتوں کو کون شخص گن سکتا ہے۔ اب اہل علم اور خادمان دین کا فرض ہے کہ ان حدیثوں کو بھی جمع کریں جن میں حضرت کے فضائل حضرت ابو بکر کی زبانی مروی ہیں۔ اور ان روایتوں کو بھی ضرور ضرور اکٹھی کر دیں جو حضرت عائشہ سے مروی ہیں اور جن میں حضرت امیر المومنینؓ کا ذکر بھی کسی طرح آگیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر صرف انہیں دونوں عنایت فرما حضرات (حضرت عمر اور حضرت عائشہ) کی مرویات جو جناب امیرؓ کی شان میں اب بھی مل جاتی ہیں ترجمہ کے ساتھ شائع کر دی جائیں، تو دین اسلام کی نہایت شاندار خدمت انجام پائے۔ ایک طرف ان دونوں شفیقوں کے وہ برتاؤ دکھائے جائیں جو انہوں نے حضرت رسول خدا کی زندگی میں اور حضرت کے بعد بھی جناب امیرؓ اور جناب سیدہ کے ساتھ کئے اور دوسری طرف وہ روایتیں جمع کی جائیں جو ان دونوں صاحبوں نے حضرت رسول خدا سے سن کر لوگوں سے بیان کیں تو دنیا محو حیرت ہو کر بول اٹھے: ”این کہ می

شہنوم بہ بیداری است یا رب یا بہ خواب؟“ ان حدیثوں یہ بات بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جب ان دونوں مہربانوں کی زبان سے حضرت علیؑ کا درجہ خدا اور رسولؐ نے اس درجہ ظاہر کیا تو دوسروں کی زبان سے کس حد تک بلند کر دیا ہوگا۔ جن میں جناب عبداللہ بن عباسؓ بھی ہیں۔ جناب ابو ذرؓ بھی جناب سلمانؓ بھی جناب جابرؓ بھی، جناب ابوسعید خدریؓ، جناب زید بن اسلمؓ بھی اور جناب مقدادؓ بھی اور یہ بھی واضح ہوگا کہ اس وقت جو کتابیں حدیث و تفسیر کی موجود ہیں جب ان میں حضرت کے فضائل اس کثرت سے ملتے ہیں تو جو کتابیں اس وجہ سے غائب کر دی گئیں۔ یا نہ نقل کی گئیں نہ شائع کی گئیں کہ ان میں خاص کر ان حضرات کے فضائل مرقوم ہیں ان میں کیا کچھ نہ ہوگا۔ کیونکہ کتاب کشف الظنون اور ایجد العلوم وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر المومنینؓ نیز سائر اہلبیتؑ کے فضائل و کمالات سیکڑوں کتابوں میں علماء محققین جمع کر کے دنیا سے چلے گئے۔ مگر بعد والوں نے ان کتابوں کی کوئی قدر نہیں کی نہ تو ان کی تعلیم لی گئیں نہ ان کی حفاظت کی گئی نہ ان کے دیکھنے کی لوگوں نے خواہش کی نہ کسی نے ان کی طرف توجہ کی۔ اس وجہ سے مطبع کار وراج ہونے کے بعد کسی نے ان کے چھاپنے کا خیال بھی نہیں کیا۔ بس صرف چند بڑے بڑے کتب خانے رہ گئے ہیں جن میں چند کتابیں پڑی ہوئی ہیں۔ لطف یہ کہ ان قلمی کتابوں کے دیکھنے کا بھی کسی کو خیال نہیں ہوتا۔ پہلے ہی طے کر لیا ہے کہ وہ کتابیں ہی دیکھنے کے قابل نہیں ہیں جن میں آل رسولؐ کا ذکر نہیں ہو۔ ان کتابوں کا نام تک لیتا مناسب نہیں ہے جن سے حضرت علیؑ اور آپ کے خاندان کی عظمت و جلالت کا پتہ مل سکے۔

(جناب خان بہادر سید محمد ظکیل صاحب ایم، اے مرحوم کا بھی یہ مضمون رسالہ اصلاح میں شائع ہوا تھا)

سوانح عمری جناب امیر علیہ السلام

علم الادراک کے ابتدائی اصول میں ہے کہ نفس ناظرہ انسانی تین چیزوں سے متاثر ہو کر من حیث الوجود ایک مستقل حیثیت اختیار کرتا ہے ان موثرات ثلاثہ میں: (۱) فطرت، (۲) تربیت، (۳) صحبت ہیں میں نے یہاں صحبت سے مراد فقط انسانی سکجائی نہیں لیا ہے بلکہ تمام واقعات جو ایک شخص کے زمانہ حیات میں پیش آتے ہیں وہ سب صحبت میں داخل ہیں۔ اول الذکر تو اخلاق و عادات فحش کا بنیادی ہتھیار ہے اور تعمیر پذیر نہیں اگرچہ ممکن ہے کہ تربیت و صحبت کے ذریعہ سے اتنا مادہ پیدا ہو جائے کہ ایک فطرنا بدآئی برے کام کو بھی حتی الامکان ایک سلیقہ سے کرے۔ بقیہ دو کا اثر ابتدائے سن شعور سے لیکر ایک عرصہ دراز تک ہو جاتا ہے مگر اس طرح پر کہ نفس انسانی تربیت اور صحبت سے اثر بھی قبول کر جاتا ہے آثار مکتبہ کو عملاً ظاہر بھی کر جاتا ہے۔ اور اسی حالت قاطبہ و انفعالی میں آگے کو بھی ترقی کرتا جاتا ہے۔

اس طرف چند برسوں کے اندر اکثر حضرات نے سوانح عمریاں زبان اردو میں تالیف کی ہیں اور ان پر بہت سا وقت اور

نفسِ رسول ﷺ

روپیہ صرف کیا ہے مگر افسوس کہ زمانہ حال کے مذاق پر سوانح عمری کے مفہوم کو کم سمجھے ہمارے یہاں کے افسانوں کی طرح یہ سوانح عمریاں بھی فقط واقعات کا ذخیرہ ہیں جن کے جمع کرتے وقت کوئی خاص ترتیب بجز ترتیب تاریخ کے مد نظر نہیں رکھی گئی اور نہ اصول مذکورہ تمہید بالا پر خیال کیا گیا۔ اکثروں نے دعویٰ تو انگریزی سوانح نویسوں کی تقلید کا کیا مگر ان کی کتاب اس نظم سے خالی ہے جو انگریزی کتابوں میں عموماً اور بڑی بڑی کتابوں میں حیات جاسن نلسن، نیولین گلیڈ اسٹون میں خصوصاً پایا جاتا ہے سوانح حیات عموماً بڑے لوگوں کی لکھی جاتی ہے۔ یہ بڑائی بہت سی حیثیتوں سے ہو سکتی ہے مگر یہ ضرور ہے کہ وہ شخص کسی خاص قوت یا کئی قوتوں میں بہت سے انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ ہر مصنف اپنے ممدوح یا ہیرو میں ان اوصاف کو دکھانا چاہتا ہے۔ جو عموماً اوصاف حسنہ کہے جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہیرو زمانہ شعور سے وقت وفات تک شخص واحد رہتا ہے مگر اس کے اخلاق و عادات میں بتدریج تغیر عظیم ہو جاتا ہے۔ اور یہ تغیرات اس کے مواقع زندگی سے ملکر دنیا میں انقلاب عظیم پیدا کرتے ہیں جس سے اس شخص کی زندگی غیر معمولی زندگی ہو جاتی ہے۔ ایک سوانح نویس کا یہی کام ہے کہ اس کی فطرت کی تشریح کر کے اور جو اثر اس پر خاص تربیت کے ہوئے ہیں ان کا پتہ لگا کر اس کے واقعات زندگی کو ان اسباب کے نتائج دکھائے۔ اس کی پوری تفصیل کرے کہ اس کے ہیرو کی اندرونی دنیا نے بیرونی دنیا پر کیا کیا اثر ڈالا اور خود کون کون سے آثار قبول کئے۔ ان دونوں واقعات ظاہر و باطن میں ابتداء کیا تعلقات پیدا ہوئے بعد وہ کیونکر بڑھے اور کہاں تک منتہی ہوئے۔ اور کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسے شخص کو یاد رکھیں۔

جناب امیر علیہ السلام من جملہ ان بڑے لوگوں کے ہیں جن کی زندگی نے دنیا میں انقلاب عظیم پیدا کیا ہے اسی وجہ سے بے شمار کتابوں میں آپ کے حالات زندگی مذکور ہیں۔ مگر افسوس کہ سوانح عمری کی صورت میں اب تک منضبط نہ تھے۔ صرف چند سال ہوئے کہ بعض حضرات کو اس کا خیال ہوا اور بہت محنت و عرق ریزی سے یہ حالات یکجا کئے گئے۔ تہذیب المتین المرئی اور سوانح عمری مولفہ مولوی عبید اللہ امرتسری اس کے نمونہ ہیں۔ اگرچہ ان حضرات نے دنیا پر بڑا احسان کیا ہے کہ بہت سے واقعات کا ذخیرہ یکجا کر دیا ہے۔ مگر بہ لحاظ ترتیب مضامین زمانہ حال کے مذاق پر ان کو سوانح عمری نہیں کہہ سکتے اور حضرت کی سوانح عمری لکھنا واقعی ہے بھی بہت مشکل۔ سب سے بڑی دقت تو یہ ہے کہ آپ کے واقعات زندگی اس کثرت سے کتابوں میں درج ہیں کہ ان کا منضبط کرنا بہت مشکل کام ہے۔ گویا کہہ باد کو ایک غبارے میں بند کرنا ہے۔ دوسری دقت متضاد پولٹیکل واقعات ہیں جنہوں نے مذہبی رنگ اختیار کر لیا ہے۔ اور جن کی وجہ سے آپ کے صحیح واقعات زندگی کا دریافت کرنا بغیر تنقید

کامل اور بہت کاوش کے ناممکن ہے۔ سلاطین نبی امیہ نے تو آپ کے محاسن پر اس قدر پردہ ڈالنا چاہا کہ اگر تائید ربانی نہ ہوتی تو اس زمانے کے حالات جب کہ فن اشاعت صرف قلمی نسخوں اور مخطوطوں تک محدود تھا اور شخصی سلطنت کا اقتدار معراج کمال پر پہنچا تھا ہم تک ایک بھی صحیح نہ پہنچتے۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ حق ہی حق کی مدد کرتا ہے۔ عیسوی وقت آپ کے فضائل کی کثرت ہے جس کی وجہ سے آپ کے سوانح نویس کو چکا چوند ملگ جاتی ہے۔ اس کھلنے پر اعتراف درکار ہے۔ ورنہ عیسوی بھی تو انسان ہی تھے۔ آخر کار کیا نوبت بخش آئی۔ الحمد للہ کہ ان سب دفتوں کو بخش غلہ رکھ کر ہمارے کرم فرما سید اولاد حیدر صاحب فوق بگرامی نے سات برس کی محنت اور کوشش کے بعد جناب امیر علیہ السلام کی سوانح مہری مسمیٰ بہ "سراج النبیین فی احوال امیر المؤمنین" تیار کی ہے۔ میں نے اس کتاب کو شروع سے آخر تک بخور و یکھا ہے اور باوجود حشل پسند ہونے کے اس کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ آج تک اس قسم کی جتنی کتابیں زبان اردو میں لکھی گئی ہیں ان سب میں یہ بہترین کتاب ہے اس کھلے جناب مصنف نے قریب قریب کل مستند عربی و انگریزی کتابیں بہ چشم غور دیکھی ہیں اور واضح ترین محسوس اپنے مقصد کھلے اظہار کئے ہیں جیسا کہ کثرت اسناد و حوالوں سے ظاہر ہے۔ لطف یہ ہے کہ اگرچہ بہت کثرت سے دوسرے مصنفوں کے اقوال منقول ہیں مگر ہر ایک بخود اپنی جگہ پر نہایت چہاں و مربوط ہے۔ اور پھر سلسلہ کلام اور وحدت نظام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ضخیم کتاب کے پڑھنے میں چونکہ ذہن اپنی فطری راہ میں جاتا ہے اس لئے جی نہیں اٹھتا اور کتاب نہایت دلچسپ معلوم ہوتی ہے ہر کتاب کے صفحے کا حوالہ متن کتاب میں اگرچہ اکثر باطل سلسلہ معلوم ہوتا ہے مگر کتاب کی صحت کو بڑھاتا ہے اور مصنف کی اجتہادی احتیاط ظاہر کرتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اکثر واقعات دوسروں کی زبان سے بیان کئے گئے ہیں اور مصنف نے ان کو صرف ریلوے کے کرتاج پیدا کئے ہیں بلکہ بعض اوقات یہ کام بھی دوسروں ہی کے قلم سے لیا ہے تو ایک حد تک درست ہوگا اس سے ان کی کثرت معلومات کو منظم کرنے کی قوت اور سلیقہ ظاہر ہوتا ہے۔

مصنف کی وحدت نظام کی ایک مثال یہ ہے کہ اس پانچ سو صفحوں کی کتاب کالب لباب جناب امیر علیہ السلام کا وہ وعدہ نصرت ہے جو دس برس کے کن میں حضرت نے دعوت قریش میں جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں بلا اعلان کیا تھا۔ تمام کتاب کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وعدے کے بعد کے تمام کارنامے اسی ایفاء کی کوشش ہیں جن میں ہمیشہ حضرت کامیاب رہے ہیں جہاں ضرورت ہوئی آپ نے اس وعدہ کو اپنے کارہائے نمایاں سے پورا کیا ہے اور جب جب ضرورت سکوت کی آہڑی ہے تو آپ نے بلا لحاظ اپنے نفس کے صبر و تحمل سے بھی اسی درجہ کام لیا ہے اگرچہ یہ کتاب زبان اردو میں لکھی گئی ہے مگر اس میں موقع بموقع عربی اشعار اور میدان جنگ کی رجز خوانیاں اس خوبی سے درج ہیں کہ عربی دانوں کی

نفس رسول ﷺ

دیکھیں کہ ایک کافی ذخیرہ موجود ہے۔ ہم اس موقع پر صرف یہی نہیں کہے کہ یہ عربی عبارتیں اور حوالہ جات اگر بطور فٹ نوٹ کے اس کتاب میں ترتیب دیئے جاتے تو اردو عبارت کے سلسلہ زیادہ مربوط ہو جاتا اور اردو داں حضرات کیلئے رکاوٹیں نہ پیدا ہوتیں۔ عربی عبارتوں کا ترجمہ ہونے کی وجہ سے عموماً اس کی زبان پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے سب سے بڑی خوبی اس تصنیف کی بقول ایک عنایت فرما کے یہ ہے کہ بجز خارجیوں کے ہر شخص اس کتاب سے لطف اٹھا سکتا ہے اس بے تعصبی اور موزانہ متانت سے جناب مصنف نے کام لیا ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کو بمشکل ان کا مذہب معلوم ہو سکتا ہے۔ اس میں نہ تو اہل تصوف کی ارادت مندی کا اظہار ہے اور نہ معجزوں کی بھرمار ہے بلکہ بیان امر واقع سیدھے سادے الفاظ میں نہایت واضح طور سے کیا ہے اور اپنے ہیرو کی اسی قدر طرف داری کی ہے جس قدر ایک ایماندار سوانح نویس کو کرنی چاہئے اس کو کتاب المناقب ہو جانے سے بچایا ہے تاکہ ہر مذہب کا آدمی اس سے مستفید ہو سکے۔ افسوس کہ خرابی مطبع کی وجہ سے یہ کتاب ویسی نہیں چھپ سکی جیسی اس کی شان تھی۔ مگر امید ہے کہ طبع ثانی میں اس امر کا لحاظ رکھا جائے گا۔ تاکہ ظاہر پند حضرات کو بھی اس کی خریداری پر رغبت ہو۔ بالفعل تو جناب مصنف ملک اور قوم کی قدردانی کے مستحق ہیں تاکہ اس کتاب کا دوسرا حصہ جس میں جناب امیر علیہ السلام کے نظام حکومت ملی حکام مختلف صیغہ جات مثل وزارت، محاصل، قضا، فوج، تعلیم، بیت المال وغیرہ، کمالات ذاتی، علوم مختلفہ دینی و دنیوی وغیرہ کا مفصل بیان ہے۔ جلد شائع ہو سکے انشاء اللہ یہ دوسرا حصہ نہایت دلچسپ اور لا جواب ہوگا۔ فقط محمد خلیل (یعنی جناب خان بہادر سید محمد خلیل صاحب ایم، اے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس صوبہ بہار) منقول از رسالہ اصلاح کجوا ماہ رمضان المبارک ۱۳۲۷ھ)

اس تحریر کو شائع ہوئے ۳۳ سال گزر گئے اور افسوس ہے کہ نہ راقم مضمون ہی زندہ ہے اور نہ مولف کتاب سراج مبین ہی ہم میں موجود ہیں۔ خدا ان حضرات کے درجات عالی کرے۔ مضمون مذکورہ بالا کے شائع ہونے کے ۹ سال کے بعد شمس العلماء مولوی شبلی صاحب نعمانی کی سیرۃ النبی کی پہلی جلد شائع ہوئی اس وجہ سے ان مہربان نے اپنی کتاب میں حضرت امیر المومنینؑ پر جو عنایتیں کی ہیں ان کی حقیقت ہماری وہ کتاب جو ۹ سال قبل لکھی اور شائع کی جا چکی تھی کس طرح ظاہر نہیں کر سکتی۔ البتہ ۱۳۳۶ھ کے بعد جب سیرۃ النبی شائع ہونے لگی موقع تھا کہ مومنین بھی پھر ایسی سوانح جناب امیر علیہ السلام شائع کرتے جو مولوی شبلی صاحب کے کل زہروں کا تریاق مہیا کر دیتی۔ ہم کو خود بھی نہایت درجہ صدمہ ہے کہ ۳۳ سال تک اس اہم دینی خدمات کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوئے۔ کم سے کم اس کی ضرورت ہی رسالہ اصلاح میں ظاہر کر دیتے۔ اگر سیرۃ النبی شائع ہونے کے دس سال کے بعد (۱۳۴۶ھ) میں بھی اس کی ہمت کی جاتی تو اس کتاب میں چار چاند لگ جاتے کیونکہ حضرت حجۃ

الاسلام والدی الحلام جناب مولانا آقا السید علی اکبر صاحب قبلہ طاب ثراہ ایسے محقق کا سایہ ہمارے سر پر قائم تھا حضرت حمید الاسلام محقق علام جناب مولانا آقا السید ناصر حسین صاحب قبلہ طاب ثراہ ایسے بحر العلوم صدرا لفقین کی ہر طرح اعانت و مشورہ و افتادہ حاصل کرنے کا بہترین موقع تھا۔ اور ہمارے اعضاء و جوارح بھی اس درجہ ضعیف و معطل نہیں ہو گئے تھے۔ لیکن اب ماضی پر ہینے کر دینے سے کیا فائدہ۔ اگر خدائے کریم و عظیم و قدیر و حکیم کی اعانت شامل حال ہو جائے تو اب بھی بہت کچھ کامیابی کی امید ہو سکتی ہے۔ اور اس رحیم مطلق کی تائید پر بھروسہ کر کے اس جلیل خدمت کی ابتدا کر دی گئی ہے۔ البتہ یہ سمجھ لینا چاہئے کہ حضرت کے حالات کو اختصار سے دو تین جلدوں ہی میں شائع کر دینا کسی طرح مناسب نہیں ہوگا۔ ہاں اس کی کوشش کی جائے کہ ایک جلد میں ایک قسم کے حالات پورے اور ختم کر دئے جائیں مثلاً قرآن مجید میں حضرت کا جس قدر ذکر ہے اور تفسیروں میں جو کچھ مل سکے وہ سب ایک جلد میں مکمل شائع کر دیا جائے۔ یا حضرت کے متعلق جس قدر حدیثیں مل سکیں وہ سب ایک جلد میں درج کر دی جائیں۔ حضرت کی خلافت بلا فصل کی کل اہم دلیلیں ایک جلد میں جمع کر دی جائیں۔ حضرت کے علمی کمالات ایک جلد میں اور عملی کارنامے ایک جلد میں لکھ دیئے جائیں۔ غرض جس پیمانہ پر مولوی شبلی صاحب کی سیرۃ النبی کی سات ضخیم جلدیں لکھی اور شائع کی گئیں اور معلوم نہیں ابھی اور کتنی جلدیں مرتب اور شائع کی جائیں گی۔ اسی عنوان کی سوانح عمری حضرت نفس رسولؐ کی بھی آٹھ جلدوں کی ترتیب کی کوشش کی جائے۔ ہمارے سابق علماء اعلام نے تو دینی تحقیقات میں ہیں ہیں سمجھیں سمجھیں جلدوں کی کتابیں لکھ ڈالی تھیں علماء اہل سنت نے بھی بڑی بڑی کتابیں متعدد جلدوں میں لکھ ڈالی تھیں۔ ایک علامہ ابن الحدید محترمی ہی کو دیکھئے کہ اس بہت بڑے محسن اسلام و علوم نے وہ کام کیا جس پر قیامت تک اہل اسلام فخر اور ناز کرتے رہ سکتے ہیں اگر علامہ فخر الدین رازی نے قرآن مجید کی تفسیر آٹھ جلدوں میں لکھ ڈالی (اگرچہ آٹھوں جلدیں انہیں کی لکھی ہوئی نہیں ہیں) اور علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر درمنثور چھ جلدوں میں لکھ ڈالی تو علامہ ابن الحدید نے بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی بے مثل و بے نظیر کتاب مستطاب فیج البلاغہ کی شرح میں جلدوں میں تحریر کی جو پہلے ایران میں مکمل چھاپی گئی۔ اور بعد کو ملک مصر میں بھی بہت خوب صورت نہایت اہتمام سے طبع کی گئی ہے۔

حضرت امیر المومنینؑ کی سوانح عمری کے متعلق اشارہ کے طور پر یہ مضمون رسالہ اصلاح میں شائع ہوا تھا

”شرع اسلام اور جناب امیرؑ کی لائف“

خود ان جناب کی زبان سے یعنی

”نہج البلاغہ اور شیعہ ان ہندوستان“

زباں پہ بار خدا یا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بو سے مری زباں کے لئے

یوں تو جو کوئی شیعہ کچھ تھوڑا بہت بھی پڑھا ہوا ہو گا غالباً اس نام مبارک نہج البلاغہ کو ضرور سنا ہو گا مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے شیعہ ابھی تک نہج البلاغہ سے ناواقف ہیں۔ میں بھی مدت سے اس مقدس کتاب کا نام سنتا تھا۔ یا کبھی کبھی اس کی عبارت کسی دوسری کتاب میں دیکھ لیا کرتا تھا۔ وہ اس طرح درخشاں نظر آتی تھی ع جیسے ستاروں میں ماہ منیر۔ مگر جب ”حیات دبیر“ لکھنے کا دو سال سے میں نے عزم بالجزم کیا اور کچھ کتابیں معانی و بیان کی بھی منگائیں تو اس کتاب مقدس کی زیارت کا بھی ارادہ کیا۔ اول مقدمہ نہج البلاغہ مصنفہ جناب مولانا و مقتدا ناظمہیر العلماء و الحکماء سید علی اظہر صاحب قبلہ مدظلہ العالی منگا کر دیکھا۔ آنکھوں میں نور دل میں سرور آیا۔ اب اصل کتاب کا شوق ہوا۔ مولوی نظیر حسن صاحب سنی مشنری اسلام نے مصر کی مطبوعہ نہج البلاغہ جس کی شرح مولفہ مفتی محمد عبد ربہ ذیل میں چھپی ہے مجھے بمبئی سے گویا منگادی یعنی انہوں نے وہ کتاب جو اپنے واسطے منگا رکھی تھی مجھے مرحمت فرمائی اور خود دوسری منگالی۔ اسی کتاب کی طلب کے وقت انہوں نے افسوس ناک لہجہ میں ہمدردی سے یہ فرمایا کہ ”دیکھئے ہندوستانی شیعہ کس قدر غافل ہیں، عربی، فارسی، میں بہت سی شرحیں ہیں اور بعض چھپ چکیں مگر ایسی مقدس کتاب کہ کسی نے آج تک اردو میں شرح بھی لکھ کر نہیں چھپوائی ایسے فیض سے علمہ مسلمین عموماً اور شیعہ پارٹی خصوصاً محروم ہے۔ یہ کیسا تعجب اور افسوس کا مقام ہے میں نے جناب مولانا ناظمہیر العلماء و الحکماء کی

شرح اردو کا ان سے تذکرہ کر کے وہ مقدمہ مطبوعہ بھی ان کو دکھایا پھر بھی مجھے ان کا اعتراض قبول کرنا پڑا کہ واقعی ابھی تک اردو شرح نوح البلاغہ چھپی نہیں۔ اگر کچھ لکھی گئی تو وہ چھپی نہیں (یعنی تھکی) ہے۔ مفتی مصر ممدوح کی نوح البلاغہ میں نے ہر روز تھوڑی تھوڑی وظیفہ کے طور پر پڑھنی شروع کی۔ اگرچہ اس کے نکات و لطائف میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ مگر پھر بھی یہ اثر اپنے دل میں پایا کہ کبھی کسی مقام پر ٹپ ٹپ آنسو میرے ٹپک پڑے۔ کبھی دل پر چوٹ لگی۔ کبھی کسی انتظامی امر میں ایسے مضامین عالیہ نظر آئے کہ یہ جزو کتاب خدا حراسہ تمام دنیا کی کتابیں اس کے سامنے گری ہوئی نظر آئیں۔ ایک عجیب و غریب امر جس کو میں ظاہر کرتے ہوئے چھپکھپاتا ہوں (کہ زمانہ نئی روشنی کا ہے۔ فیڈیشن والے اس کو ضبط یا جنون نہ کہیں) یہ نظر آیا کہ جب سے یہ کتاب میرے گھر میں آئی طرح طرح کی برکتوں کا ظہور ہوا۔ اسی سال خلاف امید میری ترقی بھی ہو گئی۔ میں نے کتاب حیات دبیر میں بھی بعض جگہ اس سے مدد لی۔

اب میں مولانا ظہیر احکماء والعلوم سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت! آپ جس قدر شرح اردو دکھ چکے ہوں اس پر ایک اور نظر فرمائیں اور باقی کتاب بھی جس قدر جلد ممکن ہو مکمل فرما کر جلد چھپوادیں۔ اور اپنے دینی بھائیوں (شیعوں) سے عرض کرتا ہوں کہ جو صاحب تھوڑی سی بھی استطاعت رکھتے ہیں وہ بھی ضرور اس کو (ہدیہ) لے کر تبرکاً ہی اپنے گھر میں رکھیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم حیدری کہلا گئے اور حیدر کرار کی ایک کتاب وہ کتاب جو تمام علوم دین و دنیا کی جامع ہے (وہ کتاب جو ہم کو راہ راست پر لاتی ہے، وہ کتاب جو ہم کو انسان بناتی ہے، وہ کتاب جس سے آدمی موحّد بن سکتا ہے، وہ کتاب جس سے آدمی مسلم ہو سکتا ہے، وہ کتاب جس سے انسان مومن، بلکہ لوگ مجھے قالی نہ کہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ فرشتہ بن سکتا ہے۔ وہ کتاب جس میں اس زمانہ اور اہل زمانہ کے اخلاق و عادات کی چلتی پھرتی تصویریں نظر آتی ہیں۔ وہ کتاب جس میں سیاست، مدن و جہانگیری کے آئین و دج ہیں) اپنے پاس نہ رکھیں۔ اس موقع پر مجھے ایک حکایت کسی بھولے سید کی یاد آگئی وہ عرض کر دوں۔ ایک سیدوں کی بستی میں کسی جاہلاد کے متعلق کوئی مقدمہ کسی عدالت میں دائر تھا۔ پرانے زمانے کے ایک سید بہ طور گواہ پیش ہوئے۔ جرح کے سوالات میں ایک فریق کے وکیل نے یہ سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا ”سید“۔ اس نے پوچھا ”اس کی سند کیا ہے؟“ فرمایا ”ہمارے گھر میں مرعیئے امام حسینؑ کے رکھے ہوئے ہیں یہ سند ہے۔“ ان پرانے زمانے کے سید نے سیدگی سادگی بات کہی مگر اذ بسکہ بات میں بات لگلا کرتی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی فصاحت تھی۔

واقعی جب ہم حیدری ہیں تو اپنے آقا کی کتاب بطور سند (یا یادگار) ضرور ہم کو اپنے گھر میں رکھنا چاہئے۔ اگر ہم مطلق جاہل ہیں جب بھی اس طرح رکھنا چاہئے قرآن شریف اور دعاؤں کو حفظ صحت وغیرہ کے خیال سے رکھتے ہیں۔ بعض مسلمانوں

نفسِ رسول ﷺ

نے اس زمانے میں جناب امیر علیہ السلام کی لائف لکھی ہے اور ہر مولف نے اپنی اپنی لیاقت کے موافق اچھی لکھی ہے مگر میں کہتا ہوں کہ اگر کتاب نہج البلاغہ کی شرح توارخ و سیر سے مدد لے کر لکھ دی جائے تو اس سے بہتر جناب امیر علیہ السلام کی دوسری لائف نہیں ہو سکتی اس لئے کہ یہ لائف گویا ان حضرات کی زبان سے لکھی جائے گی۔

آخر میں جناب مولانا سے میں اتنا اور عرض کرتا ہوں کہ جناب نہج البلاغہ کے ترجمہ اور شرح میں وہ روش اختیار فرمائیں جو رسالہ الوضو میں (حضور نے) اختیار فرمائی ہے۔ تاکہ ہم وہ کتاب اپنے سنی بھائیوں کو بھی دکھا سکیں یعنی الفاظ نرم اور معنی گرم۔ اور ایسی عبارت بلیغ لکھنے کی خدا نے آپ کے دماغ اور زبان و دل میں طاقت و قوت بخشی ہے۔ اس سے میرے سیدھے سادھے مضمون کو دیکھ کر جو جو صاحب اس کتاب کے خریدار بننا چاہیں وہ ابھی سے اپنے فراموشی خطوط ایڈیٹر صاحب اصلاح کی خدمت عالی میں بھیج دیں اور مقدمہ نہج البلاغہ کی اگر کچھ جلدیں، باقی ہیں تو جب تک اصل کتاب چھپے۔ اس کو منگا کر گھر میں تبرکاً اور عقیدتاً رکھیں۔

صلائے عام ہے یا ران ہم زباں کیلئے

ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا

سید افضل حسین ثابت رضوی لکھنوی مولف کتاب حیات دیر آرمقام ریاست کوئٹہ

(از اصلاح جمادی الاولیٰ ۱۳۳۰ھ مطابق مئی ۱۹۱۲ء)

مدوح نے اس مضمون میں ہمارے دل کی بات کہہ دی۔ یہ حقیقت ہیکہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو کچھ پہچاننے کیلئے حضرت ہی کی کتاب مستطاب نہج البلاغہ یا اس کا ترجمہ اور اردو شرح پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ جلیل القدر اور عظیم المنزلت کتاب ہے کہ سوائے کلام مجید کے دنیا کے کسی فن کی کتاب اس کے مرتبہ عظمت و جلالت تک نہیں پہنچ سکتی خواہ وہ فن حدیث کی کتابیں ہوں یا تفسیر کی۔ فن کلام کی ہوں یا اصول دین و عقائد کی۔ تہذیب اخلاق کی ہوں یا تصوف و معرفت کی۔ سیاست کی ہوں یا فن حرب و ضرب کی۔ قوانین کی ہوں یا اصول تمدن کی۔ ادب کی ہوں یا وعظ و نصیحت کی ہوں یا فن خطابت کی ہوں یا معانی و بیان کی۔ تاریخ کی ہوں یا سیر کی۔ منطق قدیم کی ہوں یا منطق جدید کی۔ حکمت قدیم کی ہوں یا فلسفہ جدیدہ کی۔ ریاضی کی ہوں یا ہیئت کی۔ بلکہ یوں سمجھنا چاہئے کہ جس طرح مختلف دریاؤں کا ایک خاص منبع ہوتا ہے جہاں سے ان کے چشمے پھوٹ کر نکلتے اور آگے بڑھ کر دریا کی صورت اختیار کر لیتے ہیں بالکل اسی طرح یہ کتاب مستطاب ہے کہ بعد کلام مجید کے جمیع علوم شریفہ و فنون لطیفہ و حکم و معارف الہیہ کا منبع کہے جانے کی مستحق ہے یہ تو اس کی اجمالی کیفیت ہے جس کی مزید توضیح یہ ہے کہ حضرت نے مختلف اوقات اور متعدد مواقع میں جو خطبے ارشاد فرمائے ہیں جو علوم تعلیم کئے ہیں جو ارشادات

فرمائے ہیں، فلسفہ و حکمت کے جس قدر مسائل سمجھائے ہیں جن علمی اور فلسفی دقائق کو مس کیا ہے، جو مواضع مضامین اور نامحاذق احوال آپ سے صادر ہوئے ہیں جن احکام کو جاری کیا ہے جو خطوط لکھے ہیں، جو ملکی انتظامات کئے ہیں جو قوانین و قواعد حکومت و سلطنت عدون فرمائے ہیں ان سب کو جناب علامہ سید شریف رضی علیہ الرحمہ و رضی اللہ عنہ نے چوتھی صدی ہجری میں نہایت کوشش، محنت، قابلیت، اور کمال سے ایک جگہ جمع کیا اور اس مجموعہ کا نام منہج البلاغہ رکھا ہے۔ اس کتاب کی دو جلدیں ہیں۔ پہلی جلد میں وحف و نصیحت، تفصیل ایمان تہذیب اخلاق، تاریخی واقعات آئندہ واقعات کے بارے میں پیشین گوئیاں، توحید باری رسالت جناب خاتم المرسلین، مسئلہ خلافت، مسئلہ قضاء و قدر، زہد فی الدنیا بے ثباتی عالم، حالات صحابہ حالات خوارج، حالات معاویہ و بنی امیہ، ذکر جنگ جمل و بیان صفین، جنگ نہروان، حالات علماء و مفتیان دین، حالات بنی آدم، نکل از بشت آنحضرت، برکات فیوض، اسلام محاسن نبوت آنحضرت کیفیت خلقت عالم و حضرت آدم، فوائد جہاد وغیرہ امور و مباحث کے متعلق ایسے مفصل اور محققانہ خطبہ ہیں جو علوم و معارف کے خزانے ہونے کے علاوہ اس قدر مناسب عنوان سے جمع کئے گئے ہیں کہ انسان کا ذہن ان کے مطالعہ سے گہرا نہیں سکتا۔ آپ کتاب کا ایک خطبہ پڑھنا شروع کریں۔ اس کے دیکھنے سے جس قسم کا اثر آپ کے دل پر ہوگا اور جس فن کی لذت آپ کو ملتی ہوگی اس سے ابھی فراغت نہ ہونے پائے گی کہ دوسرے خطبے پر پہنچ کر آپ اپنے کو علم و فن کی بالکل دوسری دنیا کی سیر کرتا ہوا دیکھیں گے۔ معارف و حقائق کے ایک ناپیدا کنارہ سمندر کی سیر کرنے لگیں گے۔ انوار علم و دین کے خزانوں کی زیارت میں منہمک ہو جائیں گے۔ بحار حقائق و اسرار خلقت ارض و سما و جن و انس کے عارف ہو جائیں گے۔ معارف روح و مدارج کمال انسانی کی حقیقت سے اپنے کو اچھی طرح واقف اور باخبر پائیں گے دوسری جلد حضرت کے زمانہ خلافت ظاہریہ کی حالت۔ آپ کے ملکی انتظامات فوج، لشکر، **میتہ مال** کے احکام، خراج، صدقات، زکوٰۃ، اور دیگر پولیٹیکل تعلقات، حالت سلطنت اسلام و عہد حضرت، ملکی رعایا کی تقسیم اور تفصیل۔ اہل اسلام، اہل صنعت و حرفت، اہل جزیرہ، تمہارے قراء، مساکین، قضاۃ، عمال ملکی، دفتر قضاء، ادائے حقوق رعایا، وزراء و مشیران، سلطنت، **میتہ تحصیل**، خراج، تقسیم بیت المال، رسد رسائی وغیرہ امور کے متعلق جو ہدایات، احکام قوانین نصائح اور وصایا حضرت سے صادر ہوتے رہے ان سب کا مجموعہ ہے۔ غرض جلد اول حضرت کی دینی اور جلد دوم دنیوی قابلیتوں، صلاحیتوں اور کارناموں کا ایسا روشن آئینہ ہے جس کو سامنے رکھ کر ہر شخص اس زمانے کی حالت کو ہر وقت مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ہاں مگر یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ جناب امیر علیہ السلام کے کل خطبے یا خطوط اس کتاب میں جمع کر دیے گئے ہیں، کیونکہ بہت سے خطبے ایسے ہیں جو اس میں درج نہ ہو سکے چنانچہ خود جناب علامہ سید رضی رحمۃ اللہ نے اس کیلئے سادے کاغذ چھوڑ دیئے تھے جو شاید سادہ ہی رہ گئے اور

نفس رسول ﷺ

اس کتاب مستطاب کا شمار نہ کتب فقہیہ میں ہے نہ کتب احادیث مرویہ میں بلکہ جس طرح قرآن مجید ام الکتاب ہونے پر سب سے جدا ہے اسی طرح اس نہج البلاغہ کی شان بھی سب سے علیحدہ ہے اس کتاب کی عظمت سمجھنے کیلئے علامہ ابن ابی الحدید کا (جو ایک بڑے سنی معتزلی عالم ہیں اور ادب، تاریخ، سیر، انساب، اشعار، فلسفہ، حکمت، ہیئت، ریاضی، تفسیر، احادیث وغیرہ علوم کی جامعیت میں اپنی نظیر کم رکھتے ہیں اور جنہوں نے اس کتاب مستطاب کی شرح بزبان عربی بیس ضخیم جلدوں میں ایسی لکھی ہے کہ کوئی دوسری شرح اس کے مثل نہیں ہو سکی اور نہ عام اسلامی تصنیفات میں ایسی کثیر الفوائد و عزیز العوائد کتاب نظر آتی ہے) یہ قول نقل کر دینا کافی ہے ”جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم دنیا میں واعظ بنیں، موعظہ بیان کریں، اور دنیا کی قدر دنیا والوں کی نگاہوں میں دکھلائیں ان کو ایسے ہی مضامین اور الفاظ پیدا کرنے چاہئیں جیسے امیر المومنینؑ نے ارشاد فرمائے ہیں اور تمام عالم سے اپنی جامعیت اور فصاحت و بلاغت کی داد لی ہے۔ اور اگر وہ ایسے مضامین اور الفاظ نہ پیدا کر سکیں تو بہتر ہے کہ چپ رہیں اور اپنے کلام کو دنیا پر ظاہر کر کے اپنے آپ کو رسوا اور بدنام نہ کریں جس شخص کو ہمارے اس بیان کی تصدیق میں شک ہو وہ سمجھ لے کہ علیؑ ایسے شخص تھے جس نے اپنی اعلیٰ قابلیتوں کا اعتراف معاویہ جیسے شخص سے کر لیا جیسا کہ معاویہ نے خود کہا: ما من الفصاحة لقريش غيره۔ یعنی حضرت علیؑ کے سوائے تو کسی نے بھی قریش کو فصاحت و بلاغت کا راستہ بتایا ہی نہیں تمام فصحاء و بلغاء عرب کا فرض ہے کہ وہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر حضرت کو سجدہ کریں میں اپنی نسبت خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پچاس برس سے یہ خطبات میرے پیش نظر ہیں اور ہزار مرتبہ سے زائد میں نے انہیں ضرور پڑھا ہوگا مگر اب بھی ہر موقع پر جب میں ان کو پڑھتا ہوں تو ان کے پڑھنے سے ایک عجیب ہیئت طاری ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ ایک نیا اثر میرے دل پر پڑتا ہے۔“ (شرح علامہ ابن ابی الحدید مطبوعہ مصر جلد ۱) خدا نے خوب فرمایا ہے کہ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو بڑی خوبی ملی (سورہ بقرہ، آیت ۲۶۹)

سیرۃ علویہ

اور جناب سید حیدر حسین صاحب سابق اڈیٹر رسالہ شیعہ کھجوا اور رسالہ مسلم ریویو لکھنؤ کا حسب ذیل مضمون رسالہ اصلاح میں شائع ہوا تھا:

سوانح عمری کا مقصود

کسی بڑے روشن دماغ کی سوانح عمری صدیوں بعد لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ موجودہ اور آئندہ زمانہ کے انسان مشکلات

حاضرہ اور مہمات آئندہ میں رہنمائی حاصل کر سکیں اور اس بزرگ کے اقوال و اعمال کے حسن سیرت سے مستفیض ہو کر فضائے عالم کو خوشنایا بنائیں اسی وجہ سے توارخ کا مطالعہ ایک گراں قدر خزانہ اور روشن ضمیر معلم کا کام بنتا ہے۔

سوانح عمری جناب امیر المومنینؑ

حضرت امیر المومنین علیؑ کی ذات والا صفات چونکہ خیمبر اسلام کے معجزات میں ایک بیش بہا معجزہ ہے اس لئے ضرورت ہے کہ اس کے سمجھنے اور زمانہ حاضرہ میں اس سے ہدایت پانے میں عامہ دنیا کو موقع دیا جائے بد قسمتی سے ایسی کتابیں موجود نہیں ہیں جو اس خاص نظر سے مرتب کی گئی ہوں کہ ان سے معلوم ہو سکے مسائل زعمی، مصائب دنیا، ظلم سلطنت، بد شہادتے ملکی و ملی، اسباب ترقی و تخریل آزادی و عظمت شخصی بعد ضروریات ملک و ملت، اخوت انسانی، دولت اور اس کی تقسیم بہ اصول مساوات، زراعت، تجارت، مزدوری وغیرہ جیسے عظیم ترین امورات حاضرہ پر کیا اثر حضرت علیؑ کی تعلیم، ہدایت اور زندگی بسر کرنے کے عنوان نے ڈالا۔ آنکھ کھول کر دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ موجودہ کمال ترقی انسانی کے ہر مختلف عروج کو امیر المومنینؑ نے حیرہ صدی پہلے بتا دیا تھا۔ اور نہ صرف قول سے بلکہ عمل کر کے دکھایا تھا کہ بہترین علاج انسان کس عنوان سے زندگی بسر کرنے اور کس اصول پر ظلم ملک منظم ہونے پر ہے۔ آج انگلستان، روس، فرانس، امریکہ وغیرہ جیسے بیدار اقوام کی روش اور نتائج اور مقاصد پر غور کرنے سے حضرت علیؑ کے حالات سے واقف کاروں کو پتہ چلے گا کہ جو بین آج سے تیرہ صدی پہلے آپ نے پڑھایا تھا اس کی فطرتی موزونیت اور قدرتی مناسبت کا مال یہ ہے کہ باوجود اس استاد کامل سے ناواقف اور نا آشنا ہونے کے امور معاشیات اخلاقیات سیاسیات میں ہزاروں پیچ تاب کھا کر اسی نتیجہ پر بیدار ترین قومیں پہنچ رہی ہیں۔ فطرت انسانی کے ماہر اتحاد نے جو معیار عروج انسانی کا بعض کو چوں کھینچے جو پڑ کر دیا تھا جو عظمت مزدوری اور مزدور طبقہ فطرت کی قرار دے دی تھی۔ جو عنوان ظلم ملکی کا قائم کرنا چاہا تھا مالیات اور ان کی تقسیم بہ عنوان مساوات ہو جو مد نظر رکھا تھا اور انسان کے درمیان جو ریلد مساوات قرار دیا تھا اسی کو کم و بیش موجودہ ترقی یافتہ ممالک کے روشن ضمیر مدبر ایک دایک عنوان سے اختیار کرنے میں زندگی کی کشمکش سے نجات کا ذریعہ پارہے ہیں۔ انہوں نے یہ ہے کہ ناواقف اور نا آشنا لوگ تو اپنے فہم و ادراک سے حضرت علیؑ کے بتائے ہوئے بین کی موزونیت اور مناسبت کو محسوس کر کے سودمند ہوں۔ اور ہم باوجود ان کی ہدایات قیمتی سے قدرے متنبہ رہنے کے اس کی جستجو کریں اور اپنی بالگونی حالت کو نبھانے میں اس رہبر کامل کے عمل اور ارشاد سے ہدایت دلیں۔ موجودہ مشکلات اور آئندہ خطرات سے اگر اہل اسلام کو نجات منظور ہو اور اپنے ساتھ غیر اسلامی اقوام کی رہبری اور دوستی مد نظر ہو تو ضرورت یہ ہے کہ حضرت علیؑ کے سوانح مورخہ دریافت کے ساتھ زندگی کے ہر شعبہ میں ہدایت و رہنمائی کے ان کی اطاعت پر آمادہ ہو جائیں۔

نفسِ رسول ﷺ

دست وہ چیزیں عربی، فارسی کتابوں میں منتشر اور بے ربط و مخلوط ہیں جس کے سبب سے ان کی عظمت پر کافی روشنی نہیں پڑتی۔ نہ ان کے اثرات زمانہ مابعد کا کوئی اندازہ ہوتا ہے۔ جو چند سوانح زمانہ حال میں لکھے گئے وہ محدود اور تنگ نظری کے ساتھ مرتب ہوئے اور لکھنے والوں کی وسعت نظر محض امیر المومنینؑ کے بعض ممتاز معاصرین سے مقابلہ دور ہی حضرت علیؑ کے سوانح اس نظر سے مرتب نہ ہوئے کہ رسول ہاشمی کے گراں قدر معجزات میں یہ بیش بہا زندہ معجزہ تاقیامت مابعد کے ہر زمانے کی رہنمائی اور ہدایت کیلئے خلق ہوا تھا۔ اسلام اور حضرت علیؑ کا چولی دامن کا ساتھ ہے مخصوص افراد سے تقابل کیلئے آپ کی ذات بابرکات مخلوق نہیں ہوئی تھی کہ ان پر فوق لانا اور ان سے بالاتر ہونا آپ کے کمالات کیلئے کافی ہو۔ فرقہ دارانہ نقطہ نظر سے مناظرہ اور مجادلہ کے لئے آپ کی سوانح عمری لکھنا آپ کے ساتھ سخت ترین ناانصافی اور ناقدر دانی ہے۔ آپ کسی فرقہ کیلئے مخلوق نہ ہوئے تھے بلکہ جس طرح آسمان، زمین، آفتاب، مہتاب، پانی اور ہوا کو خداوند عالم نے مخلوق کے دوامی نفع کے لئے خلق کیا اسی طرح اپنے نور ہدایت کو صلب عبدالمطلب سے دو ٹکڑے کر کے نبی اور وصی کی صورت میں ظاہر فرمایا کہ ہر زمانہ اور ہر آب و ہوا میں حسب ضرورت اس نور سے مخلوق کی ہدایت ہوتی رہے۔

سیرۃ علویہ کی اصلی غرض:

اسی لئے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سوانح اس نظر سے مرتب کئے جائیں کہ حالات گزشتہ سے واقعات موجودہ کا ربط بھی صیغہ بہ صیغہ بتایا جاسکے تاکہ اوسط عقل و فہم کے پڑھے لکھے انسان کو پتا چل سکے کہ جو راستہ نجات موجودہ کشمکش کے ہر شعبہ میں عاقل ترین دانا یاں روزگار محسوس کر کے قدرے نفع اٹھا رہے ہیں اور تکمیل نظر سیاسیات و معاشیات کے اس راستے سے متوقع ہیں وہ عنوان زیادہ مکمل اور واضح طرح سے پیغمبر اسلامؐ اور ان کے ولی و وصی نے ایک ہزار تین سو سال قبل مقتضائے فطرت اور ضروریات ترقی و عروج انسانی کے لئے تجویز فرمادیا تھا۔ تواریخ اگر اس نظر سے نہ لکھی جائیں کہ آئندہ اور موجودہ زمانے کے عقلاء گزشتہ احوال سے اپنے اپنے زمانے کے مہمات مشککہ میں سبق لے کر سودمند ہوں تو ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ نہایت افسوس ہے کہ باوجودیکہ اس کے کہ اہل سلام نے فن تواریخ کو ہنرمکمل کا جامہ پہنایا لیکن تواریخ کے اصول پر حالات اور ارشادات رسول کریمؐ اور حضرت علیؑ وغیرہ جیسے بزرگوں کو سوانح کے عنوان پر مرتب نہ کیا کہ مابعد کی نسلیں اور ان کے معاصرین اپنے اپنے زمانے کے مشکلات کو ان کی ہدایت سے حل کرتے اور اپنی زندگی کو ان راستوں پر نظم کر سکتے۔ اس میں شک نہیں کہ اس طرف توجہ کرنے سے کثیر منافع حاصل ہوں گے اور مہذب دنیا کی تشنگی ترقی و عروج کے کوچہ میں بڑی حد تک سیر ہو سکتی ہے بشرطیکہ وہ سوانح مناظرہ اور فرقہ دارانہ تنگ نظری سے مرتب نہ ہوں۔ اور ترقیات و

مشکلاتِ حاضرہ سے باخبر مورخ حالات کو مختلف شاخوں میں باقاعدہ منقسم کر کے درج کرتا ہوا ان کے اثرات کو حالات موجودہ پر دکھائے۔

سیرۃ علویہ کون لکھے؟

جناب امیرؑ کے سوانح کا مکمل اس وضع پر مرتب کرنا کسی فردِ واحد کا کام نہیں ہے۔ ہاں موجودہ عنوانِ تاریخ نویسی سے کوئی واقعہ لازماً مورخ یا قدر ضرورت مختصر سوانحِ عمری اس شخص و قیامت سے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اگر لکھے تو دنیا سے تمدن پر بڑا احسان کرے گا۔ سردست جو کتابیں اس موضوع پر اردو زبان میں لکھی گئی ہیں وہ محدود ضرورتوں کی نظر سے قابلِ قدر ہیں۔ لیکن وہ کسی طرح ضروریاتِ حاضرہ کے ربط اور سوزِ غلہ اصولی جدید کے مطابق نہیں ہیں نہ ان کا مطالعہ ایک غیر معتقد اور مقلد کے لئے سودمند خواہ دلچسپ ہے حضرت علیؑ کی سوانحِ عمری پر اگر دو ہزار دو تین دماغ ہستیاں مختلف نقطہ نظر سے مورخانہ ہمدردی کریں تو شاید زندگی کے ان کثیر پیچیدہ مسائل کے ہر ضروری شعبہ پر روشنی ڈال سکیں جو مہذبِ دنیا کے ہر ملک کو مضطر اور منتشر کر رہے ہیں اور جن کا حل حضرت امیرؑ کے کسی ارشاد یا عمل سے تیرہ صدی پہلے سے موجود ہے۔

سیرۃ علویہ کے تین حصے ہوں

امیر المؤمنینؑ کی زندگی کو تین زمانے پر منقسم کرنا ہو گا پہلا زمانہ رسول اللہؐ کی ماتحتی ہے۔ دوسرا زمانہ خلفاء ثلاثہ کی خلافت کا ہے اور تیسرا دور بہ حیثیت صدرِ جمہوریہ اسلام کے ہے۔ اب ہر ایک دور کے مختلف شعبے ہیں اور ہر شعبہ میں شاخ و در شاخ ہے۔ سب کی تفصیل لکھنا ناممکن نظر ہو تو سچائے خود ایک بڑا رسالہ فہرست مضامین کا ہو جائے گا لیکن بعض کوچوں کو اشارۃً بتادینا ضروری ہے تاکہ ہمارا منشاء کسی قدر واضح ہو سکے۔

دورِ اول:

دورِ اول زمانہ ماتحتی رسول اللہؐ میں بچپن سے حالات درج کرتے ہوئے یہ دکھانا چاہئے کہ ماتحتی کے زمانے کو کس فہم و فراست، وفاداری، وجاہت سے ہر حکم کو بجالانے میں نفسِ امارہ کے جذبات کو کامیابی سے دبائے رکھا۔ یہاں تک کہ خوشنودی خدا اور رسولؐ کے درجات کو حاصل کرتے رہے اور کبھی قاصر نہ پائے گئے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ درجاتِ تقرب بڑھتے گئے۔ ولی دمی و امام و نفسِ رسولؐ کے درجات رفیع پر سرفراز ہونے کے بعد خدیجہؓ کے موقع پر اعلانِ خلافت ختمِ نعمت اور تکمیلِ اسلام قرار پایا۔ آنحضرتؐ کے زمانے میں سپاہی سردار فوج، نائبِ اعلیٰ گورنر کے مختلف عہدے پر ممتاز ہوئے۔ اشاعت و

نفسِ رسول ﷺ

حفظ اسلام میں کیا کیا جان بازیاں کیں۔ حق ہم سایہ شرائط خیر فرائض صلہ رحم کس طرح ادا کرتے رہے۔ علم نبوی کے حصارِ عظیم کے دروازہ قرار پائے اور ان قدیم النظیر خدمات اور قدرتی ذکاوت طبع اور شرافت نفس کے سبب سے اتنے درجات عامیہ پر سرفراز ہوئے آخر کار بہترین معاصر، احباب انسانی کمزوریوں میں مبتلا ہو کر نہ صرف حضرت علی علیہ السلام بلکہ خود آنحضرتؐ سے بد ظنی اور دل ہی دل میں برسرِ پر خاش ہو گئے۔

دور ثانی:

دور ثانی میں جبکہ اس اقتدار سے جو زمانہ رسول اللہ میں حاصل ہو چکا تھا پست ترین درجہ پر گر کر زندگی بسر کرنے میں نفس پر کیا قدرت رکھی۔ اور باوجود ناکس مہر سی کے کوئی موقع جو اصلاح کا ہاتھ آیا اس کو خدمت اسلام و اسلامیات میں صرف کرنے سے نہ چو کے۔ دوسرے کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش نہ ہو رہے کہ ان کی تذلیل ہو۔ بلکہ فوراً ہدایت کی کہ اس امر میں حکم خدا یا سیرت نبی کیا ہے۔ غرض یہ کہ تمام ذاتی اور خاندانی ذلتوں کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا لیکن حق کا بول بالا کہتے رہے۔ ہدایت مسلمانوں سے دست بردار نہ ہوئے۔ ابتدائی زمانے میں اسلام کو کس طرح تا امکان ضعف میں گر کر مسلمانوں کو گمراہی کے پیشہ آبائی کی طرف رجوع ہو جانے کا موقع نہ دیا۔ اگر وفات رسولؐ کے بعد آپ اپنی خلافت کی تائید میں تلوار سے کام لیتے اور قبل اس کے کہ کوئی دوسرا شخص خلافت کی لگام مضبوط ہاتھوں سے پکڑ سکے میدان کارزار گرم کر دیتے تو اغلب کہ غالب تعداد کفر کی طرف پلٹ جاتی اور اسلام کمزور ہو جاتا و حدانیت اور رسالت دونوں کے نام عرب سے شاید مٹ جاتے ہمسایہ قوموں کا دھاوا ہو جاتا اور خانہ جنگی کے سبب اسلام پر عیسائی اور اہل فارس غالب آجاتے۔ آپ نے عامۃ کے نفع عظیم کے لئے اپنا حق تلف ہونا نہ صرف گوارا کیا بلکہ ہر حالت میں اپنے حریفوں کے اس طرح ساتھ رہتے اور ان کو اپنے مشوروں سے مستغنی فرماتے رہے کہ اسلام کو تا امکان نقصان مزید نہ پہنچے۔ گرچہ اس اسلام پرستی اور ایثار سے آپ کے حریفوں نے اپنی لالچی کے زور سے حاصل شدہ حکومت کو برحق ہونے کا جامہ زیب تن کیا اور خود آپ کے حقوق و درجات کو گھٹا دیا۔ بہر حال سارے دور ثانی میں آپ کی جانفشانیاں کس طرح رسول خداؐ کے بخشے ہوئے درجات کا آپ کو مستحق بتاتی ہیں اور اسلام کے آپ کتنے سچے محسن تھے اس کو مسلسل واقعات سے شمار کرانا چاہیے۔ غرض یہ کہ دور اول و دوم کے واقعات سبق آموز عنوان سے اختصار کے ساتھ درج کر کے آپ کی زندگی کے دو اہم حصوں کے احوال کو ظاہر کر دینا چاہئے کہ معلوم ہو سکے جو انس و محبت خود رسول کریمؐ کی حیات میں اسلام سے آپ کو ظاہر ہوتا رہا اور جس کے سبب آپ افضال عظیم کے مستحق اور اہل قرار پاتے تھے جب دور اول ختم ہوا اور امتحان شدید زائد از پچیس سال دور ثانی میں ہوا تو ہر قسم کی تلخی و ترشی کے عالم میں خدا و رسولؐ کے اعتبار و انتخاب کے آپ اسی طرح سزاوار پائے

مجھے جس طرح دور اول میں ہو چکے تھے شہادت کی کمیٹی پر متاثر تین خلافتوں کے زمانے میں جب کہ ہر ایک زمانہ سے دور شہید تھے اور تیسرا شہید ترین تھا آپ کھولے ثابت ہوئے۔

دور ثالث:

اس اختصار سے دور اول و ثانی پر نظر ڈالتے ہوئے ہم دور ثالث پر آتے ہیں جب کہ آپ صدر جمہوریہ اسلام کی حیثیت سے بغیر مانتی کسی شخص کے حکمران رہے اور احکام خدا اور رسول کو جاری کرنے اور ان کے ماتحت جمہوریہ اسلام کو چلانے کا آپ کو موقع ملا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ موقع امن و سکون کے زمانے میں نہ ملا بلکہ ہر چار طرف سے قوی ترین جنگی مخالفتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو نظم جمہوریہ اسلام کی ترتیب کرنی پڑی۔ تاہم یہ زمانہ آپ کی زندگی میں لاجواب نظریں قائم کرنے اور دنیا کو سبق دینے میں گزرا ہے۔ ہم اختصار کے ساتھ اس دور کے بعض بعض ان زریں شعبوں کا ذکر کریں گے جو نظم سلطنت بہ احسن وجود معظم کر کے آپ نے مابعد کی شاید دنیا کو سبق دیا ہے اور جس طرف آج دنیا کے مدبر ترین روشن ضمیر سیاسی لیڈر راغب ہیں:-

(۱) آپ کی بہادری شجاعت کا ذکر تو خدقی و صیر کے واقعات کے سلسلہ میں آجاتا ہے لیکن بہ حیثیت صدر جمہوریہ آپ نے کس عنوان اور کس رقبوں سے اپنی فوج میں بھرتی کی۔ کن اوصاف کے اشخاص کو فوج کی مختلف جماعت کے سردار بنائے۔ رد رسانی کا کیا سامان اختیار فرمایا آپ کی فوجی پالیسی کیا رہی۔ عنوان جنگ کیا تھا۔ خود جب میدان جنگ میں لڑنے کی سرداری فرماتے تو کس عنوان سے ترتیب لکھ رہی۔ عین کارزار میں اور زمانہ جنگ میں دشمنوں کے ساتھ رحم کا کیا برتاؤ رہا۔ فوج کو کیا ہدایت تھی۔ فتح کی حالت میں کیا احکام مروج فرمائے غرض پوری روشنی اس شعبہ پر ڈالنی چاہئے اور دکھانا چاہئے۔ کہ آپ کے کون کون احکام جنگ سے متعلق ایسے ہیں جن کو زمانہ حال کی مہذب قوموں نے قانون بین الاقوام میں داخل کر لیا اور مزید کن کو داخل کر لینا چاہئے؟

(۲) آپ کے نظم بیت المال کو دکھانا چاہئے اور یہ کہ اس کا اصول کہ اس کا روپیہ پسماندہ نہ کیا جائے بلکہ صرف ہو جایا کرے سے تک موجودہ زمانے میں مستعمل ہے تاکہ ہر طبقہ تک اس کے صرغ کے فوائد دور در در پہنچ سکیں۔ اس پبلک امانت کو کس حد تک دیانت سے انجام دیا کہ اس کی دوسری مثال ملنی دشوار ہے۔

(۳) حریت و مساوات کے زریں اصول کو کس بلند ترین پایہ تک اپنے زمانہ صدارت جمہوریہ اسلامیہ میں پہنچا دیا تھا جس کے حصول کیلئے صدیوں سے موجودہ شاید قومیں جدوجہد کر رہی ہیں اور اب تمام شانستہ دنیا کا متول مقصود یہی ہے کہ مساوات کا درجہ ہر فرد ملک کو وسیع ترین معانی میں حاصل ہو۔

نفس رسول ﷺ

(۴) گورنروں کو رعایا کی فلاح ”امن وامان“ ترقی زراعت، آزادی تجارت، مسلم و غیر مسلم رعیت کے ساتھ سلوک کے جو قیمتی احکام دیئے تھے وہ شاید دنیا کو حیرت میں ڈالنے والے اور اسلام کی عزت بڑھانے والے ہیں۔ ان کو خاص اہمیت دے کر پبلک کے سامنے لانا چاہئے۔

(۵) حق ناس کی کیا عظمت آپ نے بتائی ہے اس کی پوری شرح ہونی چاہئے۔

(۶) بہ حیثیت قاضی آپ کے فیصلے کس درجہ منصفانہ اور اعلیٰ ترین حد عدالت اور روشن دماغی پر مبنی ہوا کئے ہیں۔ وہ عجائب روزگار سے ہیں اور ان کی اشاعت تا قیامت دنیا کو تقلید پر رجوع رکھے گی۔ اور آپ کا معیار انصاف دنیا کا معیار مقصد اعلیٰ ہو کر رہے گا۔

(۷) ضعیف یتیم، بیوہ، غرباء کے ساتھ آپ کا سلوک اور ان کی اعانت، حفاظت اور کفالت میں آپ کی جدوجہد دنیا کی ہدایت کے لئے محکم سبق ہے۔

(۸) عورتوں غلاموں اور نوکروں، مزدوروں کی بابت آپ کے عمل اور احکامات کیا ہیں۔

(۹) محنت و مزدوری کی کیا عظمت اور بزرگی آپ کی نظر میں رہی کہ آپ خود اپنا آذوقہ مزدوری سے حاصل کرتے رہے۔ اس زمانے میں کس طرح مزدور پیشہ جماعت کے ہاتھ میں ملکوں کی حکومت آتی جا رہی ہے اور اگر مسلمان حضرت علیؑ کی سیرت پر عمل کرتے چلے آتے تو آج دنیا کی بادشاہی انہیں کی ہوتی۔

(۱۰) اعلیٰ درجے کی نظیر سیاسیات کی آپ کے زمانہ صدارت میں جمہوریہ اسلام نے قائم کر کے دنیا کو بتا دیا کہ تعلیم قرآن مجید اور سیر النبیؐ کی ماتحتی میں پرلے درجے کی حریت و مساوات بنی نوع انسان کیلئے کس طرح ممکن ہے یورپ و امریکہ باوجود تمام جدوجہد کے اس پایہ کی آزادی اور برابری قائم نہ کر سکا جس کے حصول کے لئے ہر ترقی یافتہ آزاد مملکت میں آج خانہ جنگی جاری ہے۔

(۱۱) اندرون ملک میں خانہ جنگی آپ کے خلاف غالباً موقوف ہو گئی ہوتی اگر آپ نے کسی عیسائی یا دوسرے غیر مسلم ملک پر اشاعت اسلام کی غرض سے چڑھائی کر کے عربوں کے حصول مال و دولت کا موقع وسیع پیمانے پر دے دیا ہوتا۔ مگر نفس رسول حکم خداوندی اور مسلک نبوی کے خلاف باوجود بے بدل فوجی سپہ سالار ہونے کے مصالحہ پولٹیکل کے رذیل استعمال کو کب گوارا کر سکتے تھے۔ اور یہ طرز عمل کہ آپ کے زمانہ اختیار میں اشاعت اسلام کیلئے ایک روز بھی تلوار نہ اٹھی اس کا کافی ثبوت ہے کہ اسلام کو بہ زور شمشیر پھیلانا نہ حکم خدا تھا نہ مقصد رسول۔

(۱۲) دنیا کے سارے سلطنت ہائے جمہوریہ کے صدر نشینوں میں آپ وہ تھا صدر ہیں کہ جس نے عہدہ صدارت کے لئے کوئی معاوضہ، کوئی تنخواہ، کوئی امتیاز اپنے لئے چاہا نہ رکھا اور انتہائی عاجزی و انکسار کا جامہ زیب تن کئے رہے۔

(۱۳) آپ کے حکیمانہ اقوال، مدبرانہ نصائح اور روح افزا خطبے دنیا کے تمدن و شانگلی کیلئے نایاب گوہر ہدایت ہیں۔ گرچہ آپ کا وجود ایسے تاریک تمدن کے زمانے میں واقع ہوا کہ آپ کی قدر و منزلت کی معرفت کی لیاقت آپ کے معاصرین اور ان کے مابعد کی نسلوں تک میں ہزاروں سال تک نہ رہی مگر بنی ہاشمی کا یہ معجزہ تیرہ سو سال گزرنے پر بھی آج کی ترقی یافتہ قوموں کیلئے شمع ہدایت ہے اور جب تک لیل و نہار قائم ہیں اور عقل انسانی کو عروج ہوتا رہے گا آپ کے اقوال اور اعمال کے جوہر کا فلسفہ روشن تر ہوتا جائے گا اور ان کے سمجھنے کی لیاقت روشن خمیری اور انسانی کمال کا معیار رہے گا۔

جناب نجم العلماء کا خیال:

مختصر طور پر یہ چند نکتے نمونہ کے لئے پیش کر دیئے گئے تاکہ محسوس العلماء مولانا سید نجم الحسن صاحب قبلہ کی تحریک و بار بارہ اشاعت ”سیرۃ علویہ“ کے معنی کو ادراک و ذوق سمجھ سکیں اور غلطی کر کے اعتراضات سے ان کی دل شکنی نہ کریں جناب ممدوح نے جس مقصد سے سیرت علویہ کی اشاعت کی ضرورت بتائی ہے اس کی حکمت معمولی غور سے واضح ہو سکتی ہے۔ یہ کام بڑے پایہ پر بھی ہو سکتا ہے جس کیلئے کسی سلطنت کی سرپرستی ممکن ہو۔ لیکن اگر چھوٹے پیمانہ پر بھی یہ کام کیا جاسکے تو اہم نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور محض چند باہست آدمی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ حضرت نجم الملئۃ اس ضرورت کی طرف توجہ دلانے کیلئے **تمدن** کے محسن ہیں کہ اس کی کشاکش اور اضطراب کے زمانے میں وہ اس کے سامنے بہت سے مشکلات کے حل کرنے کا راز پیش کر دینا چاہتے ہیں تاکہ خلقت ہدایت یافتہ ہو سکے اور زندگی کے مسائل و پیچیدہ کی مٹھی کو ہا آسانی سلجھانے کا راز رسولِ اُمی کے شاگرد کی سیرت سے معلوم ہو سکے۔ چونکہ جناب نجم الملئۃ کی زیارت سے مشرف ہوئے راقم الحروف کو ایک زمانہ ہو گیا اس لئے ان کی مختصر تحریر کو سرفراز مورخہ ۱۳۳۲ رجب میں پڑھ کر جو مفہوم میرے ذہن میں آیا ہو سکتا ہے کہ میرے معروضات جناب ممدوح کے خیال کی صحیح اور مکمل ترجمانی نہ کرتے ہوں لیکن شاید تمام تر مغایر بھی نہ ہوں۔ البتہ اس بڑے کوچہ میں مجھ جیسے عامی کو جسارت نہ کرنی چاہئے مگر میں اشاعت سیرت علوی کا ذکر سن کر بے ساختہ پھڑک اٹھا اور حدیث دل کی تشریح ضبط تحریر میں پیش کرنے کی اجازت کا محاسن گار ہوں۔ خدا کرے حضرت نجم الملئۃ کے ملاحظہ سے گزرے اور قدمے تائید تحریک و خیال ممدوح کی عزت حاصل ہو سکے۔ فقط سید حیدر حسین ساکن کجوا ضلع سارن ۱۷ شعبان المعظم ۱۳۴۵ھ

(منقول از رسالہ اصلاح ماہ رمضان ۱۳۲۵ھ مارچ ۱۹۲۷ء)

اس مضمون کو شائع ہوئے بھی ۲۵ سال گزر گئے۔ اس مدت میں دنیا بہت آگے بڑھ گئی نجف اشرف اور مصر میں بہ کثرت کتابیں ایسی شائع ہو گئیں جو حضرت رسول خدا اور جناب امیر کے حالات میں قیمتی اضافہ بھی جاسکتی ہیں۔ یورپ کے طرز پر عربی میں بھی نئی نئی کتابیں لکھنے کا کام بہت سرعت سے ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اسلامی ممالک میں جواہل علم پیدا ہو رہے ہیں وہ عیسائیوں کی علمی جدوجہد محنت، کمال اور ترقی کو غور سے دیکھتے جاتے اور اپنے کاموں کا ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ایک جوش ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ دنیا میں اچھے اچھے علمی کام کر رہے ہیں ہم بھی کیوں نہ کریں اور دوسرے لوگ اپنے باطل مذہبوں یا ناقابل فخر سرداروں کو بہت اونچا کرنے کی مساعی میں دن رات لگے رہتے ہیں تو اہل اسلام اس دین حق اور اس کے قابل احترام پیشواؤں کے حالات نشر کرنے میں کیوں کوتاہی کریں اس طرف مصر میں بہت سی کتابیں عربی زبان میں لکھی اور شائع ہوئی ہیں جن میں حضرت رسول خدا کے متعلق تو مصریوں کی یہ کوششیں زیادہ باعث حیرت نہیں۔ البتہ یہ خدا کی قدرت قابل وجد ہے کہ حضرت امیر المومنینؑ کی بھی بہت سی جدید سوانح عمریاں لکھی اور شائع کی گئی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ہر لکھنے والا اس کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ حضرت کے حالات بھی اس طرح لکھے جائیں کہ یورپ والے ان کو دل لگا کر پڑھیں۔ ہمارا (اور جو دوسرے حضرات اس جلیل القدر سوانح مبارکہ کی تصنیفی خدمات کے انجام دینے کا شرف حاصل کریں ان سب کا) فرض ہے کہ مصر میں اس چودہویں صدی کے اندر جس قدر کتابیں حضرت رسول خدا، جناب امیر اور امام حسینؑ کے متعلق لکھی گئیں ہیں ان سب کو جمع کریں۔ ایک ایک حرف پڑھیں۔ ہر مضمون پر اچھی طرح غور و فکر کریں اور جو باتیں پسند آئیں ان سب کو بھی اردو زبان کے جامہ میں پیش کرتے جائیں انصاف یہ ہے کہ نجف اشرف اور مصر کے افاضل و علماء اس طرف خاص ترقی کرتے جا رہے ہیں ہم لوگوں کو ان سے سبق لینا چاہئے۔ اور اس کی پوری کوشش کرنی چاہئے کہ حضرت امیر المومنینؑ پر سیاست میں کمزور ہونے کا جو غلط خیال بعض جلد بینوں کے ذہن میں پیدا ہوتا جاتا ہے اس کا دفعیہ اچھی طرح کیا جائے۔ حضرت کا مقابلہ اسلام کے دوسرے حکمرانوں سے کرنا سخت غلطی ہے۔ حضرت تو جناب رسول خدا کے شریک کار بنا کر پیدا کئے گئے۔ اس وجہ سے حضرت کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کرنی چاہئے کہ حضرت رسول خدا کے حالات سے اس نفس رسول کے حالات بالکل مشابہ ہیں یا کسی جگہ مختلف ہو گئے ہیں۔ اگر موافق ہیں تو پھر کسی مسلمان کو چوں و چرا کرنے کی جرأت نہیں کرنی چاہئے۔

اور مکرم و محترم جناب مولانا شیخ فدا حسین صاحب پروفیسر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے تحریر فرمایا تھا:-

قائلین نبوت جناب امیرؑ

اگرچہ جناب امیرؑ کو دھامانے والے تو کروڑوں پیدا ہوئے اور مر گئے اب بھی دنیا میں شہر کے شہر خصوصاً ایشیائے کوچک اور ترکیان اور جنوبی ہندوستان میں اب بھی آباد ہیں۔ مگر حضرت کا نبی ماننے والا فرقہ تو کبھی کتابوں میں نہیں ملا اور نہ کبھی سنا کہ کوئی فرقہ حضرت کو نبی بھی مانتا ہے۔ البتہ خاصائص لطیفی کی یہ حدیث سنی تھی جسے لطیفی امام اہل سنت نے اپنے اسناد سے جناب رسالت مآبؐ سے متصل کر دیا کہ آنحضرتؐ نے ایک مرتبہ جناب امیرؑ سے فرمایا: علی اسمک فی دیوان الانبیاء اللہین یوم یوح الیہم (اے علیؑ تمہارا نام ان انبیاء کے دفتر میں لکھا ہوا ہے جن کی طرف خدا کی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے)۔ اور یہ بھی معلوم تھا کہ قدیم زمانے میں ایک گروہ فلاطہ میں غراب بھی گزرا ہے جو اسی زمانے میں مثل حشرات الارض پیدا ہوا اور مغرض ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ الہیاذ باللہ جناب امیرؑ جناب رسالت مآبؐ سے اس قدر مشابہ و مماثل تھے جیسے ایک غراب دوسرے غراب سے اسی فرقہ ملعون کا یہ بھی خیال تھا کہ اسی مشابہت سے معاذ اللہ حضرت جبریلؑ کو اشتباہ ہو گیا کہ انہیں وحی لانا تھی حضرت علیؑ پر گردھو کے سے وہ جناب رسالت مآبؐ کے پاس چلے گئے اس لئے آنحضرتؐ کو بغیر ہو گئے۔ یہ فرقہ ملعونہ اسی لئے معاذ اللہ حضرت جبریلؑ کی شان میں گستاخی کرتا تھا چنانچہ یہ واقعہ تمام کتب مثل و مقالات میں مذکور و مسطور ہے۔ مگر تعجب خیز یہ امر ہے کہ آج مجھے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں بھی ایک بڑا گروہ ترک و تاجیک کا جو وسط ایشیائے کوچکستان پامیر یعنی بامیان جسے بام دنیا بھی کہتے ہیں اس مذہب کا آباد ہے حضرت علیؑ کو انبیاء اولو العزم سے سمجھتا ہے اور اپنی خیالی مذہبی روایات کے موافق آپ کی قبر اور حسینؑ کی قبر مطہرہ ایک خطیرۃ القدس میں تیار کی ہیں اور شب و روز ان کی پرستش میں مصروف رہتے ہیں۔ آج کالج کی لٹن لائبریری کی انگریزی شاخ کا مطالعہ کر رہا تھا کہ میری نگاہ مسٹر رالف پالسن کو بولڈ (RALPH PATTERSON GOBBOLD) کی کتاب وسط ایشیاء پر جس کا انگریزی نام (JHHER MOSTASIA) ہے جا پڑی اور میں اس کتاب کا مطالعہ کرنے لگا۔ چنانچہ اس کے باب ہفتم میں جس کا عنوان برنگ تانقلہ دامار (through the bartang to all waymay) ہے صفحہ ۱۶۹ میں مسٹر گولڈ تحریر کرتے ہیں کہ میں اسی کوہستان بامیان میں جا رہا تھا اور گونا گوں مصائب سفر در پیش آرہے تھے کہ تھوڑے عرصہ کے بعد ہمیں ایک حرار نظر پڑا جو وہاں کے باشندوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ حزار حسن و حسین دونوں بھائیوں کا اور ان کے والد حضرت علیؑ کا بغیر کا ہے کالیک جو ایک تاجیک ملازم میرا تھا اور میرا راہبر تھا اس نے مجھے پورا یقین دلایا کہ یہ بغیر (یعنی علیؑ علیہ السلام) اور ان کے دونوں صاحب زادے بالکل مثل و مماثل ان چند بغیروں کے ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب مقدس یعنی توراۃ میں وارد ہے۔

نفسِ رسول ﷺ

کیونکہ حضرت علیؑ اپنے دونوں لڑکوں کو نکال کر ایک بڑے بیاباں یا میدان میں لائے کہ ان دونوں کی پروردگار عالم کی جناب میں قربانی کریں لیکن چھری ہی نے کچھ کام نہ دیا۔ لیکن جب اس چھری کو حضرت نے ایک پتھر پر لگایا تو وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ خداوند عالم نے صرف حضرت علیؑ کا امتحان لیا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ اس کی کس قدر عبادت کرتے ہیں اور اس امتحان کے بعد وہ ایک بڑے پیغمبر ہو گئے۔ مسٹر گوبولڈ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ترک و تاجیک کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ دونوں بھائی حسنؑ اور حسینؑ اہل فرنگ کی ایک بڑی لڑائی میں شہید ہوئے لیکن ان فرنگیوں کا سردار بھی مارا گیا مسٹر گوبولڈ کہتے ہیں کہ یہ مزار جس کی بابت دعویٰ ہے کہ یہ تینوں بزرگوار اس میں مدفون ہیں اس کے گرد اگر ایک حلقہ پتھروں کا بنا ہوا ہے جس کے اندر ان کے مقدس و مطہر اجساد مدفون بتائے جاتے ہیں اہل تاجیک کا بیان ہے کہ یہ بزرگوار بڑے قد و قامت کے تھے اور ان میں کوئی تیس فٹ سے کم بلندی کا نہ تھا۔ کالیک جو (لیہ) کا باشندہ ہے اس نے تو بیان کیا کہ لداخ میں جو بودھ کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں وہ اب تک ایک بیس گز کے لائے بت کی پرستش کرتے ہیں جسے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک آٹھ سال کے بچے کی مورت ہے۔ مگر اس کی طوالت بعینہ اس بچے کے قد کے موافق بنائی گئی ہے۔ فی الواقع اہل ترک و تاجیک اس مزار کی بے حد عظمت و پرستش کرتے ہیں۔ اور جو تاجیک ادھر سے گزرتا ہے وہ ان پتھروں میں کسی ایک پتھر کو بوسہ دیتا ہے اور اپنی داڑھی اس سے مس کر لیتا ہے چنانچہ کالیک اور میرے ملازمین نے بھی ایسا ہی کیا۔ اٹھی موضع الحاجہ من کلامہ اب اگر آپ اسے شائع کریں تو خالی از لطف نہ ہوگا۔ والتسلیم

عاصی فدا حسین۔

اصلاح۔ اس حدیث صواعق محرقة صفحہ ۱۰۶ سے بھی شاید سند لی ہو فقال ابو بکر ما کنت لا تقدم رجلاً اسمعت رسول الله يقول فيه على منى کمزلتی من ربی۔ حضرت ابو بکر نے کہا ہم کیونکر تقدم کر سکتے ہیں ایسے شخص پر جس کے بارے میں حضرت رسول خداؐ نے فرمایا ہے کہ علی علیہ السلام کو ہم سے وہی منزلت ہے جو منزلت ہم کو خداوند عالم سے ہے۔ (منقول از رسالہ اصلاح ماہ ربیع الثانی ۱۳۳۱ھ)

جس طرح مولانا ممدوح نے مسٹر گوبولڈ کی کتاب سے ایک دلچسپ عبارت کا ترجمہ پیش کیا ہمارا خیال ہے کہ اسی طرح بہت سی انگریزی کتابیں ایسی ہیں جو پٹنہ، علی گڑھ، لکھنؤ، حیدرآباد، رامپور، کلکتہ، اور بمبئی کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ اور ان میں اسلام۔ ایمان۔ جناب امیر علیہ السلام اہل بیت طاہرین علیہم السلام اور شیعوں کے متعلق قابل اقتباس و ترجمہ عبارتیں مل سکتی ہیں۔ اگر اس کام میں مدد کی جائے تو وہ ہماری اعانت نہیں بلکہ اسلام کے بہت بڑے محسن کی خدمت ہوگی۔ اس سے زیادہ اہم

کتابیں جرمنی، فرنیچ اور لاطینی زبانوں میں ہوں گی ان کتابوں کا پتہ لگانا اور پھر ان کے ضروری اقتباس سے کام لینا بھی بہت مفید ہوگا۔ ہم کو معلوم نہیں کہ ہماری جماعت میں کتنے اور کون کون حضرات اس قابل ہیں کہ وہ جرمنی، فرنیچ اور لاطینی زبان اچھی طرح جانتے اور ان کتابوں کے دیکھنے میں دل لگا سکتے ہیں۔ ہم کو ہندوستان میں جن حضرات سے اس قسم کی توقع ہے۔ ان کو زحمت دیں گے کہ ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ مگر ہم سے زیادہ کوشش ناظرین کو کرنا چاہئے کہ اس سوانح مبارکہ کی دو تین جلدیں شائع ہونے کے بعد ایک جلد میں وہ سب عبارتیں شائع کر دیں جو انگریزی، جرمنی، فرنیچ اور لاطینی زبانوں کے علمی ذخیروں میں ہمارے قابل فخر پیشوایان دین کے متعلق تھیں، مستور یا کم از کم ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہم اس سوانح مبارکہ کے گزشتہ صفحات میں مولوی شبلی صاحب کی یہ عبارت نقل کر چکے ہیں کہ ”یورپ کے مورخین آنحضرتؐ کی جو اخلاقی تصویر کھینچتے ہیں وہ ہر قسم کے معائب کا مرقع ہوتی ہے“ مولوی صاحب موصوف نے اس کی وجہ ظاہر نہیں کی جو صرف یہ ہے کہ یورپ کے مورخین آنحضرتؐ کی اخلاقی تصویر صحیح بخاری، سنن ابوداؤد، مسند احمد بن حنبل، مشکوٰۃ، تفسیر درمنثور، مواہب لدنیہ وغیرہ سے کھینچتے ہیں اور انصاف یہ ہے کہ دنیا کا جو شخص بھی سوادا عظیم کی کتابوں سے کھینچے گا وہ اس کے سوائے کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جس کتاب کے بارے میں دھوکا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ معتبر سب سے زیادہ مقدس کتاب ہے اس صحیح بخاری میں یورپ والے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو فیہ حضرت کے پاس شہر کے باہر ایک تھلی مقام پر لائی گئی اور حضرت نے جا کر اس سے اپنا کام نکالنا چاہا (معاذ اللہ) جس پر وہ چیخنے چلانے اور شور و غل کرنے اور خدا کی دہائی دینے لگی تو وہ حضرت رسول خدا کے بارے میں محاسن کا مرقع کیونکر کھینچ سکتے ہیں؟ ہاں اگر یورپ والے اس فرقہ کی کتابوں کو چھوڑ کر صرف شیعوں کی کتابیں دیکھیں اور زیادہ نہیں بس نفع البلاغہ، ارشاد، اعلام الوریٰ اور بحار الانوار ہی کا مطالعہ کریں تو یقیناً وہ اپنے خیالات سے باز آئیں اور حضرت کو اس درجے کے قریب ماننے پر مجبور ہو جائیں جس پر خدا نے واقعاً حضرت کو رکھا تھا۔ ہاں شیعوں کے پیشوایان دین کے بارے میں بھی اگر یورپین مصنفین کی کچھ تحریریں قابل اعتراض ملیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ ان لوگوں نے ہمارے مقتدیوں کو بھی انہیں کتابوں کے ذریعہ سے جانتا چاہا جو سوادا عظیم کی لکھی ہوئی ہیں اس وجہ سے ہمارا فرض ہے کہ اختیار کو ہمارے متعلق بھی جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں اگر ان کو ان یورپین مصنفین کے دماغوں سے نہ نکال سکیں تو کم از کم اس کی کوشش کریں کہ مسلمانوں کے حق تعلیم یافتہ حضرات اور خصوصاً مومنین کا جدید علوم سے آراستہ طبقہ اپنے خیالات کی اصلاح کر سکے اور یورپ کی زہریلی ہواؤں سے اس کا دماغ محفوظ رہ سکے۔ مشہور ہے کہ ہر دخت اپنے بچل سے بچانا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت رسول خدا کو بچانا ہو تو صحیح بخاری وغیرہ سے آنحضرتؐ کی معرفت ہرگز نہیں حاصل ہو سکتی بلکہ حضرت کو حضرت کی اولاد یعنی آل رسولؐ، حضرت

نفسِ رسول ﷺ

طیبہ، اور ائمہ طاہرین سے پہچانا چاہئے۔ ان کی خوبیاں دیکھئے اور نتیجہ نکالئے کہ جب یہ دوازدہ امام اس معرفت، اس تقدس، اس عفت، اس عصمت اور اس طہارت کے تھے تو خود حضرت رسولؐ کس درجے کے ہوں گے صحیح بخاری تو ثابت کرتی ہے کہ حضرت رسولؐ معاذ اللہ عورت کے معاملے میں ایسے تھے لیکن حضرت ہی کی اولاد کرام یعنی ائمہ طاہرین عورت کے معاملہ میں کیسے تھے؟ صرف ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دینا کافی ہے۔ جس زمانہ میں آپ بنی عباس کے مشہور خلیفہ ہارون رشید کے قید خانہ میں پڑے تھے خلیفہ نے ایک بڑی خوبصورت جوان زیوروں سے آراستہ لونڈی آپ کی خدمت کے لئے بھیجی جس سے مقصود یہ تھا کہ آپ کی عفت کا امتحان لے۔ وہ لونڈی اس قید خانہ میں چھوڑ دی گئی اور قید خانہ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ بعد میں ہارون نے ایک شخص کو اس عورت کا حال دریافت کرنے کیلئے بھیجا تو اس نے دیکھا کہ امام کا فیض عبادت اس لونڈی میں بھی اثر کر گیا اور وہ سجدہ میں سر جھکائے ہوئے قدوٹ قدوٹ سُجائک سُجائک کہہ رہی ہے۔ ہارون کو یہ حال معلوم ہوا تو کہا معلوم ہوتا ہے موسیٰ کاظمؑ نے اس کنیز پر جادو کر دیا ہے۔ اور حکم دیا کہ وہ عورت دربار میں لائی جائے جب وہ آئی تو اس پر ایک عجیب حالت طاری تھی سارے جسم میں بید کی طرح رعشہ تھا اور اس کی آنکھیں آسمان کی طرف عالم تحریر میں اٹھ کر رہ گئی تھیں۔ ہارون نے کہا یہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں خدمت امام میں پہنچی اور بند کر دی گئی تو وہ حضرت میری طرف متوجہ نہیں ہوئے برابر عبادت خدا ہی میں مشغول رہے تب میں نے خود ہی حضرت کو چھیڑنا چاہا اور کہا یا حضرت میں آپ کی خدمت کو حاضر ہوں۔ اس پر حضرت نے فرمایا مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے اور بدستور سابق عبادت کرنے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر میں بھی سجدے میں گر پڑی یہاں تک کہ حضور کے اس خادم نے مجھے اٹھایا تب مجھے محسوس ہوا کہ میں وہیں ہوں جہاں پہلے تھی۔ وہ عورت یہ فضائل بیان کر کے پھر عبادت خدا میں زندگی بسر کرنے لگی۔ (مناقب جلد ۵ صفحہ ۶۳ مطبوعہ بمبئی) اگر حضرات ائمہ طاہرین کے اس قسم کے واقعات انگریزی، جرمنی، فرنچ، اور لاطینی زبانوں میں شائع کر کے ان لوگوں کو بتایا جائے کہ جن لوگوں کی چال چلن فرشتوں ایسی تھی انہیں کے جد بزرگوار حضرت رسول خداؐ تھے۔ اب تم لوگ خود اندازہ کر لو کہ حضرت رسول خداؐ کا کیر کڑ واقعاً کیسا رہا ہوگا۔ تو کون ایسا ہوگا جو حضرت رسول خداؐ کی وہ تصویر کھینچ سکے جس کا رونا مولوی شبلی صاحب اس طرح رو رہے ہیں لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ: ع

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

ایک اور بہت قابل قدر مضمون حضرات اہل سنت کے معزز رسالہ البیان لکھنؤ کا لائق دید ہے:

عیسائیوں کو ائمہ اسلام کی حاجت:

(در باب دعا از خدا: از فاضل کامل مولانا سراج الدین حسن القرشی)

مذہب اسلام کے عجیب و غریب آثار و برکات سے ایک یہ امر ہے کہ خداوند عالم نے اس دین کو دیگر شانہ و قیامت کے دین اور مذہبوں میں اس امر کی خصوصیت عطا فرمائی ہے اور وہ نور و برکت عنایت کی ہے کہ تالیف قیامت اس کی روشنی بکھڑکیں سکتی۔ خواہ کیسے کچھ اس مذہب کی سلطنت یعنی مسلمانوں کی سلطنت میں ضعف آگیا ہو اور اس کی مضبوط رسیاں کھل گئی ہوں۔ مگر اس نور کی چمک دمک ہمیشہ یکساں رہے گی۔ انہیں خصوصیتوں میں ایک خصوصیت توحید کی ہے کہ جب سے آفتاب اسلام اپنے اس آسمان وجود کے افق سے طالع ہوا ہے جو کل جہات وجود و قدرت کو محدود ہے جس کے قوانین میں بہ جزو مشیت الہی کسی طرح کا فرق و التیام روا نہیں ہے اس وقت سے اس نور توحید کی وہ سب سے تمام عالم منور ہو گیا ہے یہی وہ ہے کہ جتنی تعلیم یافتہ اور دقیقہ رس تو میں عالم میں پائی جاتی ہیں سب اس مسئلے توحید میں اسی مذہب کے علماء و حکماء کی کاسہ لیس و ذلہ رہا ہیں۔

اگر آپ بہ نظر غور تمام مذاہب و مملکت کی تاریخ سوائے مذہب اسلام کے ملاحظہ فرمائیں جن میں اختلافات کی وجہ سے ہزاروں فرقے پیدا ہو گئے ہیں تو آپ کو ہر ایک مذہب ایسا ہی نظر آئے گا جس میں تشبیہ کی گٹائیں برس رہی ہیں اور ظلمت شرک نے نور توحید کو چھپا لیا ہے خداوند عالم کے لئے جہت و مکان ثابت کرنے کی عمارتیں آباد اور خدا کو معطل محض سمجھنے اور کار آفرینش و دوسری قوموں کے سپرد کروینے کے ابر موسلا دھار برس رہے ہیں۔ علاوہ ذات خدا کے ہزار ہا صفات کا زمانہ ترقی پر ہے انسان کو بے اختیار محض سمجھنے کا دور دورہ ہے خدا کو فکل مجسم ماننے کے چشمے بہہ رہے ہیں اور معاذ اللہ اس کو قابل تقسیم سمجھنے کی تاریکی داخل ہی نہیں ہوتی خدا کی جہت و مکان کی عمارتیں نہایت محکم اور بری باتوں کے اس کی طرف نسبت دینے کی بتائیں نہایت بلند و استوار ہیں۔ یہی حال رہا یہاں تک کہ اس عالم میں اس شخص کا قدم آیا جو:

حضرت علی علیہ السلام

سابق ترین حکماء اسلام تھا اور آنحضرتؐ کے اول علامہ عرب کے قلب کا متقن تھا اور آنحضرتؐ کا شاگرد رشید علم مکت و کلام میں تھا۔ وہ کون؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبؑ۔ اس فیلسوف اسلام نے توحید کے گہرے اور عمیق سمندر میں غوطہ مارا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معرفت الہی کے سمندروں نے جو کچھ اسرارِ اہوت اپنے اندر چھپا رکھے تھے وہ سب اگل دیئے اور جو عجیب و غریب اور بیش بہا مائیں عالم ملکوت کی ان میں تھیں وہ سب اس کے حوالے کر دیں۔ اب کیا تھا فیلسوف اسلام نے ایسے ایسے حیرت خیز فصیح و بلیغ خیلے اسرار توحید میں بیان کئے کہ جن سے اسرار توحید کے دریا پھوٹ رہے اور وہ باریکیاں بیان کیں کہ حاکم فکر جن کے دل سے ماخوذ ہے۔ بڑے بڑے حکموں کی مجلسیں ان کے مطالب کی تھاہ تک پہنچنے میں سرگرداں اور فصحا کی زبانیں اس کی جہد کی خبر لانے سے تنگ اور لال ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ و تابعین جن کا فلسفی مذاق تھا انہوں نے ان خطبوں کو جمع کیا

نفس رسول ﷺ

اور بڑے بڑے حکماء و متکلمین نے ان کو درس دیا اور محدثین قدماء نے بھی اپنی مسندوں میں اس امام کے علوم کو درج کیا۔ مثلاً حارث ہمدانی ابن نباتہ حنفی زید بن وہب کوئی وغیرہ وغیرہ۔ علماء علم کلام کے طبقے میں بھی ان لکچروں کا درس رہا اور واصل بن عطاء عوال وغیرہ ائمہ معتزلہ نے ان کی پوری قدر کی۔ اسی طرح محدثین کرام نے بھی ان خطبوں کے جمع کرنے میں علماء سابقین سے کمی نہیں کی۔ بڑے بڑے راویان سیر و مسند نے ادھر توجہ فرمائی مثلاً حافظ دیارمین ابواسحاق، ابراہیم بن حسن کسائی متوفی ۱۸۱ھ ہجری، حافظ بغداد احمد بن ابراہیم الدورقی متوفی ۲۴۶ھ ہجری، حافظ جرجان ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن نجر جرجانی متوفی ۲۵۸ھ ہجری، حافظ بصرہ یعقوب بن شبیبہ سدوسی مقیم بغداد، علامہ ذہبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علیؑ کی جو مسند جمع کی ہے پانچ جلدوں میں ہے۔ ۲۶۲ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ علیؑ ہذا حافظ عراقی اسماعیل بن اسحاق مالکی متوفی ۲۸۲ھ، حافظ مروور قاضی ابوبکر احمد بن علی متوفی ۲۹۲ھ، حافظ حضرت موت ابوجعفر محمد بن عبد اللہ متوفی ۲۹۹ھ، حافظ بلانسا احمد بن شعیب مصنف سنن نسائی متوفی ۳۰۳ھ، حافظ ابو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن ابونصر وغیرہ وغیرہ، مذکورین کے علاوہ اور بھی لوگوں نے ادھر توجہ کی جن کے نام سے ہم کو واقفیت نہیں ہوئی۔ اس طبقہ کے بعد متاخرین کا طبقہ آیا جس کے اکثر مشاہیر نے خطبات علی بن ابی طالب کی تدوین و روایت میں کوشش کی۔ حافظ ابن عساکر دمشقی نے تاریخ دمشق میں اس کو درج کیا، حافظ ابو نعیم اصفہانی نے کتاب الحلیہ میں نقل کیا۔ ابن عبد ربہ نے عقد الفرید میں لکھا قاضی ابوبکر باقلانی نے اعجاز القرآن میں کچھ اقتباس کیا۔ حافظ نے کتاب البیان والتبیین میں تلخیص کی، جلال الدین سیوطی نے جمع الجوامع میں اس کو جگہ دی، اخطب خوارزمی نے مناقب میں اس سے مدد لی۔ جمال الدین ابن طلحہ شافعی نے مطالب السنول کے لئے اس کو منتخب کیا۔ حافظ محمد ابن اسلم کنجی شافعی نے کفایۃ الطالب کو اس سے آرائش دی۔ علاوہ بریں اور بزرگوں نے بھی ادھر توجہ فرمائی جن کے بیان کے لئے البیان کی وسعت کافی نہیں ہو سکتی۔

کتاب نہج البلاغہ

جس شخص کو کتب تاریخ و ایام عرب و معاجم و مسانید و سیر و اجزاء افراد تک رسائی نہ ہو اس کو صرف کتاب مستطاب نہج البلاغہ کا دیکھ لینا کافی ہے جس میں اس امام عالی مقام کے خطبات جمع ہیں اور جن کے مطالعہ سے آنکھوں میں خنکی و تازگی آتی ہے۔ علاوہ بریں بحار کی کتاب التوحید میں بھی جس کے مانند عالم میں کوئی دوسری تالیف نہ ہوگی وہ رجوع کر سکتا ہے۔ نہج البلاغہ کو محدث دیارمین قاضی القضاۃ امام الثقات الاثبات محمد بن علی شوکانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند اپنی کتاب اتحاف الکابر باسناد الدفاتر میں درج کی ہے۔ بہت سے مشہور علماء اہل سنت نے اس کتاب کی شرح بھی لکھی ہے اور اس کے مشکلات و غوامض

کے مل کرنے میں جن کی مقدمہ کشائی میں عقل حیران ہے سچی تبلیغ فرماتی ہے اور غور و فکر کے ساتھ ان مسائل طویہ و دقائق مرتضویہ کے دقیق معانی و مطالب مل سکتے ہیں اور اس کے عمق تک پہنچنے میں ازاں عملہ فاضل کامل مولوی قوام الدین یوسف مشہور بہ قاضی کی ایک شرح ہے یہ بزرگ سلطان بایزید خاں بادشاہ روم کے علماء صمد سے تھے طلحہ عیری زاوہ نے شقائق نعمانیہ تذکرہ علماء دولت عثمانیہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے عظیم الاسلام معروف بنین الانام حضرت شیخ محمد بن مہدی نے بھی کہ ملک مصر کے مفتی اعظم تھے اپنے تئیں سے یہ کتاب چھپوائی ہے اور ان کے علاوہ دوسرے علماء سابقین و فضلاء راسخین نے بھی شرحیں لکھی ہیں مگر ان سب شرحوں سے عمدہ و اعلیٰ شرح عوالدین مہدی اللہ مشہور بہ عبد الحمید بن ابی الحدید معتزلی کی ہے جو اسلامی فیلسوف و مورخ اور علم کلام و عربیت کا امام تھا۔ باوجود اس قدر مدت دراز گزرنے کے ایسی نادروں نے نظیر شرح اب تک زمانہ کو میسر نہیں آئی اور نہ کوئی اس کے ماتہ لکھنے پر قادر ہو سکا۔ اس نے یہ ایسی کتاب لکھی ہے کہ کسی کے لئے کچھ اور اس پر مڑ جانے یا زیادہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے اور میں جلدوں میں ایسی شرح لکھی ہے کہ کوئی اس کا کسی حیثیت سے مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس قدر مدت مزید گزرنے پر بھی کسی کو اس کی حرات نہ ہو سکی۔

امام جعفر صادق علیہ السلام

اسی طرح اس فیلسوف اسلام حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بعد جو ائمہ ان کی اولاد میں ان کے قائم مقام ہوئے انہوں نے بھی تمام بنی نوع آدم کو توحید الہی سکھائی جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا اور اس ثبوت کے واسطے صرف ایک حدیث تبلیغ کافی ہے جسے فضیل بن عمر و ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ جبکہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے اور ایک ہندی طبیب سے قدیم زمانے میں وجود صالح تعالیٰ شانہ کے اثبات میں مناظرہ ہوا تھا یہ شخص نہایت مشکوک المزاج تھا یہ مدہ ہے کہ اپنے وجود میں بھی شک کرتا تھا۔ خدا کے وجود کا کیا ذکر مگر حضرت امام نے اسے ہر طرح مناظرہ میں مایوس کر دیا اور بالآخر اس کو مسلمان ہو جانا پڑا اور نہایت زور و شور کے ساتھ اسلام لایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حدیث تبلیغ وہ مالی شان کتاب اسلام میں ہے جس نے قیامت تک جتنے ملحد و زندقہ پیدا ہونے والے اور شک کرنے والے ہیں سب کے مادہ شک و الحاد کو قطع کر دیا ہے مگر صرف خاص خاص مالموں نے ان طوم کو جمع کیا ہے جن سے ہر قسم کی تاریکی جہل و گمراہی دور ہوتی ہے یہی سبب ہے کہ آج ایک شخص بھی یہود و نصاریٰ و ہنود و مجوس وغیرہ سے ایسا نہیں ملے گا جو شرک و جہیم و انکار صالح کے ساتھ جہم ہونے سے چلے بہ چلتا نہ ہو جیسے کوئی کسی کو گالی دے یا شیطان کا ہم پایہ قرار دے یا کسی بدترین شخص کی اولاد میں اسے قرار دے اس طائرہ گوئی اور اظہار کی جو توحید خدا سے واحد و غالب کے دعوے میں ہر دوسے پیدا ہے دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ شب و روز اسی

نفس رسول ﷺ

کوشش میں ہیں کہ ان کی مذہب کی کتابوں میں جو ماروننگ کی باتیں ہیں ان کو دھوڑالیں اور مٹادیں۔ ہر صاحب مذہب پکار پکار کر اپنے تئیں اہل توحید میں شمار کرتا ہے اور اپنی مذہبی کتابوں میں جو شرک و کفر کی باتیں بھری ہیں ان کی تاویل کر کے رفع شرمنگی کرتا ہے۔ اس کا ثبوت دینے کی کچھ ضرورت نہیں ہے جو لوگ آج کل کے اخبارات کہ دنیا کے ہر گوشہ میں شائع اور دور و نزدیک ہر شہر میں ان کی اشاعت ہے پڑھتے ہیں انہیں بخوبی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہر امر کہ خود واضح ہے اس کی تحصیل حاصل و اعلام معلوم کی ہم کو ضرورت نہیں ایسا نہ ہوتا تو فرقہ آریہ ہندوؤں میں اور یونیٹرین نصاریٰ میں اور اسی قسم کے بہت سے فرقے کہاں سے پیدا ہوتے؟ یہ سب اسی اسلام و ائمہ اسلام کی برکت ہے اور انہیں کا طفیل ہے الغرض کل متکلمین و حکماء جو اسلام میں پیدا ہوئے ہیں وہ سب اپنے فلسفہ و حکمت کی نسبت شاگردی حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کے ساتھ درست کرتے ہیں جیسا کہ کتب توارخ مذاہب و ملل میں بخوبی بالتفصیل مرقوم ہے اور اگر ہم کو اپنے اصل مقصود مضمون سے دور پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم اپنے دعوے کے ثبوت میں کچھ خطبے اور کلام حضرت علیؑ کا توحید میں ہدیہ ناظرین کرتے۔

ائمہ طاہرین کی دعائیں

ازاں جملہ ایک خوبی اس مذہب کی یہ ہے کہ اسلام میں جو امام گزرے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ اور کل بنی آدم کے ساتھ یہ احسان کیا ہے کہ ہم لوگوں کو انہوں نے وہ طریقہ بتلادیا کہ جس طریقے سے ہمیں خدا سے دعا مانگنا چاہئے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی کسی بادشاہ کے پاس جائے یا بادشاہ اس کو بلوائے تو دیکھنا چاہئے کہ اس کو کیا تردد درپیش ہوتا ہے کہ کیونکر میں بادشاہ کو سلام کروں۔ اور اگر وہ کوئی بات پوچھے تو کیونکر جواب دوں کہ جس میں اس کی تعظیم اور تکریم کے فراخور حال لحاظ کیا جائے۔ جب یہ حال ہمارا دنیاوی بادشاہوں کے ساتھ ہے حالانکہ ہم اور وہ سب بندہ خدا ہیں تو پروردگار عالم جو آسمان و زمین کا منتظم اور کل بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہئے۔ لیکن سوائے مذہب اسلام کے اور کسی مذہب میں ہم نے کوئی گروہ ایسا نہیں پایا جو خدا سے باتیں کرنے کا طریقہ بتلائے سوائے انہیں ائمہ اسلام کے کہ ان حضرات نے ہمیں اور تمام دنیا کو وہ طریقہ بتلادیا کہ ہم خدائے تعالیٰ کی عزت و جلال کا لحاظ کر کے کیونکر دعا مانگیں یا باتیں کر سکیں جو لوگ دقیقہ رس، باریک بین صاحب غور و تعمق حضرات ہیں ان کو بخوبی معلوم ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے اوصاف سمجھنے سے عاجز ہیں اور کسی طرح سے وہ اوصاف کسی زبان کے لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتے اگرچہ وہ اوصاف خدا کے عین ذات ہیں اور خدا میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے ان ہی اوصاف میں اس کے اسماء مقدسہ ہیں جن کے ذریعہ سے یہ اوصاف مختلف زبانوں میں تعبیر کئے جاتے ہیں اور تمام موجودات حتیٰ کہ ایک ایک ذرہ خاک کا بھی وہ بہ نص قرآنی اپنے خالق کو جانتا ہے اس کے وجود کا مدرک

ہے اس کی حمد میں تسبیح پڑھتا ہے، اس کے شکر میں تر زبان ہے اس کی محبت میں قنا ہے جیسا کہ کتاب اللہ کے کئی مقامات میں اس کی تصریح موجود ہے۔ لیکن عقل مند آدمی جو کمال اندیش ہے اور اپنے خاتمہ کار و انجام افعال پر ہوشیاری کے ساتھ نظر رکھتا ہے اس وقت تک خدا سے باتیں کرنے کی جرأت نہ کرے گا جب تک کہ اس کو وہ خاص طریقہ نہ معلوم ہو جسے خدا نے اس غرض کے لئے پسند کیا ہے اور اس کو پورا یقین نہ ہو جائے کہ اوقات دعا و ساعاات سوال میں خدا کے غضب سے میں محفوظ رہوں گا اور اس کی خوشنودی مجھ کو حاصل ہوگی۔ اس لئے کہ خوف اس امر کا ہوتا ہے کہ طرز سوال و کیفیت دعا میں خدا غواہ کوئی ایسی صورت نہ پیش آئے جو حد عبودیت و شان بندگی سے خارج ہو۔ کیونکہ جلال الہی کو دیکھ کر انسان پر خود فراموشی چھا جاتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ خدا کی شان بڑی ہے۔ اس کا رجہ نہایت ارفع و اعلیٰ ہے اور اس کی عزت و سطوت حد قیاس سے خارج ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ امر بغیر اس کے ممکن ہے کہ خداوند عالم نے وہ طریقے اپنے خاص صاحبان وحی و الہام کے ذریعہ سے اپنے بندوں کو بتا دیئے ہوں۔ ایسی حالت میں جس طرح ان کو اپنی تکالیف شرعیہ میں جو علت فانی بعثت الہیاء کی ہے علم اور معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح دعا مانگنے میں بھی ان کو اس کا طریق سمجھنے کی حاجت ہے۔ کیونکہ درحقیقت وہ بھی منجملہ انہیں تکالیف شرعیہ کے لئے ہیں جو علت بعثت الہیاء ہے پس ان حضرات نے خدا سے طریقہ دعا مانگنے کا یہ کھانا کہ ان ہائل بندوں کو تعلیم کریں جو محض اپنی عقل سے اپنی تکالیف کو بھی نہیں دریافت کر سکتے۔ ایک مصنف منصف مزاج جو انصاف پسند ہو اور خلافت انصاف حکم کرنے کو برا بھلا نہ کہے دنیائے مذہب میں نظر دوڑائے گا اور غورو جامل سے کام لے گا اور نوع انسان کے تمام مذاہبوں اور مشربوں سے پوری اطلاع بہم پہنچائے گا اور جن کتابوں پر ان مذاہب کی بنیاد ہے ان پر بخوبی نظر جمائے گا تو اسے صاف نظر آئے گا کہ یہ جو دین اسلام کے جو خدائے منعم کا آج کے روز دین حق ہے نہیں بلکہ یہ اس وقت سے دین الہی ہے جب سے کہ موجودات ہم عدم سے ہستی میں آئے اور عالم میں ظہور پذیر ہوئے اور اس مقام نفی سے باہر آئے جہاں علمائے متکلمین کے مسئلہ نبوت مال کا اثبات ہی نہیں تھا اور ان چیزوں کا اس وقت تک ذکر نہ ہی نہیں آیا تھا بدوہ بطون سے کل کر یہ امور عالم ظہور میں جلوہ گر ہی نہیں ہوئے تھے اس مسئلہ میں بڑے بڑے مشہور فاضل متکلمین کے قدم ڈمکا گئے ہیں اور عہد گزشتہ سے اب تک اسی میں غلطیاں و پچھاں ہیں تو اسے بخوبی معلوم ہوگا کہ یہ کل مذہب طریقہ دعا کی تعلیم سے بالکل غالی ہیں۔ ہاں کفر و الحاد اور شرک کی ایسی بدبو آتی ہے جس سے جی متلا یا جاتا ہے اور ان میں ان چیزوں سے مدد مانگی جاتی ہے جن کو خود کو شعور و تیز نہیں ہے اور جن پر مدد مانگنے والے کو خود فضیلت حاصل ہے اور عرصہ قدیم سے لیکر عہد جدید تک ہمیشہ ان معبودوں پر خود انسان کو حکومت حاصل رہی ہے۔ یہ

نفسِ رسول ﷺ

لوگ اس غلطی میں صرف شیطان کے دوسرے ڈالنے سے بڑے ہیں لیکن جب سے کہ خدا نے بندوں پر کرم کر کے دین اسلام کو شائع فرمایا اور اس کی روشنی کی چمک دمک اطراف دنیا میں پھیلی اور اس کے آفتاب عالم تاب کی نورانیت سے نظریں خیرہ ہونے لگیں اور توہمات و شبہات کی تاریکیاں زائل اور نابود ہونے لگیں اس وقت میں منکرین اسلام و مخالفین شریعت کو ہوش آیا اور وہ سمجھے کہ ہمارے مذہب میں طریقہ دعا کس قدر کج اور ٹیڑھا ہے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ خدائے قہار سے دعا کرنے کی یہ روش اچھی نہیں۔ تو اس بحروی سے وہ منحرف ہونے لگے اور خود بخود نفرت کرنے لگے اور مجبور ہو کر قرآن مجید اور آنحضرتؐ اور ان کی آل اطہار صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کی دعاؤں کو اختیار کرنا پڑا۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ فی زمانہ مجھے ایک کتاب مسمیٰ بہ میقات الصلوٰۃ فی سبعة اوقات علی گڑھ کالج کے کتب خانہ میں ملی۔ یہ کتاب ہامبرگ اسٹال کی تالیف ہے جو جرمن کے بڑے مشہور فاضل مستشرقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ بڑا با کمال آدمی جرمن میں گزرا ہے۔ یہ رسالہ بہت مختصر ہے۔ اس کا نام اس نے حزب اعظم بھی رکھا ہے۔ اصل رسالہ پہلے عربی میں تالیف کیا اور پھر اس کا ترجمہ زبان جرمنی میں کیا بطور تحفہ و ہدیہ کے اسے اپنی زوجہ متوفی کی روحانیت پر جس کا نام کیرولائن تھا اور جو اس سے چند سال پیشتر مر چکی تھی کتاب کو ڈی ڈے کیٹ کیا ہے۔ یہ امر مسلمانوں کے ذہن نشین رہنا چاہئے کہ یہ نامور مولف یورپ کا سربر آوردہ فاضل اور مشہور مستشرق ہے اور جرمنی کے شہرہ آفاق علماء میں ہے۔ اس کی ولادت ایک مقام میں ہوئی تھی جو عرف عام میں بنام گز مشہور ہے جنوری ۱۷۶۴ء میں اس کی پیدائش ہوئی اور ۲۲ نومبر ۱۸۴۶ء کو وائٹا کے پرانے اور قدیم شہر میں اس نے قابض ارواح کو جان شیریں سپرد کی اور دنیا سے فانی سے سرائے جاودانی کی راہ لی اور وفات پائی (البقاء للہ تعالیٰ) اس کی بڑی بڑی تصنیفیں یورپ میں مشہور تھیں ازاں جملہ تاریخ دولت آل عثمان من ابتداء ۸۲۰ء لغایت ۸۳۴ء تذکرہ شعراء دولت آل عثمان من ابتداء ۸۳۶ء لغایت ۸۳۸ء تاریخ علم و ادب عربی من ابتداء ۸۵۰ء لغایت ۸۵۰ء یہ سب کتابیں یورپ میں نہایت معروف و مشہور ہیں۔

ائمہ طاہرین کی دعاؤں کی معرفت و عظمت

اصل یہ ہے کہ اس شخص کو کچھ دعائیں آئمہ اسلام کی مل گئی تھیں مثلاً دعائے کمیل جو کمیل بن زیاد نخعی کے نام سے مشہور ہے کمیلؓ حضرت علیؓ کے جلیل القدر ساتھیوں میں تھے اور چونکہ حضرت علیؓ سے یہ دعائیں انہیں نے روایت کی ہیں اور حضرت نے انہیں کو اس کی تعلیم دی تھی لہذا انہیں کی نام ہی سے معروف ہے۔ یا مثلاً دعائے سمات کہ وہ بھی حضرت علیؓ کی ہے۔ اور انبیاء سابقین کے عجیب و غریب اسرار و رموز پر جن سے عقل کو حیرت ہوتی ہے اور اہل نظر کی بصیرت متحیر ہو جاتی ہے مشتمل ہے یا

مثلاً دعائے ابوہریرہ ثمالی جو سید الساجد بن علی بن حسین بن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم سے کہہ بہ لقب امام زین العابدین مشہور معروف ہیں۔ ابوہریرہ مذکورہ نے اس کی روایت کی ہے حضرت اس دعا کو ماہ رمضان کی راتوں میں کہ قرآن پاک جو دنیا کیلئے ہدایت و ارشاد کا سرمایہ اور حق کو باطل سے الگ کرنے کا ذریعہ ہے انہیں راتوں میں اترا ہے پڑھا کرتے تھے۔ یا مثلاً دعائے سحر جو بہ سند صحیح حضرت امام محمد بن علی (امام محمد باقرؑ) سے مروی ہے اور جسے وہ رمضان شریف کی ہر شب میں بوقت سحر پڑھا کرتے تھے اور ہمیشہ بھر اس کا ورد رکھتے تھے اس جیساکی فاضل نے ان دعاؤں کو جو ائمہ اسلام سے ماثور اور تمام بلاد و نزدیک و دور میں مشہور معروف ہیں بے حد پسند کیا اور ان کے بعض فقرات جن میں بتایا گیا ہے کہ بندہ اپنے مولیٰ سے کیونکر خطاب کرے اور اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا مانگے اور زائد دلوں سے دعا لکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس شخص نے وہ فقرات لے لئے اور جن جن مقامات میں کہ رسول اللہؐ اور آپ کے اہل بیتؑ کا ان میں ذکر اور واسطہ دلا یا گیا ہے ان فقرات کو بالکل خارج کر دیا اور ترتیب بدل دی اور مقدم کو موخر اور موخر کو مقدم کر دیا اور طرز کلام کی خوبی کو خراب کر دیا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو فقرات اس کو مشکل اور دقیق معلوم ہوئے اور جن کا مطلب اس کی سمجھ میں نہیں آیا ان کو بھی اس نے چھوڑ دیا۔ آنحضرتؐ کے ذکر کو محض اپنی نصراہیت کی وجہ سے چھوڑ دیا کیونکہ دین اسلام سے اس کو انکار اور جناب رسالتؐ کی نبوت سے اس کو انکار تھا اور اس کے قلب کو آنحضرتؐ کا نام مبارک اپنی کتاب میں درج کرنا ناگوار تھا۔

دین اسلام کی دعائیں

مگر وہ اپنے مذہب کی دعاؤں سے چشم پوشی کرنے میں ناچار تھا مجبواً اس کو دین اسلام کی دعائیں جو ہدایہ اسرار ربوبیت و خواص حقائق عبودیت کی جامع ہیں لینا پڑیں اور انجام کار مسلمانوں ہی کی کارسہ لیس کرینی ہوئی حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جو زبور منسوب ہے اس میں سے بھی کچھ لینا اس نے پسند نہ کیا۔

ائمہ ظاہرین کی دعاؤں کی چند اور کتابیں:

میں کہتا ہوں کہ اس غریب (جرمن فاضل) کا اس وقت کیا حال ہوتا جبکہ ان ائمہ مبارکہ کے علاوہ قیوب الطالین ابو القاسم علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن طاہر بن علوی حسینی کی جو بہ لقب رضی الدین مشہور ہیں کتابیں دیکھتا اور کتاب المقبال الاعمال و کتاب معج الدعوات و معج العتایات و کتاب بحال الاسبوع بکمال العمل المشرع و کتاب الدروع الواقیہ من الخطاء الاسفار والازمان مطالعہ کر سکتا نیز کتاب مصباح التمجید کو جو سید ابن طاہر کے جد مادری ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کی ہے اور کتاب مصباح کفعمی و کتاب المزار متعلق بحار الانوار فاضل مجلسی کو دیکھتا اور۔

صحیفہ کاملہ:

ان سب سے بڑھ کر یہ کہ صحیفہ سجادہ کی روایت بطریق تواتر حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے کہ وہ شیعوں کے امام چہارم ہیں ثابت ہے دیکھے ہوتا تو اس کی کیا کیفیت ہوتی۔ مجھ سے اگر کوئی شخص رکن و مقام کے مابین حلف لے کہ طبقہ متمدنہ و غیر متمدنہ میں کوئی بھی اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا تو میں قسم کھا لوں گا اور امید ہے کہ مجھ کو کفارہ نہ دینا پڑے گا۔ الی غیر ذالک من کتب الادعیۃ

غریب (جرمن فاضل ہامرگ اشٹال) اگر ان کتابوں کو جو نہایت جلیل القدر ادعیہ ائمہ اسلام کو حاوی ہیں، دیکھے ہوتا تو جیسے وحشی سربہ صحرا ہوتے ہیں وہ بھی بیابانوں میں سرگرداں ہو جاتا اور جس طرح کہ بن مانس انسان سے بھاگتے ہیں وہ آبادی سے نفرت کرنے لگتا۔ خدا پرست عابدوں اور راہبوں کی خوف خدائے ارض و سما سے جو کیفیت ہوتی ہے اور جیسا کہ خدا کے ڈر سے وہ مضطرب رہتے ہیں وہی حالت اس کی بھی ان کتابوں کے دیکھنے سے ہوتی مجبوراً و اضطرار اس جرمنی کو اپنی گردن سے عیسائیت کا جوا اتارنا پڑتا اور دین اسلام کی جانب رجوع بہ حق کرنا ہوتا۔ ان دعاؤں کی نورانیت جو عقل کو خیرہ کرنے والی ہے لامحالہ اس کو راہ راست پر لاتی اور مسلمان بناتی“ فقط

(منقول از ماہوار عربی رسالہ البیان مطبوعہ لکھنؤ ذی الحجہ ۱۳۲۵ھ)

حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام کی نورانی دعاؤں کا جواب عیسائی تو کیا اسلام کا سواد اعظم بھی نہیں پیش کر سکتا مگر دعاؤں کا تعلق تو خالق اور مخلوق، عابد اور معبود میں ہوتا ہے۔ ائمہ طاہرین کی دعاؤں کی عظمت تک یورپ والے زیادہ نہیں پہنچ سکتے۔ اس وجہ سے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو ہمارے ائمہ طاہرین کی وہ انسانی خوبیاں بھی بتائی جائیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرات نوع انسان کے محسن اعظم تھے۔ معمولی انسانوں کا ذکر تو علیحدہ رہا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے تھے جس کی مثال پردہ دنیا میں نہیں مل سکتی۔ مثال کیلئے حضرت امیر المومنین کا یہی واقعہ کافی ہے کہ معاویہ ایک لاکھ بیس ہزار کی فوج سے حضرت کے ساتھ لڑنے نکلا تو نہر فرات پر پہلے ہی قبضہ کر کے اس کا پانی بند کر دیا اور حضرت کی فوج والوں کو پیاسا ہی تباہ کر ڈالنا چاہا۔ حضرت نے معاویہ کے پاس پیغام بھیجا کہ پانی روکنا مناسب نہیں مگر معاویہ کسی طرح نہیں مانا حضرت کی فوج نے اصرار کیا کہ حضور اجازت دیں ہم لڑ کر پانی لائیں پہلے تو حضرت جنگ پر راضی نہیں ہوتے تھے مگر آخر میں مجبوراً اجازت دے دی تو حضرت کی فوج نے لڑ کر گھاٹ پر قبضہ کر لیا۔ اب معاویہ بہت گھبرایا کہ پیاس سے ان کا لشکر ہلاک ہوگا مگر اس کے وزیر عمر و عاص نے کہا حضرت علی تمہارے ایسے نہیں ہیں۔ وہ کفو کریم ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے۔ معاویہ نے

مجبوراً جناب امیرؑ کے پاس درخواست بھیجی کہ ہمارے لشکر پر پانی بند نہ کیا جائے۔ حضرت تو کریم بن کریم، رحمۃ للعالمین کے جانشین اور ساقی کوثر تھے جو اب میں فرمایا ہم کسی پر پانی بند نہیں کرتے مطمئن رہو اور عام منادی کرا دی کہ پانی سب کیلئے حلال ہے۔ دونوں لشکروں سے جس کو ضرورت ہو لے جائے۔

مذکورہ بالا بیانات اور تحریروں سے بھی اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ حضرت امیر المومنینؑ کی بھی بہت جامع، مفصل تحقیقی اور عظیم الشان سوانح عمری شائع کرنے کی شدید ضرورت ہے جس کے مکمل شائع نہ ہونے سے ہمارے مذہبی سرمایہ میں ایک بہت بڑی کمی رہ جائے گی جس کے نہ ہونے سے اسلام کا دینی لٹریچر ناقص سمجھا جائے گا اور جس کے بغیر ہم فدایان جناب امیر علیہ السلام دوسری قوموں کے سامنے شرمندہ رہیں گے۔

اس وجہ سے اس جلیل القدر خدمت کے انجام دینے کی کوشش دفتر اصلاح کجوانے شروع کی ہے وہو حسبی ونعم الوکیل ونعم المولیٰ ونعم النصیر۔ اگر تائید باری ہوگی تو پوری امید ہے کہ حضرت امیر المومنینؑ کی یہ عظیم الشان، جامع، مکمل، تحقیقی، اور بے مثل و نظیر سوانح عمری جو کل مسلمانوں کے لئے ایک دینی نعمت عظمیٰ ہے، حفاظت دین حق و صراط مستقیم کا زبردست قلعہ ہے حمایت ایمان کا شامدار خزانہ ہے۔ اور حضرت کے حالات کی بڑی قیمتی اور قابل فخر انسائیکلو پیڈیا ہے اس چودھویں صدی کے مومنین عارفین کا قابل فخر علمی اور مذہبی کارنامہ ہو جائے خدا پر بھروسہ کر کے کوشش کی جائے گی کہ یہ حضرت کے حالات کا اتنا بڑا سرمایہ ہو جائے جس کے مقابلے کا دوسرا کہیں نظر نہ آئے۔ حضرت کے کل فضائل و مناقب حضرت کے کل اسلامی احسانات، حضرت کے کل ایمانی خدمات حضرت کی کل دینی خصوصیات حضرت کے کل ذاتی اور خاندانی امتیازات، حضرت کے کل تاریخی واقعات حضرت کی کل ازواج و اولاد و صحابہ و صحابیات کے مکمل سوانح حیات اس میں درج کر دیئے جائیں حضرت کے کل علمی و عملی مفاد اور فلسفی و حکمی ماثراں میں جمع کر دیئے جائیں اور قرآن مجید، احادیث رسول، تاریخی بیانات اور اخبار کے اعتراضات سے ثابت کیا جائے کہ جس طرح خدا نے حضرت کو جناب رسول خدا کا نفس قرار دے دیا تھا حضرت اسی درجے پر تھے جو حضرت رسولؐ سے بالکل ملتا جلتا تھا اور سوائے نبوت و شرف رسالت کے دونوں بزرگوں میں کوئی فرق سمجھنا ہی نہیں چاہئے۔

پہلے خیال تھا کہ حضرت کے حالات کا یہ مکمل ذخیرہ (یا حضرت کے سوانح زندگی، فضائل و کمالات اور فیوض و برکات کی بے مثل و نظیر (انسائیکلو پیڈیا) بھی شاید سات جلدوں میں مکمل ہو سکے لیکن زیادہ غور و فکر سے اندازہ ہوا کہ یہ کام دس جلدوں سے کم میں پورا نہیں ہو سکتا۔ اس سبب سے دسوں جلدوں کے مضامین کی مختصر فہرست یہاں درج کی جاتی ہے۔ خدائے کریم

نفسِ رسول ﷺ

اس کتاب کو پورے اہتمام سے شائع کرادے اور عامہ ناس کی ہدایت کا بہترین ذریعہ قرار دے۔ وہو علیٰ کل شیء قدیر۔ درحقیقت یہ کتاب حضرت امیر المومنین کے حالات کا وہ مجموعہ ہے جس کے اندر دس کتابیں شائع ہو رہی ہیں۔ ہر کتاب حضرت کے حالات کے ایک حصے کا آئینہ ہوگا اور جو شخص کسی ایک جلد یا کتاب کو دیکھ لے گا وہ اس جلد یا کتاب کے حالات جاننے کیلئے دوسری جلدوں یا کتابوں کا محتاج نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے اس کی ہر جلد کا جو گویا علیحدہ علیحدہ کتاب ہوگی الگ الگ نام بھی تجویز کر لیا گیا ہے جس کی تفصیل اس طرح پر ہے۔

(۱) جلد اول یعنی پہلی کتاب ”اعجاز الولی“ جو اس کتاب کا دیباچہ یا مقدمہ ہے۔ اس میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جس طرح قرآن مجید اسلام کا زندہ معجزہ ہے کہ شروع سے آج تک اس کے کروڑوں مخالفین گزر گئے مگر کوئی بھی اس کا جواب نہیں لاسکا۔ بالکل اسی طرح حضرت رسول خدا کے اہل بیت طاہرین اور خصوصاً حضرت امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات بھی اسلام، دین خدا، صراطِ مستقیم اور حق مبین کا نہایت جلیل القدر اور بے مثل و بے نظیر معجزہ ہے کیونکہ حضرت کے مخالفین بھی کروڑوں گزر گئے جو آپ کے فضائل و کمالات اور دینی خدمات و اسلامی احسانات کے چھپانے بلکہ مٹانے کی ان تھک کوشش کرتے رہے اور اسلام میں آپ کا درجہ گھٹا کر دکھانے، دنیا کے سامنے حضرت کی بری تصویر پیش کرنے اور لوگوں کو آپ سے نفرت پیدا کرانے کیلئے دنیا کی بڑی زبردست اور قہار طاقتوں نے ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا مگر وہ لوگ اپنی کوششوں میں ذرہ برابر کامیاب نہیں ہو سکے۔ نور خدا کو بجھا نہیں سکے حق کو مٹا نہیں سکے۔ دین مبین کو فنا نہیں کر سکے۔ اور کسی طرح آفتاب پر خاک نہیں ڈال سکے اور اب بھی حضرت کے علمی و عملی اور دینی و دنیوی کارنامے کتابوں میں اس کثرت سے بھرے ہوئے ملتے ہیں کہ حضرت رسول خدا کے سوائے کسی کے بھی نہیں مل سکتے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ خدا نے حضرت امیر المومنین کو حضرت سید المرسلین کا نفس قرار دے دیا ہے۔ اس جلد میں معتبر کتب تاریخ و حدیث و تفسیر و سیرۃ سے دکھایا جائے گا کہ اسلامی دنیا کا برتاؤ حضرت کے ساتھ ایسا رہا کہ حضرت کی فضیلت میں ایک آیت کی شان نزول یا کسی حدیث نبوی کا پتہ بھی مل جاتا تو قدرت خدا کی بے مثل و نظیر شان اور اسلام کا عجیب و غریب معجزہ ہوتا مگر ہر عہد کے مہربانوں کی ہر طرح عنایتوں کے بعد آج بھی اسلامی لٹریچر (خواہ عربی زبان میں ہو یا فارسی میں یا اردو میں) سیکڑوں آیتوں کی تفسیر سے بھرا پڑا ہے جو پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ حضرت امیر المومنین کی شان ہی میں نازل ہوئیں دوسرا کوئی شخص ان آیات کا مصداق مدح نہ ہے نہ ہو سکتا ہے پھر حدیثوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا۔

(۲) جلد دوم یعنی دوسری کتاب جس کا نام ”قرآن ناطق“ تجویز کیا گیا ہے انشاء اللہ حضرت کی وہ تصویر پیش کرے گا جو قرآن میں نظر آتی ہے۔ قرآن مجید کے تیس پارے ہیں اور غالباً ہر پارہ میں حضرت امیر المومنینؑ و اہل بیتؑ کے فضائل کی کچھ

آیتیں موجود ہیں۔ اسی ترتیب سے اس کتاب قرآن ناطق میں بھی وہ سب آیتیں جمع کی جائیں گی اور مستتر کتب تفسیر سے دکھایا جائے گا کہ یہ سب حضرت ہی کی شان میں نازل ہوئیں ہیں اور علماء اسلام نے لاکھ کوشش کی کہ وہ دوسرے لوگ ان آیات کے مصداق سمجھ جائیں مگر ان کی کل کوششیں ناکام رہیں ہو کر رہ گئیں اور خود انہیں کے بڑے علماء کو اقرار کرنا پڑا کہ درحقیقت یہ سب حضرت امیر المومنینؑ اور اہل بیت طاہرینؑ ہی کی شان میں نازل ہوئیں۔

(۳) جلد سوم یعنی تیسری کتاب جس کا نام ”مقتل اکبر“ تجویز کیا گیا ہے انشاء اللہ حضرت کی وہ خوبیاں دکھائے گی جو حضرت رسول خدا کی مستتر حدیثوں میں بھری ہوئی ہیں۔ حضرت کے فضائل و مناقب و مدح و ثنا و اظہار کمالات علم و عمل و مراتب و درجات و تقرب الی اللہ وغیرہ امتیازات کی کل قابل انتخاب حدیثیں مع ترجمہ جمع کی جائیں گی۔ جو حضرات اہل سنت کی صحیح ترین کتابوں میں موجود ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، موطاء، مستدرک امام حاکم، مسند امام احمد بن حنبل، استیعاب، اسد الغابہ، اصحابہ، طبقات ابن اسعد، ریاض الصغیر، مواہق محرقہ، ینابیع المودۃ، کنز العمال، مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، ازالۃ الخلفاء وغیرہ، میں مرقوم ہیں۔ اس جلد کی ترتیب و تالیف بھی انشاء اللہ اس حسن انتظام سے کی جائے گی کہ جو شخص صرف اسی جلد کا مطالعہ کرے وہ خود فیصلہ کر لے کہ حضرت امیر المومنینؑ واقعاً کس رسولؐ تھے اور حضرت رسول خداؐ کے بعد اسلام کا سرپرست اور محافظ ایسا ہی ولی خدا ہونا چاہئے جس کا درجہ حضرت رسول خداؐ سے اتنا ملتا جلتا ہو کہ دونوں میں بہت کم فرق معلوم ہو سکے۔ اور یہ کہ اگر خدا حضرت علیؑ علیہ السلام کو پیدا نہیں کرتا تو حضرت رسولؐ کو نبی بھی نہیں بناتا کیونکہ اسلام کی گاڑی یہی دونوں بزرگ جو ایک ہی نور کے دو جزو تھے چلا سکتے تھے۔

(۴) جلد چہارم یعنی چوتھی کتاب جس کا نام ”حضرت امیر المومنینؑ“ تجویز کیا گیا ہے حضرت کے تاریخی حالات کا آئینہ ہوگا۔ حضرت آدم سے جناب ہاشم تک حضرت امیر المومنینؑ کا فخر و نسب لکھ کر اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد جناب ہاشم، جناب عبدالطلب، جناب ابوطالب، جناب عبداللہ حضرت رسول خداؐ اور ان کل حضرات کی ماؤں دادیوں، نانہوں، بہنوں اور بی بیوں کے حالات جمع کئے جائیں گے۔ پھر حضرت کی پیدائش، بچپن، جوانی اور حمایت اسلام کے واقعات لکھ کر آپ کے وہ کارنامے دکھائیں جائیں گے جن کی وجہ سے اسلام اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکا اور دن دوئی رات چوگنی ترقی کرتا گیا۔ مکہ معظمہ میں آپ نے حضرت رسولؐ کو مدد کب کب اور کس کس طرح کی۔ پھر ہجرت کے وقت کیسی جان فروشی کی جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے۔ پھر مدینہ میں اسلام پر کیا کیا احسانات کرتے رہے کہ ہر غزوہ اور ہر جہاد کی فتح یابی کا سہرا آپ ہی کے سر پر بندھتا چلا گیا۔ پھر وفات رسولؐ کے بعد حضرت اول کے زمانے میں حضرتؑ نے اسلام اور مسلمانوں پر کیا کیا

نفس رسول ﷺ

شفقتیں کیں۔ کس طرح اس دین خدا کی حفاظت کا سامان کرتے رہے۔ پھر حضرت دوئم کے عہد میں آپؐ کے کون عظیم الشان کارنامے تاریخ کے زریں اوراق پر نظر آتے ہیں۔ اس دور میں دین الہی جن مشکلات میں مبتلا ہوتا گیا ان میں کس طرح حضرت اس کو بچاتے رہے۔ غیر مسلمین کے مقابلے میں کس طرح حاکم وقت کی مدد اور رہبری فرما کر بار بار ان کی زبان سے اعلان کراتے رہے کہ ”لولا علی لھلک فلاں“ (اگر حضرت علیؑ نہ ہوتے تو فلاں شخص تباہ و برباد ہو جاتے) پھر حضرت سویم کے زمانے میں حضرت نے کس طرح اسلام پر کوئی آنچ آنے سے اس کو محفوظ رکھا کس کس نازک موقع پر ان کی حفاظت کی۔ کس طرح اپنے کو اسلام اور مسلمانوں کا سچا اور بہترین غمخوار ثابت کرتے رہے۔ کس کس طرح حضرت ممدوح کے مخالفین کو روکتے اور اسلامی احسان کا نمونہ پیش کرتے رہے۔ چونکہ دفتر اصلاح نے بفضلہ تعالیٰ خلیفہ اول و دوم کی مفصل سوانح عمری تو شائع کی مگر خلیفہ ثالث صاحب کی سوانح عمری لکھنے کا موقع نہیں پایا اس وجہ سے اسی جگہ اس کی تلافی بھی کر کے ان کے مفصل حالات شائع کر دیئے جائیں گے تاکہ ممدوح کی بھی گویا اصلی اور سچی سوانح عمری کی ضرورت پوری ہو جائے اور اس کمی کا عوض مختصر طور پر ہی ہو سکے۔ اس کے بعد حضرتؑ کی ظاہری خلافت، حضرت عائشہ، طلحہ و زبیر کی مخالفت جنگ جمل کی تفصیل پھر معاویہ کا مقابلہ جنگ صفین کا بیان پھر خوارج کا فتنہ اور جنگ نہروان کے واقعات لکھ کر حضرت کی شہادت اور دفن کے حالات ذکر کئے جائیں گے۔

(۵) جلد پنجم یعنی پانچویں کتاب جس کا نام ”سادات متقین“ تجویز کیا گیا ہے حضرت کے قریبی متعلقین کے بارے میں ہوگی حضرت کی ازواج، اولاد، اصحاب کے حالات اور شیعوں کے فضائل اس میں جمع کئے جائیں گے۔ اکثر مومنین کو اس کا اشتیاق رہتا ہے کہ حضرت رسول خداؐ کے ایماندار صحابہ کی فہرست معلوم کریں اور ان کے حالات سے واقف ہوں مثلاً جناب ابوذر، جناب سلمان، جناب مقداد، جناب عمار، جناب حجر بن عدی، جناب طرماح بن عدی، جناب میثم تمار، جناب رشید ہجری، جناب مالک اشتر، جناب کمیل ابن زیاد، جابر بن عبد اللہ وغیرہ۔ ان کے مفصل حالات درج کر دیئے جائیں گے۔ ساتھ ہی ایماندار صحابی بیبیوں کے حالات بھی پوری تفصیل سے لکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ انشاء اللہ ان کل نیک مردوں اور بیبیوں کے کافی حالات جمع کرنے کی پوری جدوجہد کی جائے گی۔ تاکہ یہ جلد ہی اسلامی تاریخ کا بہت بڑا سرمایہ ہو جائے اور ناظرین کتاب کی اسلامی تاریخی معلومات میں قابل قدر اضافہ ہو سکے۔ حضرت امیر المومنین کے ان صاحبزادوں کے حالات بھی جو بطن جناب سیدہ سے نہیں تھے پوری تفصیل سے جمع کئے جائیں گے۔ جیسے جناب محمد بن حنفیہ یا حضرت عباسؑ وغیرہ اور دکھایا جائے گا کہ ان حضرات نے بھی تاریخ و سیرۃ کے اوراق پر عزت و شرف کے وہ یادگار نقوش چھوڑے ہیں جن کی مثال پیش کرنے سے آج تک زمانہ عاجز رہا۔ گویا

حضرات درجہ عصمت و امامت پر فائز نہیں ہوئے مگر اپنے علمی و عملی امتیازات سے ان کی پیشوا یاں دین سے بڑھ گئے جن پر اسلام کے دوسرے فرقے ناز کرتے ہیں۔ حضرت کے غلام قہر اور کنیز فضہ کے جو حالات جبر کتابوں میں مل سکیں گے ان سب کو بھی اس جلد میں لکھ دینے کی پوری کوشش کی جائے گی اس طرح اس جلد کو حضرت کے کل متعلقین کے حالات کا بھی مکمل خزانہ بنانے کی پوری جہد کی جائے گی۔

(۶) جلد ششم یعنی چھٹی کتاب جس کا نام ”خليفة الله والرسول“ تجویز کیا گیا ہے حضرت کی خلافت کے بیان میں ہوگی۔ اس میں انشاء اللہ حضرت کی خلافت بلا فصل کی مکمل دلیلیں لکھی جائیں گی۔ پہلے عقلی دلیلوں سے ثابت کیا جائے گا کہ جناب امیرؑ کے سوائے حضرت رسولؐ کا کوئی خلیفہ بلا فصل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر حضرت رسول اللہ خدا کے سچے پیغمبر تھے تو حضرت علیؑ بھی آنحضرتؐ کے خلیفہ بلا فصل تھے۔ دوسرے کسی شخص میں خلافت رسول اور امامت اسلام کی شرطیں موجود ہی نہیں تھیں اور نہ کسی میں خلافت کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ جس طرح حضرت رسولؐ کے زمانے میں (مسلمہ کذاب) مسلمہ سراج، اسود غنی وغیرہ جموٹے مدعیان نبوت کے کھڑے ہونے سے آنحضرتؐ کی نبوت میں کوئی شک نہیں ہوا اسی طرح حضرت امیر المومنینؑ کے زمانے میں بھی جتنوں صاحبوں کے خلیفہ بن جانے یا بنا دیے جانے یا دوسروں کے مان لینے سے حضرت امیر المومنینؑ کی خلافت بلا فصل میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی وہ آیتیں لکھی جائیں گی جن سے حضرت کا خلیفہ بلا فصل رسولؐ ہونا مثل آفتاب واضح ہو جاتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے ازلیہ اخطاء میں اور ان کے صاحب زادے جناب شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی نے مشہور کتاب تحفہ شامشریہ میں اپنے تینوں حضرات خلافت کو حق اور صحیح ثابت کرنے کیلئے جس قدر زور لگایا ہے اس پر مکمل تبصرہ بھی کر دیا جائے گا۔ تاکہ اس عظیم الشان سوانح عمری کے دیکھنے والوں کو خلافت حضرت امیر المومنینؑ کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو سکے۔ اسی جلد میں غیر مسلم محققین کے اقوال بھی جو حضرت امیر المومنینؑ اور باقی گیارہ اماموں نیز فرقہ شیعہ کے مدح یا تائید یا تنزیل میں مل سکیں اصل انگریزی عبارتوں میں ٹائپ پر چھپوا کر ملا دی جائیں گی اور ان کے اردو ترجمے بھی شائع کر دیے جائیں گے۔ جس طرح رسولؐ کی سوانح عمری میں حضرت کے نبی برحق ہونے کی دلیلیں درنا ضروری ہیں اور بغیر اس کے وہ سوانح عمری حضرت کی مکمل سیرۂ نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح جناب امیرؑ کی سوانح عمری میں حضرت کے جائز صحیح اور برحق خلیفہ رسولؐ ہونے کی دلیلیں جمع کر دینا نہایت اہم ہے اور بغیر ان ادلہ کے حضرت کی سیرۂ مبارکہ بھی ناقص ہی تصور کی جائے گی۔ جب خدائے کریم نے حضرت کی خلافت بلا فصل کا اعلان کرنے کیلئے حضرت پر وحی نازل کی کہ وان لم تفعل فما بلغت رسالتی رسولؐ اگر تم نے علیؑ کی خلافت بلا فصل کا یہ حکم نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی

نفسِ رسول ﷺ

کام کیا ہی نہیں۔ (پار ۶ رکوع ۱۲) تو حضرت کی مکمل سوانح عمری لکھنے والے کے لئے کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ حضرت کے حالات تو جمع کرے مگر حضرت کی خلافت بلا فصل کا ذکر نہ کرے۔ پھر اس سوانح عمری کو بھی دنیا کہہ سکتی ہے کہ حضرت علیؑ کی سوانح عمری ہی نہیں ہے۔ اگر مذہب شیعہ کو زندہ رکھنا ہے تو ہر شیعہ بچہ کے ذہن میں اس اعتقاد کو مستحکم رکھنا بھی ضروری ہے کہ شیعہ وہی ہو سکتا ہے جو حضرت امیر المومنینؑ کو حضرت سید المرسلینؐ کا خلیفہ بلا فصل مانے اور اس اعتقاد کی عقلی اور نقلی دلیلوں کا جاننا بھی ساتھ ہی لازم ہے۔ جب سوادِ اعظم کے بڑے بڑے علماء حضرت اول و دوم و سوم کی خلافت کو صحیح ثابت کرتے رہنے میں اپنی عمریں صرف کرتے رہے اور اب بھی کرتے ہیں اور حضرت امیر المومنینؑ کو آپ کی اصلی جگہ سے ہٹا کر چوتھے درجے پر پہنچا دینے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے رہتے ہیں تو اس باطل پروری اور بطلانِ کوشی کو کیوں نہ روکا جائے اور حق کی طرف لوگوں کو کیوں نہ دعوت دی جائے جس کیلئے خدا نے صاف حکم دیا ہے۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔

اپنے رب کے سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو ہوشیاری اور اچھی نصیحت سے بلاتے اور ان کے ساتھ خوبصورت عنوان سے بحث و مناظرہ کرتے رہو۔

(۷) جلد ہفتم یعنی ساتویں کتاب جس کا نام ”سیرۃ الوسی“ بہتر معلوم ہوتا ہے، حضرت کی اصلی سیرت کا جو ہر پیش کرے گی۔ اس جلد کو اس سوانح عمری کا تاج یا سر سمجھنا چاہئے۔ خدا نے جب فرشتوں سے کہا تھا کہ:

انی جاعل فی الارض خلیفۃ۔ میں ہی کسی کو زمین میں خلیفہ مقرر کرتا رہوں گا۔

تو فرشتوں نے عرض کی تھی کہ کیا ضرورت ہے؟ تو خدا نے حضرت آدمؑ کو علم کے اعلیٰ درجے پر پہنچا کر فرشتوں کو جواب دیا کہ جو باتیں آدمؑ کو معلوم ہیں وہ تم بھی بتا دو۔ اس سے خدا نے اپنا یہ اصول واضح کر دیا کہ جس کو زیادہ علم ہوگا صرف وہی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ اگر علم والے کے مقابلے میں فرشتے بھی ہوں گے تو وہ محروم کر دیئے جائیں گے اور فرشتوں کے اجماع سے بھی کوئی شخص خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ بس خلافت کا یہی معیار ہے۔ ہر زمانے میں خدا نے اسی شخص کو نبی اور رسول بنایا جو سب سے زیادہ علم والا تھا۔ اور ہر نبی کا خلیفہ اور وصی بھی ایسے ہی شخص کو مقرر کیا جو اس زمانے میں رسول کے بعد سب سے زیادہ علم والا ہوا۔ اسی اصول کے مطابق حضرت رسولؐ کا خلیفہ بھی حضرت امیر المومنینؑ کو بنایا جو حضرت کے بعد سب سے زیادہ علم والے تھے۔ سوانح عمری کی اس جلد میں حضرت کے علوم و فنون و معارف و حکم و مصنفات و قضایا و جہاد و عبادت و مکارم اخلاق کی تفصیلی حالت بیان کی جائے گی۔ حضرت کے دینی و دنیوی امتیازات اور علمی و عملی کمالات کی توضیح کر کے حضرت کا اصلی جوہر دکھایا جائے گا۔

حضرت کیا تھے؟ اس کی تحقیق، صفات نبوت و خصال رسالت و لوازم ہدایت سے حضرت کو کتنا حصہ ملا تھا۔ ارشادِ ناس میں آپ کا کیا درجہ تھا اس کی شرح۔ تعلیم نفس، تربیت دماغ، تزکیہ روح اور تکمیل مکارم اخلاق میں حضرت کا کیا مرتبہ تھا اس کی تصویر۔ حضرت کے بحر العقول علمی کارناموں، مجرمانہ فیصلوں، اور مافوق العادۃ تحقیقات کی فہرست، حضرت کی سچی پیشین گوئیوں کا مفصل تذکرہ، حضرت کی بے مثل و بے نظیر کتابوں فصیح البلاغہ۔ دستور محاکم الحکم، غرر و درر دیوان صحیفہ طلویہ وغیرہ کی جلالت قدر اور ان کے ترجموں اور شرحوں پر مفصل تبصرہ کیا جائے گا۔ غرض حضرت کی دماغی ذہنی اور روحانی و نفسانی معراج کی تصویر کشی پوری طرح اسی جلد میں کی جائے گی۔ اور زبان حال سے دنیا کو خطاب کر کے یہ شعر پڑھا جائے گا۔

اولئک آبائی فہمہم اذا جمعنا یا جبریل المجامع

اے بھائیو! یکے لہذا اور آنکھیں کھول کر کہ ہمارے پیشوایان دین ایسے تھے اگر تم کو بھی ایسے میسر ہوئے ہوں تو دکھا دو۔ (۸) جلد ہشتم یعنی آٹھویں کتاب جس کا نام ”حصہ الرضیٰ“ اچھا معلوم ہوتا ہے حضرت کے مقررین کی زبانِ بندگی کے لئے ہوگی۔ اس میں تحقیق کی جائے گی کہ حضرت رسول خدا سیاست و حکومت میں کس درجے پر تھے۔ کیا آپ نے حکومت کا کام کسی اور شخص کے حوالہ کر دیا تھا؟ یا خود ہی مسلمانوں کے مذہبی پیشوا، ہادی معلم، بھی تھے اور نبوی امیر، سردار اور حاکم بھی بالکل اسی طرح حضرت کے قائم مقام کو بھی مذہبی پیشوا، ہادی معلم، امیر، سردار اور عالم بھی ہونا چاہئے یا کوئی ایسا شخص مانا جائے گا جو ان صفات نبوت و لوازم رسالت میں حضرت کا بالکل عکس ہو۔

حضرت امیر المومنینؑ کی سیاست کی پوری تحقیق کمال تفصیل اور جامعیت سے کی جائے گی۔ پھر حضرت پر علیؑ کی دینی و دنیوی، سیاسی اور اخلاقی اور عقلی و روحانی جس قدر اعتراضات ہوتے یا ہو سکتے ہیں ان سب کو مفصل جمع کر کے، ان پر پوری تحقیق سے تبصرہ کیا جائے گا حضرت کی سیرت کے کل محاسن امتیازات و مغایر خصوصیات کی تحقیق، حضرت نے اسلام پر جو احسانات کئے ان کی تفصیل مسلمانوں کو جو عقلی، مذہبی، اخلاقی، علمی اور عملی فائدہ پہنچائے ان کی توضیح۔ ہر طرح حضرت کی صحت پر نقد و تبصرہ۔ حضرت کے ہر قول و فعل کی اس حیثیت سے جانچ کہ عدائے اس کو پسند کیا یا نہیں یا پسند کر سکتا ہے یا نہیں۔ فرض کیجئے دنیا حضرت کی ایک یا متعدد باتوں کو پسند کرتی اور موجب طعن جانتی ہے مگر حضرت کے معبود اور دنیا کے مالک نے بھی ان امور کو مکروہ یا نامناسب جانا ہو گا یا نہیں۔ یا عقل سلیم بھی ان باتوں کو قابل اعتراض سمجھ سکتی ہے یا نہیں۔

(۹) جلد نہم یعنی نویں کتاب جس کا نام ممکن ہے ”حسن عالم“ پسند کیا جائے یہ دکھائے گی کہ حضرت امیر المومنینؑ نے موجودات عالم کے کس کس حصے پر کیا احسان کیا (الف) نباتات جمادات اور حیوانات پر حضرت کے احسانات (ب) نوع

انسان پر حضرت کے احسانات۔ (ج) دین اسلام پر حضرت کے احسانات (د) صحابہ پر (ه) ازواج رسول پر (و) حضرت ابوبکر پر (ز) حضرت عمر پر (ح) حضرت عثمان پر (ط) معاویہ اور بنی امیہ پر (ی) اہل علم و عمل و حکام و رعایا وغیرہ پر۔

(۱۰) جلد دہم یعنی دسویں کتاب جس کا نام ”مشاہد مشرفہ“ تجویز کیا گیا ہے (مکہ معظمہ جہاں حضرت کا اصلی وطن تھا۔ مدینہ منورہ جہاں اسلامی قیام رہا، کوفہ جو حضرت کا دار الخلافۃ تھا، نجف اشرف جو حضرت کا مدفن ہے) پھر حضرت کی اولاد کے مدفنوں (کربلائے معلیٰ، سامرہ، کاظمین اور خراسان وغیرہ) کے تاریخی اور جغرافیائی حالات اس کتاب میں لکھ کر کتاب کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اگر خدا نے ہمیں اتنی عمر، طاقت اور صحت دی کہ ان سب کو مکمل لکھ کر شائع کر سکیں تو اس کے ہزاروں احسانوں میں یہ درخشاں احسان ہوگا۔ ورنہ دوسرے اہل علم اس سلسلے کو پورا کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے خیال میں دسویں جلدیں ضروری اور ان سب کے مضامین ہمارے دین و مذہب کیلئے بہت مفید اور اہم ہوں گے۔ ممکن ہے ابھی بہت سی باتیں ایسی رہ گئی ہوں جن کیلئے کسی اور جلد کا اضافہ بہتر سمجھا جائے۔ لیکن کسی جلد کو کم کرنا یا کسی جلد کے مضامین کو نکال دینا ہمارے خیال میں مناسب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حضرت کی ذات تنہا علیٰ کی ذات نہیں تھی بلکہ دنیا کے تمام محاسن کا دفتر تھی۔ تمام عالم کے کل مفاخر کا خزانہ تھی اور جمیع انوار ارشاد و ہدایت کا ذخیرہ تھی۔ شاعر نے خوب کہا ہے:

تعریف علیٰ بہ گفتگو ممکن نیست
گنجائش بحر در سبہ ممکن نیست

نفس رسولؐ

جلد اول

مستطی بہ

اعجاز الولی

اس کے مطالب چند بابوں میں بیان کئے جاتے ہیں

باب اوّل

دنیاۓ اسلام میں تصنیف و تالیف کی ابتداء کب اور کیونکر ہوئی اور کیا اس زمانے میں حضرت کی صحیح اور مکمل سوانح عمری کا لکھنا آسان ہے؟

خدائے عظیم و قدیر کا نام لے کر اس عظیم الشان سوانح عمری کا کام شروع تو کر دیا گیا مگر قدم قدم پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت کی پوری اور واقعی سوانح عمری کا مرتب کرنا آسان بھی ہے؟ کیا کوئی شخص حضرت کے حالات زندگی کو جمع کرنا چاہے تو وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔؟ کیا ہمارے مہربانوں نے جن کی عنایتوں کا سلسلہ حضرت رسول خدا کے زمانے سے جاری ہے تاریخ کو اس قابل رکھا بھی ہے کہ اس سے حضرت امیر المومنین کے حالات نکالے اور ترتیب دیئے جاسکیں؟ ہمارا جواب تو ان سب کے بارے میں یہی ہے کہ نہیں بلکہ یہ خدمات بہت مشکل، بہت پریشان کن اور بہت مدت طلب ہیں ایک معمولی صحابی کی سوانح عمری لکھنا بہت آسان مگر حضرت امیر المومنینؑ کے سوانح مبارکہ کا مرتب کرنا حضرت کی اصلی خوبیوں کو بیان کرنا، حضرت کے صحیح حالات زندگی کو جمع کرنا نہایت دشوار ہے۔ اس کی وجہ کوئی راز یا معممہ نہیں ہے سب جانتے ہیں اور تاریخ اسلام پکار پکار کر کہتی آئی ہے کہ شروع سے اسلامی واقعات کے لکھنے والے صرف وہی اہل قلم آزاد تھے جو جناب امیرؑ اور حضرات اہل بیتؑ طاہرین پر نہایت درجہ مہربان رہے ہیں۔ وہ ایسے مہربان تھے کہ ان حضرات کا نام تک لینا نہ خود پسند کرتے تھے نہ ان کے زمانے کی حکومت سے ان کو اس کی اجازت مل سکتی تھی۔ نہ ان کے اعزاء و احباب ان کو ایسا کرنے دے سکتے تھے۔ پھر وہ لوگ حضرت کا حال لکھ کر اپنی ذات کو اپنے اہل و عیال کو اور اپنے اعزاء و متعلقین کو ہلاک کرانا اور اپنی عزت و دولت، جائیداد، اسباب میں آگ لگتے دیکھنا کیونکر پسند کرتے؟ یہ بہت بڑا نکتہ ہے اس وجہ سے اس کے سبب کو تفصیل سے جاننا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو سکے باوجود ان ہزاروں بندشوں اور بے حساب رکاوٹوں کے حضرت کے جو حالات ہمیں اب بھی مل جاتے ہیں یہ صرف خدا کی قدرت جس نے وعدہ کر رکھا ہے:-

لیریدون لی غلیظوا نور اللہ بالقرآن وھوہ واللہ معہ نورہ ولتؤکثرہ قال الحلیون۔ (سورہ صف، آیت ۸)

یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کر نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں مگر خدا تو اس کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کلاڑوں کو مار گوار ہو۔

یہ مضمون بہت اہم اور غور طلب اور نہایت درجہ نتیجہ خیز ہے اس سبب سے اس کو سوانح مبارکہ کا سنگ بنیاد سمجھنا اور ایک ایک حرف کو ذہن نشین کر لینا چاہئے تاکہ بعد کے مضامین و مطلب کی عظمت واضح ہو سکے۔ پہلے چند تحریریں نقل کی جاتی ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ اسلام میں تفسیر، تاریخ، حدیث، سیرۃ، وغیرہ کے لکھنے کا سلسلہ کیونکر جاری ہوا۔

پہلی تحریر ایک معزز معاصر کی ہے۔ لکھتے سے عربی زبان میں اردو ترجمہ کے ساتھ ایک معزز رسالہ البیان لکھا تھا جو کچھ اہل علم اہل سنت حضرات شائع کرتے تھے اس کے بڑے فاضل اور وسیع انظر ایڈیٹر مولوی عبداللہ اعماوی صاحب تھے جو اعلیٰ درجے کی تحقیقی کتابوں کے مصنف بھی تھے ان کا مندرجہ ذیل مضمون پڑھنے کے قابل ہے:-

اسلام میں کتابوں کی تالیف و تصنیف کی

ابتداء و پہلی صدی ہجری میں ہونے

لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے اور نیز صحابہ کے زمانہ میں کتابوں کے نام سے کوئی واقعہ نہ تھا۔ تصنیف و تالیف کی بناء دوسری صدی ہجری میں پڑی اور پہلے پہل ربیع بن صبیح و سعید ابن ابی عروہ نے کتابیں تالیف کیں اور بعض مؤلفین کا یہ قول ہے کہ اسلام میں ابتداء جو کتاب تصنیف ہوئی وہ ابن جریج کی کتاب تھی۔ اور بقول بعض مولانا امام مالک تھی۔ بعض حضرات نے ان اقوال کو احادیث و آثار نبوی بلکہ اسلام کی ابتدائی تاریخ کے متعلق طعن کرنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ ان میں خصوصاً یورپ کے مستشرقین کی یہ حالت ہے کہ ہزار ان سے کہا جائے کہ اہل عرب کا مافکہ نہایت وسیع تھا۔ ذہن میں مدد دہ کی روانی تھی، عقیدہ اور جرح و تعدیل ان کا خاص حصہ تھا۔ لیکن اس طبع کی عادت یہ ہے کہ بجز ان باتوں کے جو کتابوں میں صحیح طریقے سے لکھی ہوں، زبان بیان کو صحیح نہیں مانتے اس لئے کہ برا اوکالت طبیعت فاضل ہو جاتی ہے، ذہن قاصر رہتا ہے، مافکہ میں فراموشی آ جاتی ہے مگر زبان قلم کو بات یاد رہتی ہے۔ بھولتی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود تورات کے واقعات و تاریخ کا یہ فرقہ متعہ نہیں کیونکہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ تورات حضرت موسیٰ کے بہت زمانہ بہت تحریر ہوئی۔ چنانچہ خاص تورات کی جو انسانی شکل پڑیا یورپ نے حیار کی ہے اس بحث کی تحقیق اس میں بہ مراحت موجود ہے شہد بہت دن سے میرے دل میں تھا۔ آخر تحقیقات کے بعد جس میں ایک زمانہ دماز تک میں نے اس امر کی اصل حقیقت دریافت کرنے میں سخت تکلیف اٹھائی، مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ حقیقت حال مام ہائے کے خلاف ہے تاریخی ہر جانب سے مجید ہو گئی ہے روشنی ہلکی رہی اور لوگ اندھیرے میں پڑے ہیں دیکھ نہیں سکتے۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ

نفس رسول ﷺ

اسلام میں کتابوں کی تالیف و تصنیف کی ابتداء دوسری صدی ہجری میں نہیں ہوئی بلکہ شروع اسلام سے اس کا پتہ چلتا ہے والحمد للہ۔
 قدیم اسلامی کتابوں اور پہلی صدی ہجری کے بابرکت آثار میں، میں نے اچھی طرح نظر ڈالی اور صحابہ کے واقعات و حالات کا تتبع کیا تو معلوم ہوا کہ خود صحابہ میں ایک گروہ نے کتابیں تالیف کی تھیں اور رسول اللہ کے آثار مبارک جمع کئے تھے۔ لیکن شدت احتیاط اور غلطی سے بچنے کیلئے آخر میں یہ کتابیں چاک کر ڈالیں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں چار سو سے زیادہ حدیثیں جمع کی تھیں چنانچہ تذکرۃ الحفاظ کے شروع ہی میں ہمارے شیخ المشائخ امام ذہبی نے اس خبر کو بہ سند بیان کیا ہے لیکن افسوس ہے کہ حضرت ابو بکر نے آخر عمر میں یہ کتاب اس خوف سے چاک کر ڈالی اور مٹا دی کہ اس میں کوئی غلطی نہ رہ گئی ہو۔ (تذکرۃ الحفاظ ذہبی قلمی) تویر الحوالک میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ ہر دی نے ذم الکلام میں زہری کی یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ عروہ بن زبیر نے مجھے سے بیان کیا کہ حضرت عمر نے چاہا کہ حدیث میں ایک کتاب تالیف کریں، اس بارہ میں صحابہ سے مشورہ کیا تو سب نے یہی رائے دی۔ حضرت عمر کو اس امر میں شک تھا، ایک مہینے تک استخارہ کرتے رہے۔ آخر خدا نے یہ مشکل حل کر دی، صبح کو ایک دن اٹھے اور صحابہ سے فرمایا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں نے کتاب السنن لکھنے کو کہا تھا۔ اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اہل کتاب (یہودی و نصاریٰ) نے بھی بہت سی کتابیں لکھی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں کتابوں میں منہمک ہو گئے اور کتاب اللہ چھوڑ دی۔ خدا کی قسم میں کتاب اللہ میں کسی دوسری کتاب سے التباس نہ ہونے دوں گا اس کے بعد کتاب لکھنے کا ارادہ فسخ کر دیا۔ (تویر الحوالک سیوطی قلمی) اسی واقعہ کو طبقات ابن سعد میں قبیصہ بن عقبہ نے سفیان سے بحوالہ معمر زہری سے روایت کیا ہے۔ بائیں ہمہ احتیاط حضرت عمر کی عادت تھی کہ جب کوئی مشکل مسئلہ آپڑتا تو اس میں کوئی نہ کوئی رسالہ ضرور لکھتے امام مالک نے اپنی سند سے ابن مرسی سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا، نماز ظہر پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے غلام یرقا کو آواز دی کہ وہ کتاب تولانا۔ وہ کتاب انہوں نے عمر کی میراث میں لکھی تھی اور خدا سے استخارہ کیا تھا کہ عمر کو کچھ ترکہ ملے گا یا نہیں، یرقا جب اسے لے آیا تو ایک طشت میں یا قدح میں پانی منگوا کر کتاب دھو ڈالی اور کہا کہ خدا کو اگر اس ترکہ کا بیان پسند ہوتا تو قرآن ہی میں نہ بیان کرتا۔ (موطا امام محمد باب میراث العہمہ صفحہ ۳۱۶)

کتاب الامامت والیاست سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی وہ کتابیں لکھتے رہے مگر اس خوف سے کہ قرآن شریف سے مل جل نہ جائے پھر مٹا ڈالتے تھے۔ ان کے مرض الموت کے واقعات میں مذکور ہے کہ اپنے بیٹے عبد اللہ سے کہا کہ مقوے مجھے دینا۔ خدا کو اگر منظور ہوتا خود ہی بیان کرتا، یہ کہہ کر اپنے ہاتھ سے کتاب چاک کر ڈالی۔ اس کتاب میں دادا کی میراث کا بیان تھا۔ (کتاب الامامت والیاست جلد ۱ صفحہ ۳۶)

ایسا ہی واقعہ عبداللہ بن عمرو ابن العاص کا بھی ہوا۔ رسول اللہ کے متعلق انہوں نے دو کتابیں لکھی تھیں۔ ایک میں لکھا تھا کہ رسول اللہ نے یہ فیصلے کئے اور یہ باتیں فرمائیں۔ دوسری کتاب حوادثِ دقن کی تھی۔ شعی اسکی نے یہ دونوں کتابیں ان سے سنی تھیں۔ چنانچہ ابوسعید بن یونس نے تاریخِ مصر میں حیا بن شرح سے روایت کی ہے کہ میں حسین بن شعی بن صالح الانصاری کے پاس گیا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں (ایک شخص کا نام لیا) سے خدا سمجھے میں نے پوچھا کیا ہوا؟ جواب دیا کہ اس نے وہ دونوں کتابیں جو شعی نے عبداللہ بن عمر سے سنی تھیں خولہ درباب جوڑے جہاز میں ان کے بیچ بچھک دیں۔ یہ دونوں جہاز ہل کے پاس فرقاطہ (مصر قدیم) کے قریب رہا کرتے تھے اور اتنے بڑے تھے کہ ان کے نیچے سے اور کشتیاں گزرا کرتی تھیں اس واقعہ کو مقریزی نے کتاب الخطط والآثار میں بیان کیا ہے۔ (کتاب الخطط والآثار مقریزی) تالیف و تدوین میں ان بزرگوں کی یہ حالت تھی اور کلام اللہ کا ان کو اتنا خیال تھا کہ ڈرتے تھے کہ ان کتابوں کی عبارتیں قرآنِ شریف سے مخلوط نہ ہو جائیں لیکن یہ اعتیاد صرف مذہب تک تھی، ماورائے مذہب، کتاب الامامت والسیاست سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تورات کا عبرانی سے عربی میں ترجمہ کیا تھا چنانچہ کتاب مذکورہ میں لکھا ہوا ہے کہ عوام نے حضرت عثمان پر غور و غور کی، اور دار الخطاطہ کو گھیر لیا اور ان کو قتل کرنا چاہا تو حضرت عبداللہ بن سلام نے جو وہیں محصور تھے، مکان کی چھت پر چڑھ کر کہا کہ ”اے عثمان کے مکان کا محاصرہ کرنے والو! اے مہاجرین و انصار! اے مسلمانو! عثمان کو قتل نہ کرو۔ اس لئے کہ عثمان کا ہر مسلمان پر وہی حق ہے جو باپ کا بیٹے پر ہوتا ہے میں نے ان کے اوصافِ تورات میں دیکھے ہیں۔ جس کو خدا نے حضرت موسیٰ پر اتارا تھا اور دستِ قدرت نے عبرانی میں لکھا تھا اور تمہارے اسی مظلوم و شہیدِ عظیم نے عربی میں اس کا ترجمہ کیا تھا۔“

(کتاب الامامت والسیاست جلد اول صفحہ ۱۷)

خلفائے راشدین کے آثار و تالیفات سے بجز ان چند کتابوں کے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منسوب ہیں اب کوئی باقی نہیں۔ ان کتابوں کے راوی بھی بزرگ ہیں لیکن ہم نے صرف شیعہ امامیہ کی روایت سے ان کو پایا ہے۔ ان میں ایک کتاب ہے: ”خطب امیر المومنین علی المنابر فی الجمع والاحیاء وغیرہا“ اس کتاب کے جامع زید بن وہب ہیں جو تابعی تھے۔ ابو جعفر بن محمد بن حسن طوسی اس کو اپنی سند سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے احمد بن محمد بن موسیٰ نے احمد بن محمد بن سعید سے بحوالہ یعقوب بن یوسف بن زید و جعفر بن زید کہ نصر بن حزام مغربی نے عمرو بن ثابت سے عطیہ بن حرث کے واسطے سے اور عمر بن سعد نے ابو مخنف لوط بن یحییٰ کے واسطے سے بیان کیا کہ ابو منصور جہنی نے زید بن وہب سے روایت کی ہے کہ انہوں نے امیر المومنین کے خطبے روایت کئے اور پھر کتاب درج کی ہے۔ ایک روای ابراہیم بن محمد بن سعید بن ہلال ثقفی ہیں جو خود بھی کئی کتابوں کے مولف ہیں ان کی ایک کتاب ہے ”رسائل امیر المومنین“ جس کو ابو جعفر نے احمد بن عبدون سے بروایت علی

نفسِ رسول ﷺ

ابن محمد بن زبیر قرشی، عبدالرحمن بن ابراہیم مستملی کی سند سے ابراہیم بن محمد بن سعید ثقفی سے روایت کیا ہے۔ ایک راوی عبد اللہ بن ابی رافع صحابی ہیں جو حضرت علیؑ کے منشی تھے ان کی کتاب ”قضایا امیر المومنین“ ہے جس کو محمد بن الحسن نے اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے اس کتاب کی خبر احمد بن عبدون نے ابو بکر دوری سے بہ وساطت ابو الحسن محمد بن جعفر بن محمد بن حسین بن جعفر بن حسن بن علی بن ابی طالب کے دی اور کہا کہ احمد بن عبد المنعم نے مجھ سے حسن بن حسین بجلی کے ذریعہ سے علی بن قاسم کنانی کی روایت بیان کی کہ محمد بن عبد اللہ بن ابورافع نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے خاص امیر المومنینؑ سے یہ کتاب سنی تھی۔ اس کے بعد پوری کتاب درج کی ہے۔ ایک دوسرے راوی اصمغ بن نباتہ ہیں جو حضرت علیؑ کے خاص اصحاب میں تھے۔ اور آپ کے بعد بھی زندہ رہے۔ انہوں نے عہد مالک بن حارث الاشتر النخعی اور حضرت علیؑ کی وصیت جو اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو کی تھی، یہ دونوں چیزیں روایت کی ہیں۔ کتاب العہد کے متعلق محمد بن الحسن کہتے ہیں کہ مجھے اس کی خبر **ابن ابی الجعد** نے بذریعہ محمد بن الحسن سید حمیری کی سند سے دی اور انہوں نے ہارون بن سلام و حسن بن طریف دونوں بزرگوں سے بواسطہ، حسین بن علوان کلبی، سعد بن طریف سے سنا کہ اصمغ بن نباتہ نے امیر المومنین سے کتاب العہد کی روایت کی۔ رہی کتاب الوصیہ تو اس کو محمد بن الحسن اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسن بن عبید اللہ نے بذریعہ دوری (دوری کا پورا نام احمد بن عبد اللہ بن احمد ہے) محمد بن احمد بن ابی النج سے جعفر بن محمد الحسنی کی سند پر علی بن عبدک صوفی سے حسین بن علوان کے حوالے سے بیان کیا کہ سعد بن طریف نے اصمغ بن نباتہ مجاشعی کی روایت بیان کی کہ امیر المومنینؑ نے محمد بن حنفیہ کو کتاب الوصیت تحریر کی تھی۔ اس کے بعد پوری کتاب نقل کی ہے یہ کتابیں اہل سنت کے نزدیک حضرت علیؑ سے ثابت نہیں ہیں اس لئے کہ سنیوں کی رائے میں اصمغ بن نباتہ و ابراہیم ثقفی وزید بن وہب نے خود یہ کتابیں وضع کر کے حضرت علیؑ علیہ السلام سے منسوب کر دی تھیں لیکن یہ تو معلوم ہے کہ یہ سب صاحب پہلی صدی ہجری کے تھے۔ لہذا ان کی یہ کتابیں بھی پہلی ہی صدی کی ہوں گی اور اسی صدی کی تالیفات کا ہم تذکرہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصود صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ اہل عرب نے پہلی ہی صدی میں کتابیں تالیف کرنا شروع کر دی تھیں۔ خواہ یہ کتابیں حضرت علیؑ علیہ السلام کی ہوں یا کسی اور کی۔ مطلب ایک ہے۔ اس صدی کے ایک مولف ابو الصلت زائدہ بن قدامہ ثقفی الکوفی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی تقریب میں فرماتے ہیں کہ زائدہ مستند وثقہ کتاب **السنتہ** کے مولف، ساتویں طبقہ میں سے تھے۔ ۶۰ھ میں اور بقول بعض اس کے بعد وفات پائی (تقریب التہذیب ص ۱۲۶) علامہ ابن الندیم فرماتے ہیں کہ ۶۱ھ یا ۶۰ھ میں جب حسن بن عطیہ نے روم پر لشکر کشی کی، زائدہ نے اسی جنگ میں انتقال کیا۔ ان کے مولفات میں ایک کتاب السنن ہے اور جیسی سنن کی کتابیں

ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرز کی ہے کتاب القراءات و کتاب الزہد و کتاب المناقب بھی انہیں کی ہیں (کتاب الطہر ست صفحہ ۲۲۶) علم الانساب میں پہلے کھل زیادہ بن سمیہ نے کتاب لکھی۔ حضرت معاویہ نے جب اس کو اولاد ابو سفیان میں داخل کیا تو لوگوں نے اس پر طعن کرنا شروع کیا۔ مجبور ہو کر اس نے مطاعن عرب میں ایک کتاب لکھی اور سب کے نسب و حسب پر جرح کی جس کی وجہ سے لوگ خاموش ہو گئے۔ علامہ ابن الحدیم لکھتے ہیں کہ زیادہ کے نسب کا جب حال کھلا تو اس نے یہ کتاب تالیف کر کے اپنے بیٹوں کو دی کہ عرب کے طعن سے یہ تمہاری پشت پناہ ہے اب وہ تم سے نہ بولیں گے۔ (کتاب الطہر ست صفحہ ۸۹)۔ ایک مشہور مؤلف عبید بن شریہ جرحی ہیں جو حضرت معاویہ کے زمانے میں تھے اور رسول اللہ کا زمانہ بھی پایا تھا کچھ سنا تھا۔ حضرت معاویہ کے پاس آئے تو انہوں نے واقعات قدیمہ اور سلاطین عرب و عجم اور زبانوں کے مختلف ہونے کی وجہ اور ممالک میں لوگوں کے بسنے کا واقعہ دریافت کیا معاویہ نے ان کو منع فرمایا کہ میں نے اسی غرض کیلئے بلایا بھی تھا۔ انہوں نے ان باتوں کا جواب دیا اور کتابیں تالیف کیں۔ ان میں دو کتابوں کے نام یہ ہیں: کتاب الامثال، کتاب الطوک و اخبار الماشین (ابن الحدیم صفحہ ۹۰)

سلیم بن قیس ہمدانی حضرت علیؑ کے ایک یار تھے حجاج بن یوسف ان کے قتل کے درپے تھے۔ لہذا ان سے بھاگے بھاگے رہتے تھے۔ ابان ابن ابو عیاش کے پاس گئے تو انہوں نے پناہ دی۔ جب مرنے لگے تو ابان سے کہا کہ تمہارا مجھ پر حق ہے اور میں مر رہا ہوں۔ اے میرے بھائی کے بیٹے رسول اللہ کا یہ واقعہ تھا۔ یہ کہہ کر انہیں ایک کتاب دی اور یہی سلیم بن قیس ہمدانی کی مشہور کتاب ہے اس کے راوی صرف ابان ہیں۔ دوسرا کوئی نہیں (ابن الحدیم صفحہ ۲۱۸) یہ کتاب ہالفعل امام فرقہ احناف مشہور مجتہد الشیخہ جناب مولوی ناسر حسین صاحب کے مکتب خانہ لکھنؤ میں موجود ہے۔ امام ذہری جو بیڑائے محمدین تھے وہ بھی مولیٰ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت میں انہیں کے حکم سے احادیث کو ایک کتاب میں جمع کیا تھا علامہ سیوطی نے کتاب احسن الوسائل الی معرفۃ الادائل میں اس کا تذکرہ کیا ہے (کتاب الوسائل غمی) ایک دوسرے مولیٰ ابو بکر حنفی ہیں امام مالک مولیٰ ہیں (بروایت محمد بن حنفی بن سعید) لکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حرم کو لکھا کہ دیکھو رسول اللہؐ کی جو حدیث قولی یا فعلی وہ میرے لئے لکھ لو اس لئے کہ مجھے خوف ہے کہ علم مندرجہ نہ ہو جائے اور علماء جاتے نہ رہیں۔ صحیح بخاری میں اس کی تعلیق امام بخاری نے بھی کی ہے۔ اور ابو نعیم نے تاریخ اصغہان میں ان تفکوں سے روایت کیا ہے: عمر بن عبدالعزیز نے تمام ممالک میں لکھا کہ رسول اللہؐ کی جو حدیثیں ہوں ان سب کو جمع کر لو۔ ابن عبد البر کتاب التہذیب میں بروایت ابن وہب لکھتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عمر بن عبدالعزیز تمام بلاد اسلام میں لوگوں کو لکھ لکھ

نفس رسول ﷺ

کہ حدیث وفقہ کی تعلیم دیتے تھے مگر مدینہ میں لکھ کر پوچھتے تھے اور مسئلہ دریافت کرتے تھے۔ ابو بکر بن عمر بن حزم کو لکھا تھا کہ احادیث جمع کر کے میرے لئے ایک کتاب تیار کریں۔ چنانچہ ابن حزم نے کئی کتابیں لکھیں مگر قبل اس کے کہ بھیجنے پائیں عمر بن عبدالعزیز نے انتقال کیا (تویر الحوالک قلمی)

لیکن ان دنوں علوم عقلیہ سے عرب کو چنداں **امتناہ** تھا اور بہ جزئیگی نحوی کی کتابوں کے جوار سطوی منطقی و فلسفی اور جالینوس کی طبی تالیفات کا مترجم ہے، عربی میں اور کتابیں اس صدی میں تالیف نہیں ہوئیں۔ یحییٰ بقول النذیم کے حکیم ساواری، کاشاگرد تھا۔ مسیحی المذہب اور مصر کے ایک **کلیسیا کا پادری** تھا۔ آخر میں تثلیث کے متعلق عیسائیوں کے اعتقاد سے اس نے رجوع کر لیا تھا۔ تمام پادریوں نے جمع ہو کر اس سے مناظرہ کیا مگر وہ سب پر غالب رہا سب نے اس سے بہ مہربانی اور دلاسا دے کر خواہش کی کہ اس بد اعتقادی سے رجوع کرے یا کم از کم اس کو ظاہر کرنا ترک کر دے۔ مگر جب اس نے انکار کر دیا اور اپنے عقیدہ پر قائم رہا تو پادریوں نے اس کا درجہ توڑ دیا۔ عمرو بن عاص نے جب مصر کو (بہ عہد خلافت حضرت عمر) فتح کیا ہے وہ اس وقت تک زندہ رہا۔ عمرو کے پاس وہ آیا اور عمرو نے اس کی تعظیم کی اور اس کو ایک جگہ بھی دی۔ وہ ارسطو کی کتابوں کا شارح ہے اور خود بھی مصنف ہے اس کی ایک کتاب ”برقلس کی تردید“ میں اٹھارہ جلدوں میں ہے۔ ایک کتاب اس موضوع میں لکھی تھی کہ ”جو اجسام متناہی ہیں ان کی طاقت بھی متناہی ہوتی ہے“۔ اس کی کتاب ”تردید ارسطو“ چھ جلدوں میں ہے اور تردید لسطورس“ ایک جلد میں جالینوس کی بعض طبی کتابوں کی بھی اس نے شرحیں لکھی تھیں۔ (ابن النذیم صفحہ ۲۵۵)۔ اس کے بعد خالد بن یزید کا رتبہ ہے جو علامہ قریش و حکیم آل مروان مشہور تھا۔ محمد بن اسحاق مصنف کتاب المغازی لکھتے ہیں کہ: خالد بن یزید بن معاویہ ہی وہ شخص ہے جس نے متقدمین کی کتابوں کے نکالنے (یعنی اشاعت و ترجمہ) میں توجہ کی۔ وہ بڑا گویا (اپلیک) و شاعر فصیح و دور اندیش و صاحب الرائے تھا۔ طب و نجوم و کیمیا کی کتابیں اسی کے لئے ترجمہ ہوئی تھیں ان فنون میں خود اس کی بھی چند تالیفات اور رسالے ہیں۔ اس کے اکثر اشعار اسی عنوان کے ہیں۔ چنانچہ (پانچ سو) ورق اس کے میری نظر سے گزرے ہیں۔ اس کی مولفات میں کتب ذیل میں نے دیکھی ہیں: کتاب الحرات صحیفہ کبیر صحیفہ صغیر کتاب الوصیت، جس میں علم کیمیا کے متعلق اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے۔ (ابن النذیم صفحہ ۳۵۴) واللہ اعلم بالصواب وعنده ام الكتاب

(مضمون جناب فاضل وسیع النظر مولوی عبداللہ عمادی صاحب ایڈیٹر و رسالہ البیان لکھنؤ ماہ ربیع الآخر ۱۳۲۰ھ ۱۹۰۲ء) صفحہ ۹۸ تا ۱۱۴

فاضل معاصر کی اس تحقیقی تحریر سے حسب ذیل نتائج پیدا ہوتے ہیں جو مفید مطلب ہیں:

(الف) لکھا ہے تصنیف و تالیف کی بنا دوسری صدی ہجری میں پڑی اور پہلے پہل ربیع بن صبیح و سعید بن ابی عروبہ نے

کتابیں تالیف کیں۔ دوسری صدی کی ابتدا و اولیٰ سے ہوئی۔ اس وقت بنی امیہ کے بادشاہوں کا زور اور غلبہ تھا۔ یزید بن عبد

الملک، ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید بن عبد الملک، یزید الناقص، لہذا ہم بن ولید، مردان حمار کا دور دورہ تھا بڑی بڑی حدیث وضع کرنے کے کارخانے تمام اسلامی دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کارخانوں میں غلام غلام، نئی امیہ کی شان میں حدیثیں گڑھنے کا کام اس طاقت اور وسعت سے ہو رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو کون پوچھتا اور آپ کا حال لکھنے کی مصیبت کون اپنے سر لیتا۔ یہی وہ زمانہ تھا جس کے بارے میں مولوی ثعلبی صاحب نے اپنے رسالہ الندوہ لکھنؤ میں لکھا تھا ”سلیمان اعمش جو امام حدیث اور سلطان ثوری کے استاد تھے وہ بھی محض غلام تھے۔ اور ان کا یہ رتبہ تھا کہ جب خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے ان کو خط لکھا کہ حضرت عثمان کے مناقب اور علیؑ کے معائب لکھ کر میرے پاس بھیج دیجئے۔“ (الندوہ، سوال ۱۳۲۹ء) جس سے معلوم ہوا کہ غلام، نئی امیہ کا ملکی انتظام یہ بھی تھا کہ دور دراز کے لوگوں کے نام فرمان جاری کرتے رہتے تھے کہ حضرت علیؑ کی شان میں بری بری باتیں لکھ کر ان کے پاس بھیجے رہیں۔ اس کے عوض ان لوگوں کو بڑے بڑے انعام ملتے تھے۔ اسی ہشام کے بارے میں لکھا ہے کہ ”جب خلیفہ ہوا تو پانچ سو اشرافیاں زاد راہ بھیج کر اس کو دربار میں طلب کیا“ جب صرف زاد راہ کے لئے پانچ سو روپے نہیں بلکہ اشرافیاں دی جاتی تھیں تو حدیثیں وضع کرنے کے بعد جو انعام دیا جاتا تھا اس کا حساب کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر! جب ۱۰۵ھ کے خلیفہ ہشام کی یہ کوشش تھی کہ حضرت علیؑ کے معائب میں حدیثیں وضع کی جاتی رہیں تو اس کے بزرگ معاویہ کے عہد میں کیا کچھ نہیں کیا گیا ہو گا؟

(ب) آگے چل کر لکھا ہے ”یہ کتابیں اہل سنت کے نزدیک حضرت علیؑ سے ثابت نہیں ہیں اس لئے سنیوں کی رائے میں اس صحیفہ بن ہاد و ابراہیم نقی و زید بن وہب نے خود یہ کتابیں وضع کر کے حضرت علیؑ سے منسوب کر دی تھیں۔“ یہ عجیب و غریب دعویٰ ہے جو دنیا کی کسی عقل میں آ نہیں سکتا۔ سب جانتے ہیں کہ جو لوگ شاعر یا ادعا یا مصنف بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ دوسروں کی ملی، ادبی، دینی چیزیں چرا کر یا نقل کر کے اپنے کو ان کا مصنف ظاہر کرتے اور دنیا کو یقین دلاتے ہیں کہ انہیں کے دماغ نے ان چیزوں کو نکالا ہے۔ اگر کوئی شاعر کسی استاد کا شعر چراتا ہے تو لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ یہ شعر اسی کے دماغی زور کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی ادعا کسی استاد کا نکتہ یا مضمون چراتا ہے تو حاضرین و ماضین مدواً صریح کرنا چاہتا ہے کہ اس نکتہ یا مضمون کو خود اس نے پیدا کیا اور کسی دوسرے کے دماغ کی رمائی وہاں تک نہیں ہو سکی۔ کوئی مصنف کسی علامہ کی تحریر چوری یا نقل کرتا ہے تو ناظرین مدحاً ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اسی کے علم و فضل کا جوہر وہ تحریر ہے۔ کتنے لوگوں نے میر، غالب، انیس، دبیر کے اشعار لے کر اپنی نظموں کی عورت بڑھانے کی کوشش کی۔ کتنے مصنفین نے سعدی کی کتاب گستاخ سے مضامین لے کر اپنی کتابوں کا حسن دوبالا کر دیا۔ مگر یہ تو آج تک نہیں سامنے آیا کہ کسی نے کوئی شعر خود کچھ کر اپنے استاد کی طرف منسوب کر دیا ہو۔ کوئی شخص کہہ سکتا

نفسِ رسول ﷺ

ہے کہ میر تقی میر یا مرزا غالب کے کسی شاگرد نے کوئی اچھی غزل لکھی تو خود ہو مگر اس کو منسوب کر دیا ہو میرزا اور مرزا غالب کی طرف؟ اگر ایسا ہی ہے تو حضرت ابو بکر کے ماننے والوں نے بھی کچھ کتابیں خود وضع کر کے حضرت ابو بکر کی طرف کیوں نہ منسوب کر دیں؟ حضرت علیؓ تو فقیر تھے ان سے اصبح بن نباتہ وغیرہ کو کسی مالی نفع کی امید بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ جس کے لالچ میں وہ لوگ ایسا کرتے۔ برخلاف حضرت ابو بکر کے کہ وہاں لاکھوں کی رقمیں برستی رہتی تھیں۔ ان کی طرف کتابیں وضع کر کے منسوب کرنے سے بڑے بڑے عہدے مل سکتے تھے۔ بڑے بڑے خزانے ہاتھ آسکتے تھے۔ ان سے زیادہ حضرت عمر کا اختیار تھا۔ وہ بڑے فاتح ملوک بھی ہوئے ان کے خزانے کی رقموں کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو چاہئے تھا کہ ہر قسم کی کتابیں (ادب کی بھی نظم کی بھی، سیاست کی بھی، تاریخ کی بھی، فقہ کی بھی، حدیث کی بھی) وضع کر کے ان کی طرف منسوب کرتے جاتے اور اس کے عوض اپنے خاندان بھر کو حکومت کے معزز عہدوں پر فائز کر دیتے۔ مگر کیا حضرت عمر کی طرف کوئی کتاب وضع کر کے منسوب کی گئی؟ اگر ہے تو نام بتایا جائے اگر نہیں تو وجہ کیا۔

(۳) آگے چل کر لکھا ہے ”ایک مصنف ابوالصلت زائد بن قدامہ ثقفی کو فی ہیں ان کی مولفات میں کتاب السنن، کتاب الزہد و کتاب المناقب ہیں“ جب یہ بزرگ ۶۱ھ یا ۶۰ھ میں مرے اور ۴۰ھ سے ۶۰ھ تک یعنی ۲۰ سال کامل معاویہ کی حکومت کے مزے لوٹتے رہے ہیں تو انہوں نے اپنی کتابوں میں حضرت علیؓ اور اہلبیتؑ کے خلاف کیا کچھ نہ بھردیا گیا ہوگا۔ اگر وہ کتابیں آج ملیں تو ان سے حضرت امیر المومنینؑ کا برادر رسول یا زوج بتول ہونا بھی ثابت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔

(۴) آگے لکھا ہے ”علم انساب میں پہلے پہل زیاد بن سمیہ نے کتاب لکھی“ اسی زیاد کو معاویہ نے بزور سلطنت اپنے باپ ابوسفیان کا بیٹا اور اپنا سوتیلا بھائی بنایا تھا۔ اور اسی زیاد کے لڑکے ابن زیاد نے معاویہ کی طرف سے کوفہ کا گورنر ہو کر حکم یزید امام حسینؑ کو قتل کیا۔ پھر اس نے اپنی کتاب در علم انساب میں بنی ہاشم کے خلاف کیا کچھ نہ بھرا ہوگا۔

(۵) آگے لکھا ہے عبید بن شریہ جزمی نے کتابیں تالیف کیں ان کتابوں میں بھی جو معاویہ کی خوشنودی کے مطابق لکھی گئی تھیں حضرت علیؓ کے خلاف کیا کیا سامان فراہم نہ کیا گیا ہوگا۔

(۶) سلیم بن قیس ہلالی حضرت علیؓ کے ایک یار تھے ”یار تو نہیں البتہ صحابی تھے۔ حضرت کے پاس بھی آجایا کرتے تھے۔ مگر اتنے قصور کی بھی یہ سزا تجویز ہوئی کہ حجاج بن یوسف ان کے قتل کے درپے رہتا تھا اور یہ بے چارے ان سے بھاگے بھاگے پھرتے تھے پھر کس کی مجال تھی کہ کسی شخص سے وہ حضرت علیؓ کا نام لے سکے۔ حضرت کا حال بیان کر سکے۔ حضرت کی فضیلت ذکر کر سکے۔ حضرت کے بارے میں کوئی بات پوچھ یا خود کہہ سکے۔ غرض معاویہ کی سلطنت شروع ہونے کے وقت

(۳۰) ۱۳۲ھ تک اسلامی دنیا میں جتنے اہل علم، اہل حدیث، اہل فقہ، اہل ادب، اہل تفسیر، اہل کلام، اہل منبر تھے سب تو خلفاء بنی امیہ کے زیر اثر ہی رہے جو ملایہ فرمان لکھ لکھ کر دور دور مقامات کے لوگوں کے پاس بھیجتے اور ان کو حکم دیتے حضرت علیؑ کے معاصی میں حدیثیں وضع کر کے دربار میں بھیجتے جاؤ۔ حضرت کی مذمت میں حالات گڑھ گڑھ کے بادشاہ کے پاس روانہ کرتے جاؤ اور انعام میں عہدے، جاگیریں، خزانے دیکھنے مانگے لیتے جاؤ۔ اس کا نتیجہ تو یہی ہوا چاہئے تھا کہ اسلام کی کوئی کتاب حضرت کی برائیوں سے خالی نہ ہوئی کیونکہ سلطنت کے زور پر سب کام ہو رہے تھے۔

اور سچے مولوی مثلی صاحب کے ایک حریف مولوی ابوبکی محمد صاحب شاہجاں پوری گزرے ہیں جنہوں نے مولوی مثلی صاحب کی کتاب سیرۃ النعمان کا جواب اپنی کتاب الارشاد میں دیا ہے۔ اس میں لکھا ہے:-

تمام مذاہب:

اور فرماتے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ظافراً پیدا ہوئے مثلاً ۳۰ھ میں جب حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کی باہم فوج کشی ہوئی اور آخر میں دونوں کی پہنچات پر فیصلہ ٹھہرا اس موقع پر حضرت علیؑ کے لشکر کے کچھ لوگ پہنچات کے مخالف ہو کر طحیدہ ہو گئے اور حضرت علیؑ اور ان کے ساتھ والوں کو مشرک و کافر کہنے لگے اور مضمون آیت ”ان المحکمہ الا للہ“ سے استدلال کیا اور حروارہ میں جا کر ایک طحیدہ اپنی جماعت قائم کی یہ لوگ خارجی کہلائے اب ان میں بھی کوئی بیس فرماتے ہیں۔ ”غرض اسی طور سے وہ ظافراً یہ تمام مذاہب و فرقے جو دیکھ رہے ہیں پیدا ہوئے مجھے اور ابتداء تو ان کی کسی کی بد باطنی یا چالاکی یا غوغائی یا تعصب یا فلاحی یا کسی اور اتفاقی وجہ سے ہوئی مگر آہستہ آہستہ اس کو ترقی ہوتی رہی اور تھوڑے بہت لوگ اس میں جٹکا جوتے رہے۔ حتیٰ کہ رواج نے تھوڑے دنوں کے بعد ایک مستقل مسلک اور پورا مذہب بنا کر کھڑا کر دیا۔ ظاہر ہے کہ رواج یا فقہ بات کی ابتدائی حالت کچھ ہوتی ہے اور ترقی و رواج کے بعد کچھ اور سی رنگ پکڑ جاتی ہے جس سے اصلی حقیقت اس کی نامعلوم ہو جاتی ہے۔ اور اس کا رسم و رواج اس کے پیروں کو دکھاتا ہے کہ یہی مذہب قدیم ہے اور یہی اصلی اور صحیح طریقہ ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات کسی خاص مصلحت یا کسی مناسب وجہ کی بنا پر شروع ہوتی ہے اور بعد رواج کے اس کی اصلی ملکتاً تو نظر انداز ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ایک مستقل صورت قائم کر لیتی ہے صحابہ اور تابعین اور متابعین اور ائمہ اربعہ کے ہم عصر اور ان کے بعد کے زمانے میں جس قدر امام اور مجتہدین طبقہ بعد طبقہ گزرے ہیں ان کا شمار تو اللہ ہی کو معلوم ہے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں امام ایسے گزرے ہیں جو اجتہاد کے بڑے بڑے پایہ پر پہنچے اور بہت سے صاحب مذہب مستقل کہلائے مگر جن کا مادہ مسامحہ ہوا اور ادماہاب موافق مہیا ہو گئے ان کا نام آگے کو بھی چلا اور عوام و خواص سب نے ان کو جانا اور جن کو یہ باتیں نصیب نہ ہوئیں نہ وہ آگے کے لئے مشہور

نفسِ رسول ﷺ

ہوئے اور نہ سوا خواص کے عموماً لوگ ان سے واقف ہوئے بلکہ عام لوگ یہی سمجھتے رہے کہ سوا ان کے جن کو ہم جانتے ہیں اور کوئی امام نہیں ہوا اور یہی ساری دنیا کے لئے امام کر کے بھیجے گئے۔ ان اماموں کے اگر ہم صرف نام ہی شمار کرنا چاہیں تو اس کے لئے ایک مستقل کتاب چاہئے مگر اس موقع پر ملخص طبقات ذہبی سے اجمالی مضمون اس کے متعلق نقل کرنا فائدہ سے خالی نہیں سمجھتے۔ امام ذہبی نے طبقات کے پہلے طبقہ میں حفاظ صحابہ کو اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو ذکر کیا پھر طبقہ ثانیہ کا ذکر کر کے لکھتے ہیں اس وقت اسلام غالب اور زور پر تھا اور تمام روئے زمین پر پھیل گیا تھا اور بلاد ترک اور اقلیم اندلس عرض تسعین تک خلافت ولید میں فتح ہو گئے تھے تمام امت انہیں کے زیر حکم تھی ان کی کثرت اموال و جیوش اور قوت سلطنت اور فراوانی خزانہ کا حال لکھ کر طبقہ ثالثہ کا ذکر کیا۔ یہ طبقہ جماعت وسطی تابعین کا ہے پھر طبقہ رابعہ کا ذکر کر کے لکھتے ہیں اس طبقہ کے زمانہ میں دولت اسلام بنی امیہ سے ۱۳۴ھ میں نکل کر عباسیوں کے ہاتھ میں گئی۔ اس انقلاب میں خون کے ندی نالے بہہ گئے اور خراسان اور عراق اور شام وغیرہ میں ایک عالم تہ تیغ ہوا جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے اور مبتدعین کے مقابلے پر علماء تابعین اور ائمہ سلف کھڑے ہوئے اور لوگوں کو ان کی بدعت میں مبتلا ہونے سے روکا اور علماء کبار نے تدوین سنن (حدیث) اور جمع فروع (مسائل)۔۔۔ شروع کی پھر آگے بڑھ کر یہ سلسلہ تالیف و تصنیف ہارون رشید کے زمانے میں ترقی پکڑ گیا ذہبی فرماتے ہیں اس وقت ۱۴۳ھ میں علماء اسلام نے تدوین حدیث و فقہ و تفسیر شروع کی تدوین کتب اور ترتیب ابواب کی کثرت ہوئی علامہ ابن حجر مقدمہ فتح الباری میں تحریر فرماتے ہیں احادیث نبویہ پیغمبر، صحابہ کبار تابعین کے زمانے میں کتابیں بنا کر مدون و مجتمع نہ کی گئی تھیں۔۔۔ اخیر زمانہ تابعین میں جب کہ علماء دور دراز ممالک میں منتشر ہوئے اور بدعات زائد ہوئیں تو تدوین آثار اور تبویب اخبار شروع ہوئی۔ پس سب سے اول جمع کرنے والے حدیث کے ربیع بن صبیح اور سعید بن ابی عروہ وغیرہ ہیں پھر کبار طبقہ ثالثہ (تابع تابعین) اٹھے۔ انہوں نے احکام کو جمع کیا چنانچہ مدینہ میں امام مالک نے موطا لکھا اور مکہ میں ابن جریج نے کتاب تصنیف کی اور شام میں امام اوزاعی نے اور کوفہ میں سفیان ثوری نے اور بصرہ میں حماد بن سلمہ نے پھر ان کے بعد بہت سے ان کے معاصرین انہیں کی طرز پر تصنیف کرنے لگے عبید اللہ بن موسیٰ کوفی نے ایک مسند لکھی۔۔۔ وہ اسباب جوان ائمہ کی شہرت و عروج و بقا نام اور ان کے مذہب کے قیام کے باعث ہیں اگرچہ بہت ہیں۔ مگر سب سے زیادہ موثر اور سب سے بڑا قوی سبب اس کا اپنے معتقدوں اور مخلص شاگردوں کا ملکی خدمات اور معزز عہدوں کے ساتھ ممتاز ہونا اور سلطنت کے ساتھ رسوخ حاصل کرنا ملک میں باختیار ہونا ہے چنانچہ جس امام و مجتہد کے لئے یہ بات مہیا ہو گئی ان کے نام و مذہب نے خوب فروغ پایا اور برابر پھیلتا گیا اور حسب قوت و بقا سبب سلسلہ اس کا آئندہ کیلئے قائم ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب حجتہ اللہ البالغہ میں تحریر فرماتے

ہیں: تو جس مذہب کے اصحاب مشہور ہوئے اور عدومت قضا اور افتا ان کے سپرد ہوئی اور ان کی تصانیف لوگوں میں مشہور ہوئیں اور لوگوں نے ان کو بڑے حایہ و حیا تو وہ اطراف عالم میں پھیل گیا اور ہمیشہ روز بروز پھیلنا رہا۔ اور جس مذہب کے اصحاب غیر مشہور ہوئے اور قاضی و مفتی نہ بنائے گئے اور لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے وہ مذہب کچھ دنوں کے بعد مٹ مٹا گیا۔ انہی ان چاروں اماموں اور ان کے مذہبوں کے ملتے جلتے اتفاق سے یہی قوی و موثر سبب مہیا ہو گیا جس سے ان کے مذہب مل گئے اور آئندہ کے لئے ان کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سب سے زائد مشہور امام ابو یوسف تھے وہ ہارون الرشید کے وقت میں قاضی القضاۃ مقرر ہوئے یہ سبب ہو گیا ابو حنیفہ کے مذہب کے پھیلنے اور اسی کے موافق فیصلہ ہاتھ ہونے کا اختلاص عراق و خراسان و ماوراء النہر میں۔ انہی

علامہ قاضی ابن خلکان فرماتے ہیں ابو یوسف نہ ہوتے تو ابو حنیفہ کی شہرت نہ ہوتی۔ امام ابو یوسف قضا کے سب سے اعلیٰ عہد سے پرمسار ہوئے۔ خلیفہ ہارون رشید کے تمام ممالک محدودہ کی قضا کا کل سررشتہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ یہی جس کو چاہتے قاضی و مفتی مقرر کرتے اور کچھ ایسے واقعات پیش آتے تھے جس سے خلیفہ کو ان سے بے حد انس ہو گیا تھا اور ان کو سلطنت کے ساتھ نہایت رسوم حاصل تھا۔ انہوں نے چند سال خلیفہ کی خواہش کے موافق جن میں ویسائی ہونے کی خلیفہ کو بہت خواہش تھی بتا دیئے تھے دیکھو تاریخ الخلفاء ابو یوسف وغیرہ۔ اس وجہ سے خلیفہ ان کی بہت خاطر کرتے تھے بلکہ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ بھی

۱۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔

۲۔ قاضی ابو یوسف صاحب نے ہارون رشید کی خواہش کے موافق جو بہت سے فتوے دیے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ ایک معزز دینی لیکن مہارک بیان کرتے تھے کہ جب خلیفہ ہارون رشید مسافر آئے خلافت ہوا تو اس کے دل میں اپنے باپ مہدی کی ایک زوجہ (یعنی اپنی سوتیلی ماں) کا شدید عشق پیدا ہو گیا۔ تو اس نے اس عورت کو بے حد اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن وہ کسی طرح راضی نہیں ہوئی بلکہ کبھی رعبی کہہ کر سے ساتھ آپ کا ایسا فعل کسی طرح مناسب نہیں کیا کہ میں آپ کے باپ کے تصرف میں رہی ہوں لیکن ہارون اس کے عشق میں پھنس گیا۔ آخر امام ابو یوسف (شاگرد امام ابو حنیفہ صاحب) کو طلب کیا اور دریافت کیا کہ تمہارے ذہن میں کوئی تدبیر میرے مطلب براری کی آتی ہو تو بیان کرو۔ ابو یوسف صاحب نے کہا سرکارا کیا ہر عورت جو کچھ بھی کہو دے گی حضور عالی اسے چاہی جان لیں گے؟ وہ کہتی ہے تو کہنے دیجئے اس کے قول کا اعتبار ہی نہ کیجئے۔ غرض ہارون بن کے فتوے کے مطابق اپنے باپ کی اس لڑکی کو جو خلیفہ مہدی کے تصرف میں رہنے کی وجہ سے ہارون کی سوتیلی ماں ہو چکی تھی اپنے تصرف میں لا کر رہا اور کچھ ہونا تھا وہ ہوتا رہا۔ برابر ہارون اس سے بھیڑی کرتا رہا۔ اس کے بعد لیکن مہارک کہتے تھے کہ میری عقل نہیں کام کرتی میں ان تینوں سے کس کے حال پر زیادہ تعجب کروں ہارون رشید پر جس نے تمام مسلمانوں کے مولیٰ سے اپنے ہاتھ دیکھیں گے ان کے مال کو غصب کیا اور اپنے باپ کی زوجہ کی ہنگام حرمت کی یا اس عورت کے حال پر تعجب کروں جو بادشاہ وقت کی بھیڑی سے انکار کرتی رہی یا اس شخص (امام ابو یوسف) کے حال پر تعجب کروں جو تمام روئے زمین کا قاضی اور قاضی ہے اور ہارون رشید کو فتویٰ دیتا ہے کہ اپنے باپ کی ہنگام حرمت کر لیکن شہوت اس عورت سے پھلتی کہ اس کے غصب کو میری گردن پر چھوڑ دے۔ (تاریخ الخلفاء صفحہ ۱۹۷)

نفسِ رسول ﷺ

معزول نہ ہوں گے۔ دیکھو تاریخ ابن خلکان، امام ابو یوسف نے اپنے استاد کا نام روشن کرنا چاہا اور کیا اور ان کے نام کا مذہب تمام ممالک مشرق میں پھیلا دیا اور اس کو گویا قانون سلطنت قرار دے دیا چنانچہ برابر نظام سلطنت بیشتر انہیں پر قائم رہا جس کے سبب اس مذہب کو نہایت شہرت ہوئی اور آگے کے لئے اس کا سلسلہ بڑے استحکام کے ساتھ قائم ہو گیا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمانہ مابعد کے اکثر سلاطین اسی مذہب کے نام لیوا اور اسی کے حامی رہے۔ وہ مذہب و طریقہ جو چل نکلا اور لوگ اس سے مانوس ہو گئے یا کچھ عرصہ تک نظام سلطنت اس کے اوپر قائم رہا پچھلے سلاطین کا اسی پر کار بند ہونا اور اسی کی طرف منسوب و مائل رہنا کوئی قابلِ تعجب امر نہیں اس لئے کہ عموماً سلاطین کو انتظامِ ملکی اور حفظِ دولت کے سوائے ایسے امور کی تحقیق و بحث کم ہوا کرتی ہے الا ماشاء اللہ امام ابو یوسف کے سوا امام صاحب کے اور شاگرد بھی معزز عہدوں پر مامور ہوئے جنہوں نے اپنے استاد کے نام اور مذہب کی اشاعت و حمایت کی۔ اسی طرح امام مالک صاحب کا مذہب بھی جاری ہوا۔ حکم بن ہشام اموی جن کا لقب تھا منصرف ۱۸۰ھ میں اندلس کے خلیفہ ہوئے انہوں نے یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کو نہایت با اختیار عہدے پر ممتاز کیا۔ خلیفہ ان سے بہت ہی تخصیصی برتاؤ برتتے تھے اور خود ان کے دروازے پر آتے تھے۔ ملک میں ان کو وہ عزت حاصل تھی جو کسی کو نہ تھی۔ تمام محکمہ قضا و افتاء کا انہیں کے اختیار میں تھا۔ سارے بلاد اندلس میں بغیر ان کی رائے کے کہیں کوئی قاضی مفتی مقرر نہ ہوتا تھا۔ امام یحییٰ بن یحییٰ امام مالک صاحب کے مخلص شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنے استاد کے نام و مذہب کو فروغ دینا چاہا اور اس کو جاری کیا لہذا لوگ امام مالک کے مذہب کو اختیار کرنے لگے اور بلاد اندلس میں امام ملاک کا نام اور ان کا مذہب پھیل گیا اس سے پہلے اندلس کے لوگ زیادہ تر امام اوزاعی کو مانتے تھے اب سلطنت کے زور سے اوزاعی کا مذہب اٹھ گیا اور امام مالک کا مذہب پھیل گیا جیسا کہ ہم نے بزورِ حکومت ان مذاہب کے زور پکڑنے اور جاری ہو جانے کی بابت لکھا علامہ ابن حزم نے بھی ایسا ہی تحریر فرمایا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ دو مذہبوں نے سلطنت کے زور سے ابتداء ہی میں رواج عام حاصل کیا ایک ابو حنیفہ کا مذہب کیونکہ جب قاضی ابو یوسف کو قاضی القضاۃ کا منصب ملا تو انہوں نے حنفی لوگوں کو عہدہ قضا پر مقرر کیا۔ دوسرا امام مالک کا مذہب اندلس میں کیونکہ امام مالک کے شاگرد یحییٰ صمودی خلیفہ اندلس کے نہایت مقرب تھے اور کوئی شخص بے ان کے مشورے کے عہدہ قضا پر مقرر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ صرف اپنے ہم مذہبوں کو مقرر کراتے تھے۔ دیکھو تاریخ ابن خلکان ترجمہ یحییٰ صمودی۔ ثبلی صاحب اس کو ابن حزم کی ظاہر بینی بتا کر اس سے اس بناء پر انکار کرتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف کے فروغ سے پہلے پچاس برس کا زمانہ گزر چکا تھا جس میں امام ابو حنیفہ کے مذہب نے قبولِ عام حاصل کر لیا تھا اور ان کے سیکڑوں شاگرد قضا کے عہدوں پر مامور ہو چکے تھے۔ لیکن ابن حزم کے اصل مقصود کے اندر امام ابو یوسف کی کوئی تخصیص نہیں۔ مقصود تو یہ ہے کہ شاگردوں کے معزز عہدوں پر مامور

ہونے اور ملک میں با اختیار ہونے اور سلطنت کی تائید نے مذہب کو رواج عام دیا“ (کتاب الارشاد مطبوعہ دہلی صفحہ ۵۲)

اہل حدیث اور مقلدین

مسلمانوں کی دو بڑی تقسیم یہ ہے: شیعہ اور سنی۔ سنی وہ ہے جو حضرت رسول خدا کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ اول حضرت عمر کو خلیفہ دوم اور حضرت عثمان کو خلیفہ سوم مانتا ہے۔ پھر سنیوں میں دو بڑے بڑے فرقے ہو گئے۔ ایک اپنے کو خیر مقلد یا اہل حدیث کہتے ہیں۔ دوسرے مقلدین ہیں ان مقلدین کے بھی چار حصے ہوئے: حنفی شافعی مالکی اور حنبلی۔ مولوی یحییٰ محمد صاحب ٹاٹھیاں پوری کی کتاب الارشاد انیس مقلدین اور اہل حدیث کی ذرا محمول کے متعلق لکھی گئی ہے۔ مولوی ثقلی صاحب شروع میں بڑے مشہور حنفی تھے انہوں نے اپنے امام ابو حنیفہ صاحب کی ایک بڑی سوانح عمری سیرۃ العثمان لکھی تھی جس میں امام ابو حنیفہ صاحب کا درجہ بہت بڑا چڑھا کر دکھایا ہے۔ یہ بات اہل حدیث حضرات کو ناگوار ہوئی اور انہوں نے اس کتاب کے کئی جواب لکھ کر شائع کر دیئے ایک کتاب یہ الارشاد بھی ہے۔ اس میں مولوی ثقلی صاحب کی کاروائیوں کو کھول کر اچھی طرح بیان کیا ہے۔ ممدوح نے اپنی کتاب جس عبارت سے شروع کی اس سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق بھی بہت سے مطہرہ قلم پیدا ہوتے ہیں جو ہماری اس کتاب کے دیکھنے والوں کو آئندہ بہت نفع دیں گے۔ اس وجہ سے ہم ان کا نقل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ناظرین ان باتوں کو خارج از موضوع یا بے ضرورت نہ خیال کریں۔ ابھی اگر یہ امور بے کار معلوم ہوں جب بھی آگے مل کر ان سے بہت کام نکلنے کی قوی امید ہے۔ ممدوح نے لکھا ہے ”انسان کا طبعی طور پر دستور ہے کہ ہمیشہ وہ اس بات کو جو اس کے رسم و رواج کے موافق ہے اور جس کو اپنے آباؤ اجداد سے متواتر دیکھتا چلا آیا ہے اور جس وضع و طریق پر بڑا پایا ہے اس کو امتحان کی نظر اور قبول کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسی کو نہایت صحیح اور بہت درست سمجھتا ہے اور جس بات کو اپنے رسم و رواج کے خلاف پاتا ہے اس کو انکار کی نظر اور رد کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور فوراً اس پر غلط اور فساد درست حکم لگا دیتا ہے۔ اگرچہ کسی قوی تحریک پر یہ خیالات پلٹا بھی کھاتے ہیں مگر عام دستور یہی ہے اور یہ دستور کسی خاص بات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا بلکہ بول پال۔ خورد و نوش۔ آداب نشست و برخاست، مراسم شادی و غم وغیرہ سب کے ساتھ انسان کی یہی حالت ہے۔ جب امور دنیاوی میں رسم و رواج کی بابت طبیعت انسانی کی یہ حالت ہے تو امور مذہبی اور رسوم دینی کی بابت جو بڑے احکام اور پابندی کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں کیا حالت ہوگی صدق اللہ تعالیٰ:-

کُلُّ جَزْبٍ مِّنَّا لَتَنفِخَنَّهُ فِیْ حُوقٍ وَقَالَ كَذَلِكَ لِيُذْهِبَ الْكُلُّ أَمْرًا عَمَلًا (سورہ انعام رکوع ۱۳)

ہر فرقہ جو اپنے پاس ہے اس پر تمکد رہا ہے (سورہ روم) اسی طرح ہم نے بھلے دکھائے ہیں ہر فرقہ کو ان کے کام۔

نفس رسول ﷺ

اسی واسطے عام دستور دیکھا جاتا ہے کہ جب آدمی ایسا مسئلہ یا کوئی مذہب کے متعلق وہ بات جو پہلے اس نے نہیں سنی یا اس کے علم میں یا اس کے رسم و رواج میں اس کے خلاف چلا آتا ہے۔ سنتا ہے تو کسی طرح اس بات کا اس کو اعتبار نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کو فوراً بلا غور کئے ہوئے غلط اور غیر صحیح کہہ دیتا ہے اور یہ خیال اس کا ایسا پختہ ہوتا ہے کہ اس پر اس نے خیال کی صحت اور نئی بات کی غلطی میں اس کو ذرا بھی شک نہیں ہوتا۔ جس کی وجہ سے وہ اس پیش آمدہ بات کی اصل اور حقیقت معلوم کرنے کا قصد تک نہیں کرتا کہ اس کے حق و ناحق ہونے کا اس کو حال کھلے بلکہ بجائے اس کے کہ تحقیق کرے اس میں عیب نکالنے اور نکتہ چینی کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ غرض وہ کسی طرح اس کو اپنے ذہن میں جگہ دینا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام اور سابق کے اور دینوں میں بھی حق کے خلاف بہت سے مذہب اور طریقے باہمی نزاعات و تعصبات یا اغراض نفسانی یا کسی اور اتفاقی وجہ سے پیدا ہو کر اور کچھ عرصہ تک جاری رہ کر اور رفتہ رفتہ ترقی پکڑنے کے بعد رواج پا کر ایسے مستحکم ہو گئے کہ ان کا نہ صرف عوام کے بلکہ خواص کے بھی ذہنوں سے نکلنا اور دلوں سے جانا سخت دشوار اور ناممکن ہو گیا بلکہ ان لوگوں کو جن میں ان مذہبوں نے رواج پایا وہی مذہب اصلی اور صحیح اور دین آسمانی معلوم ہونے لگے اور اس کے خلاف کا باطل و ناحق ہونا ان کے ذہن میں بس گیا جس کے سبب سے ان کی یہ حالت ہو گئی کہ ان کے سامنے ان کے مروجہ مسلک کے خلاف کوئی اس اصلی اور واقعی مسلک کو جو قدیمی تھا اور جو نفس الامری اور حق ہے پیش کرے تو ان کو اپنے مروجہ مذہب کی حقانیت اور اس کے خلاف کے بطلان کے ذہن میں مستحکم ہونے کے سبب سے بالکل توجہ نہیں ہوتی کہ وہ پورے طور پر اس مذہب کی تحقیق کر کے نفس الامری حق کو معلوم کریں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان فرقوں میں جن کو ہم ناحق جانتے ہیں اور نیز یہود و نصاریٰ و ہنود میں کوئی ایسا فرد بشر نہیں جس کو اپنے خالق کا ڈر ہو یا یہ چاہتا ہو کہ ہم اس کے سچے دین پر قائم ہو کر اس کو راضی کریں۔ اور کیا یہ سب کے سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم حق مذہب کے سوا کسی گمراہی کے مسلک پر رہ کر عرضائع کر دیں۔ اور مر کر سیدھے دوزخ میں جا پڑیں۔ یا کیا یہ سب کے سب سخت بے وقوف اور بالکل چار پائیوں کی طرح بے عقل یا مجنون ہیں ورنہ ان میں کوئی ہوش مند اور عقل والا نہیں یا کچھ بھی علم نہیں رکھتا جو مذہب حق کی حقانیت کا ادراک کر سکے۔ ہرگز نہیں پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ایسے صاف اور ستھرے مذہب کو جس کی حقانیت نہایت آشکارا ہے اور آفتاب نیروز کی طرح چمکنے والے سچے اور پکے دین اسلام کو جس کی خوبی سے کوئی مائل انکار نہیں کر سکتا قبول نہیں کر لیتے اور سب کے سب اس طرف نہیں آ جاتے۔ (بہت سے عقلاء یورپ اور مسیحی حکماء کے اقوال ہمارے پیش نظر ہیں جنہوں نے برابر اسلام کی حقانیت اور اس کے انواع و اقسام کی خوبیوں کا اقرار کیا ہے۔ اگر ہم ان کو نقل کریں تو ایک مستقل کتاب بنے۔ اس باب میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو دیکھو)۔ بڑی وجہ اس کی یہی ہے جو ابھی ہم کہہ چکے

میں اپنی اپنے آباؤ اجداد سے متواتر بات کی پابندی اور اپنی ذہن نشین بات کے خلاف بلا غور اور اصلیت دریافت کئے مآحق سمجھ لیتا اور لفظ کہہ دیتا اور اس کی اصلیت کے دریافت کا قصد تک نہ کرنا بلکہ اور عیب گیری اور نکتہ چینی کی طرف متوجہ ہونا اس لئے ضرور اور **ضرور ہے** (اور اگر ضرور نہیں تو مآحق مذہب والے فرقوں پر الزام لگانے اور قصور وار بنانے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ وہ بھی تو اپنے خیال میں حق ہی پر قائم ہیں اور اپنے آپ کو صحیح مذہب پر خیال کرتے ہیں۔ اب ان پر الزام ہے تو یہی ہے کہ وہ اپنے دل کو پرانے خیالات سے علیحدہ کر کے اور ان کی محبت کے بدلے کو اٹھا کر منصفانہ نظر سے اس بات کو جو ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے کیوں نہیں دیکھتے۔ اگر ایسا کریں تو ضرور حق ظاہر ہو جاوے چنانچہ جو ایسا کرتے ہیں وہ بے حامل راہ حق پر پہنچ جاتے ہیں تو مسلمانان امریکہ اور یورپول نے یہی طرز عمل برتنا۔ ان پر حق کھل گیا اور دولت اسلام ان کو نصیب ہوئی۔ (دیکھو مسٹر الگزیٹر دیب صاحب اور مسٹر کوٹلیم صاحب کی تحریرات جو ان لوگوں نے اپنے قبول اسلام کی وجہ بیان کی ہے ۱۲) کہ آدمی جب بھی مذہبی اختلاف پر واقف ہو یا اس طریقے کے جس کو وہ حق سمجھ رہا ہے کوئی خلاف کہنے والا ملے تو وہ نہایت غور اور انصاف کو کام میں لا کر اور اپنے پرانے خیالات سے پہلے خالی الذہن ہو کر اس اس سننے اور پرانے طریقے کو ایک نظر اور برابر کی نگاہ سے دیکھ کر دونوں کے محاسن اور مایوس ہر ایک کے دلائل و وجوہ پر غور کر کے پھر دیکھے کون راجح اور صحیح معلوم ہوتا ہے ایسی صورت میں۔ اور صحیح راستے قائم کرنے کا بہت اچھا موقع مل سکتا ہے کیونکہ مآکم کی نظر فریقین کے ساتھ مساوی ہونا چاہئے اگر وہ ایسا نہ کرے تو بھی انصاف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان مذہبی اختلاف کے فیصلے کے وقت اپنے آپ کو پہلے سب سے علیحدہ نہ کرے اور ان مبالغوں اور زیادتیوں کو جو ہر فریق اپنے فریق پر جوڑ دیا کرتے ہیں اور **دل** کو پہاڑ کر کے بیان کرتے ہیں یا صحیح بات کی بری صورت بنا کر دکھاتے ہیں نظر انداز نہ کر لے اور فریقین کے اصل منشا کو خوب اچھی طرح معلوم نہ کر لے اور ہر ایک کے اصلی بیانات اور دعوے اور وجوہ دین لے (دیکھ کہ ایک طرف بیان پر کفایت کر بیٹھے ہم نہیں سمجھتے وہ لوگ جو اس قسم کی تحریروں کو جو اختلافی مسائل اور خدائی مذاہب میں بطور فیصلہ یا ترجیح احد المذاہبین کے منصفانہ دعوے سے لکھے جاتے ہیں یا کسی امر کی اصل حقیقت بیان کی جاتی ہے اس کے دو ورق پڑھ کر اپنے ذہن میں اپنے عقائد کی تحریر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھنا نہیں چاہتے۔ اگر اتفاق سے مندا اللہ ان کا عقائد ہی حق پر ہو تو وہ اس اعراض کا اظہار کیا جواب دیں گے؟ اگر ایسی سرچ انہم اور ذہنی قوت انتقالیہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک ورق کے پڑھنے سے کل رسالہ کے مطالب کو سمجھ سکیں تو اپنی ہی سمجھ کے موافق سمجھ مجھے۔ مصنف کے منشاء کو تو جب تک اول سے آخر تک نہ دیکھیں کیسے سمجھ سکتے ہیں اور اگر نفس الامر میں بھی وہ حق پر ہیں تو کیا ایسی تحریرات دیکھنے میں اتنا بھی فائدہ نہیں کہ ایک عقائد فریق کے دلائل و مکاتیب ہی معلوم ہو جائیں گے ۱۲) انصاف نہیں کر سکتا۔

نفسِ رسول ﷺ

میری رائے میں اگر آدمی ان تمام مراحل طے کرنے اور نہایت نیک نیتی اور انصاف سے کام لینے کے بعد بھی حق سمجھ کر اس طریقے پر قائم رہا۔ یا اب ہوا۔ جو نفس الامر میں حق نہیں تو وہ معذور ہے۔

لا یكلف الله نفساً الا وسعها۔

اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی شخص کو مگر جو اس کی گنجائش ہو (سورہ بقرہ رکوع ۴۰)

مجھ کو افسوس اور سخت افسوس ہے کہ اس فرقے کے معاملے میں جس کا ذکر میں نے شروع کیا ہے۔

اکثر لوگوں نے اس طریقہ انصاف سے کام نہ لیا بلکہ ان غلط بیانیوں اور زیادتیوں پر جو مخالفین نے ان پر جوڑ دیں یا جن کی بنا محض غلط فہمی یا بیان کی بدعنوانی پر ہے جن سے کوئی عاقل بے نفرت کئے نہیں رہ سکتا اعتماد کر لیا گیا۔ اسی قسم کی جھوٹی برائیاں مشہور ہونے سے لوگوں کے دلوں میں اس فرقہ کا ایک ایسا نقشہ جم گیا کہ جس وقت وہ وہابی یا غیر مقلد کا لفظ سنتے ہیں تو سنتے ہی ان کے ذہن میں اس کا ایک ایسا برا مفہوم گزر جاتا ہے جو رافضی یا خارجی بلکہ کافر کے سننے سے بھی نہیں گزر جاتا۔ اس نام کے سننے سے یا اس مذہب والے کی صورت دیکھنے سے معاً ان کے ذہن میں یہ خیال گزر جاتا ہے کہ قدیمی مذہب کے خلاف نئے تراشے ہوئے مذہب والے۔ بد عقیدہ۔ رسول کے منکر۔ اولیاء کے غیر معتقد۔ ائمہ کے ساتھ گستاخ وغیرہ۔ ہم کو خود بھی یاد ہے جب تک ہم اس مذہب کی اصل حقیقت سے واقف نہیں ہوئے تھے، ہم بھی ایسا ہی سمجھتے اور بے حد نفرت رکھتے تھے حالانکہ جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ ایک خیال تھا غلط۔ اور وہ ہرگز ایسے نہیں بلکہ یہ مخالف فرقے کے تعصب نے جب کہ ان کو بہت برا ذریعہ عوام کے مشتعل کرنے کا اور ان کی دلچسپ باتوں اور قرین قیاس ہدایتوں سے روکنے کا یہی ملا لہذا اس سے کام لیا۔ پس عوام کیلئے اس مذہب سے نفرت کی بجائے ایک کے دو جہیں ہو گئیں ایک تو اپنے موروثی اور دین نشین مذہب کے خلاف ہونا۔ دوسری سخت نفرت وہ باتوں کا اس مذہب میں یقین دلایا جاتا۔ اس لئے عموماً اس گروہ کے ساتھ معاملے کی وہ حالت رہی جو کسی رافضی یا خارجی سے بھی نہیں کی جاتی ایک صاحب نے ایک رسالہ لکھ کر شائع کیا انتظام المساجد باخراج اہل الفتن والمفاسد۔ اس کے صفحہ ۷ میں اہل حدیث کی بابت لکھتے ہیں۔ حکام اہل اسلام کو لازم ہے کہ ان غیر مقلدوں کو قتل کریں اگر وہ لاعلمی کے عذر سے توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول نہ کریں۔ عوام اہل اسلام پر لازم ہے کہ مدعی و گواہ ہو کر حکام وقت سے سزایابی ان کی کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کریں۔ انتہی اور ان کے ساتھ وہ برتاؤ برتا گیا جو کسی بدتر سے بدتر آدمی کے ساتھ نہیں برتا جاتا۔ کسی عیسائی ہندو، دہریے، رافضی، پھری کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا، بیٹھنا ایسا برا نہیں سمجھا گیا جیسا ان کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ اگر کوئی ان میں کا کسی مسجد میں چلا گیا تو مسجد خوب دھوئی اور پاک کی گئی۔ بعض جگہ سنا گیا کہ مٹی بھی

کھود کر نکالی گئی کیا اگر کتنا یا سور یا ہندو یا عیسائی مسجد میں آجائے تو ایسا کیا جاتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اور ایسا تو بہت ہوا کہ کسی جماعت میں جا کر شریک ہو گئے اور زور سے آئین کہہ دی تو امام سارے حقد یوں کی نماز میں خلل آ گیا بلکہ فاسد ہو گئی اور پھر سے پڑھنا پڑی۔ تعجب ہے کہ صرف پاس کھڑے ہونے سے کیسے نماز فاسد ہو گئی۔ اگر ہو تو صرف اسی شخص کی ہو جس نے آئین کھی لیکن اوروں کی طرف فساد کیسے متھدی ہوا؟ (۱)

(۱) مولوی شبلی صاحب نے عملیاتی و تحقیقاتی اور دوسری کارروائیوں کی حقیقت:

چونکہ مولوی شبلی نعمانی صاحب کی کتاب سیر النبی اور اس کی خلافت حق کا رد ایوں کو بھی واضح کرتے رہتا ضروری ہے اس وجہ سے اس جگہ حضرات اہل سنت کے ان کلامی قدرصحت یعنی علامہ رفاہی پوری صاحب کتاب الارطاد کی چند عبارتوں کا نقل کر دینا بھی مناسب ہے تاکہ معلوم ہو ہم کو ان سے جس قدر فتنے ہیں وہ کس قدر صحیح اور ان باتوں پر فریاد بلند کرنے میں ہم کہاں تک حق پر ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے شبلی صاحب اس کو ظاہر بتی بنا کر اس سے اس بلکہ انکار کرتے ہیں لیکن باریک بین مولوی شبلی صاحب کی اس کھڑائی کو سوائس ظاہرین کے کوئی دقیق نظر سے دیکھنے والا پسند نہیں کر سکتا جن کا نعمانی صاحب خود اقرار ہے۔ (الارطاد صفحہ ۵۲) پھر لکھا ہے اور یہ خیال کہ سخت قلمی ہے یہاں کہ نعمانی صاحب کی عبارت (سیر النبی صفحہ ۱۵۲) کہتی ہے نعمانی صاحب جو احادیث و احادیث صحیح بخاری کے بیان کئے اس میں بھی قلمی کھائی (صفحہ ۱۰۷) پھر لکھا ہے۔ انہوں نے کہ نعمانی صاحب نے سیر النبی میں کافی ابویات کا رد ای کے جواب میں کتاب لکھنے کا ذکر کیا مگر امام شافعی صاحب کا اس کے رد کردینے کا نام لیا (صفحہ ۱۰۸) پھر لکھا ہے: نتیجہ ہم نے جو ماہنامہ نعمانی صاحب کے قائل تھے ہیں اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے طرح کے دعوے و دعویٰ کا ذخیرہ جمایا کر کے کتاب سیر النبی لکھی ہے کہ خود انہوں نے اول میں اقرار کیا ہے۔ جس میں امام اعظم کی سوانح عمری کے سوا امام صاحب کی تائید کو مد نظر رکھا اور ان کے مذہب کی ترویج کی بہت کچھ کوشش کی حتیٰ کہ انہوں نے اس قصہ میں مد سے زیادہ غلو کی وجہ سے سخت سے سخت مباحثات کئے ہیں۔

مولوی شبلی صاحب نے ہندو سے زائد فلو کی وجہ سے سخت مباحثات کئے:

جن میں سے بعض بعض کے جواب میں ہم مصر کتاب مولوی محمد امجد علی صاحب مدظلہ کی نے جن الہام میں جو انہوں نے ای واسطے حالت کی ہو ہے ہیں اور جن سے انہوں نے رد کر دیا ان میں سے بعض بعض پر ہم نے بھی حقیقت کی ہے پس نعمانی صاحب نے جوابات اس مضمون کے خلاف ذکر کی یا تسلیم کی ہو ہے جس سے وہ کسی طرح انکار کر سکتے تھے اور جس کے ثبوت میں وہ بھی کلام کی گواہی نہیں (صفحہ ۱۱۲) یہ بڑی پختگی و احتیاط تھا جس میں امام کی طرف دہائی کے لئے ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے نظریہ پیش کیا کہ حدیث رسول کی کسی بے قدری کی نہ ہو بلکہ (صفحہ ۱۱۶) جب وہ جانتے ہیں کتنی بحث میں تو وہ ان سے چٹکی لے رہے ہیں لیکن ایک اور دلی مناد مہر لینے نہیں دیتا تو وہی طرح کی باتوں سے وہ اپنے ذہل کو ٹھنڈا کرتے ہیں چونکہ اس سے ان کو زیادہ خلاف ہے اس وجہ سے ان کو بہت کھٹک ہے اور ناگوار ہونے کی وجہ سے ای سے صدمہ زیادہ پہنچتا ہے اس واسطے ان کا پورا غما ہے مگر وہاں اہلیت کو ان کے لئے ہے تصور قویب گیری ہے۔ عرض ای طرح کی ان لوگوں کی اور بھی کتنی باتیں ہیں جن کو ہم خوف مول کلام چھوڑتے ہیں۔ (صفحہ ۱۱۶) پھر لکھا ہے انہوں نے نعمانی صاحب نے ظاہر لفظوں میں دعویٰ تو کیا مگر پورا حقیقت کے ثبوت اس کا رد نہیں کیا۔ (صفحہ ۱۲۲)

مولوی شبلی صاحب نے دعویٰ کرتے ہیں مگر ثبوت نہیں پیش کرتے:

اگر نعمانی صاحب بلا کسی ثبوت پیش کرنے کے اس کے خلاف دکھانا چاہتے ہیں تاہم ان کے کلام سے بھی یہ بات طرح ہے (صفحہ ۱۲۲)۔

مولوی صاحب کی بعض کارروائیوں کی شکایت:

نفسِ رسول ﷺ

آگے چل کر لکھا ہے نعمانی صاحب نے دعوے تو بڑے لائے چوڑے اور خوب خوش آئند الفاظ میں کئے مگر افسوس کہ ثبوت کچھ نہ پیش کر سکے۔ کہیں کہیں جو عقود الجمان کا حوالہ دیا ہے۔ تو عقود الجمان تاریخ رجال کی کوئی معتبر کتاب نہیں۔ یہ بھی انہیں کتابوں میں ہے جن کو آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں دور از کار اور فضول قصے مذکور ہیں۔ (صفحہ ۶۹)

مولوی شبلی صاحب کا جس کو چاہتا ہے صحیح کہہ دیتے ہیں اور جس کو جی چاہتا ہے غلط کہہ دیا کرتے ہیں:

جن میں سے جس کو آپ کا جی چاہتا ہے صحیح تسلیم کرتے ہیں اور جس کو جی چاہتا ہے غلط کہہ دیتے ہیں۔ پھر ایسی غیر معتبر کتاب کا حوالہ کیا حجت ہو سکتا ہے؟ اس لئے کہ اس کا روایت کی رو سے ناقابل اعتبار ہونا تو ثابت ہی ہو گیا۔ یہی درایت تو جوابات درایت کی رو سے ناممکن الوقوع ہے تو اس کا نہ ہونا تو مسلم و یقینی ہے اور جو روایت کی رو سے ممکن الوقوع ہو تو مجرد امکان سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ واقع بھی ہوتی ہے اس لئے کہ:

مولوی شبلی صاحب کی افسوس ناک جرأت:

ہر مائل جانتا ہے کہ ہر ممکن کے لئے واقع ہونا بھی ضروری نہیں۔ افسوس کہ اس پر آپ کی جرأت یہ ہے کہ صفحہ ۱۴۳ میں لکھتے ہیں تعجب ہے کہ ایسا صریح خلاف دعویٰ!!! بعض شیوخ کے نام تو بیک بعض معتبر کتابوں کے حوالے سے مٹاتے ہیں مگر تحصیل حدیث کے حالات کون سی ایسی کتاب سے لکھے ہیں؟ ذرا بتائیں تو (صفحہ ۱۲۵) پھر لکھا ہے "اس سے سیرۃ النعمان کی وہ غلطی بھی ظاہر ہوتی ہے جو

کوفہ بصرہ کو حرمین کا مثل بنا دیا:

انہوں نے کوفہ بصرہ کو حرمین کا مثل بنایا ہے اور نعمانی صاحب نے جو یہ لکھا ہے کہ کوفہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود کی وجہ سے دارالعلم تھا جیسا کہ حرمین حضرت عمر اور حضرت ابن عباس کی وجہ سے اس کا جواب حسن البیان میں دے دیا گیا ہے اس وجہ سے ہم لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے گھوم گھام کر نعمانی صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں۔ الخ (صفحہ ۱۲۶)

مولوی شبلی صاحب قطعی اور صریح باتوں کا بھی انکار دیتے تھے:

آگے چل کر پھر لکھا ہے "ہم کو نعمانی صاحب کے باوجود دعوے اجتہاد و تاریخ دانی و تحقیق کے اس سخت تعصب پر سخت تعجب ہے ایک ایسی قطعی و صریح بات کا انکار کر دیا جس میں آج تک کسی مورخ یا محقق عالم نے شک نہیں کیا۔ ایک ایسی مسلم بات ہے جس کی برابر محقق و اکابر علماء تصریح کرتے چلے آئے مگر نعمانی صاحب کی غیرت تھی کہ انہوں نے ایسی صریح بات سے انکار کر دیا۔ مگر نعمانی صاحب کی حمیت نے ان باتوں کی ذرا پروا نہ کی نعمانی اس کے بعد اپنے دعویٰ کا ثبوت جو پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے (صفحہ ۱۳۳)

مولوی شبلی صاحب علماء محققین کے خلاف لکھا اور بات بنایا کرتے ہیں:

آگے چل کر لکھا ہے "پھر نعمانی صاحب اپنے فرط حمایت کی وجہ سے محققین کو کوتاہ نظر بنا کر لکھتے ہیں نعمانی صاحب خوب سمجھتے تھے کہ بغیر کسی اور بات کے پیدا ہوئے اب تک جو کچھ ہم نے لکھا اس سے امام صاحب کے مذہب کی پوری حمایت اور ان سے رفع الزام ممکن نہیں اس وجہ سے یہ بات بنائی حالانکہ یہ وہیں بن سکتا ہے۔ ورنہ ہر جگہ ایسا خیال کرنا سخت غلطی ہے جس کے غلط ثابت کرنے کیلئے ہماری یہ تمام مدلل تحقیقات جو ذکر کی کافی ہے اور خود ظاہر ہے۔ (صفحہ ۱۳۵)

مولوی شبلی صاحب کی خوش فہمی اور بخاری پر بھی ہاتھ صاف کرنا:

پھر لکھا ہے "اس کے بعد نعمانی صاحب نے اپنی خوش فہمی سے امام بخاری پر بھی ہاتھ صاف کیا جو اگر خود ہماری نظر سے نہ گزرا ہوتا تو ہم کبھی یقین نہ کرتے کہ نعمانی صاحب باوجود ایسے دعوؤں کے امام بخاری پر ایسے بے اصل اعتراض کریں گے جس کا جواب غالباً حسن البیان میں دیا گیا ہے اس وجہ سے

ہم کتنا ضروری نہیں سمجھتے۔

مولوی شبلی صاحب کا برابر ٹھوکریں کھاتے رہنا:

اس کے بعد علامہ شاہ جہاں پوری لکھتے ہیں ”ہم انہوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ نعمانی صاحب کو سیرۃ النعمان میں جس قدر سختیاں پیش آئے ہیں ہم ان کا ذکر نہیں کر سکتے۔ ان کے لئے ایک مستقل تالیف کی ضرورت ہے اور حسن الہیان میں جس قدر لغزشوں سے قرض کیا گیا وہ بہت کم ہیں ان سے جن سے افحاش کیا گیا۔ وٹھاب حق الحق و حویلی مدی السبیل۔۔۔ ان کی انہیں باتوں نے ہم کو مجبور کیا کہ ہم اس بحث کو کسی قدر شرح کے ساتھ لکھیں۔ ہم قہر کہتے ہیں کہ ہم خود بھی اس محبت کو بڑی کراہت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ (صفحہ ۱۳۶)

مولوی شبلی صاحب کا بے وجہ انکار کرنا:

علامہ شاہ جہاں پوری پھر لکھتے ہیں ”نعمانی صاحب کو بھی تسلیم ہے اس روایت سے نعمانی صاحب نے بلا کسی معقول وجہ کے انکار کر دیا ہے جس پر حسن الہیان میں بحث کی گئی اور نعمانی صاحب کے ٹھوک کے جواب بھی دیے ہیں تاہم یہ نعمانی بھی لکھتے ہیں۔۔۔ اور اس روایت کے قائل ہونے کے ثبوت میں جو نعمانی صاحب کہتے ہیں نعمانی صاحب کو اس پر بھی تعجب کے انہوں نعمانی صاحب نے یہ خیال نہ فرمایا کہ عام دستور ہے کہ جب اہل ضرورتی یا ہم قاطب کر کے ایک بات پر متفق المراءے ہوتے ہیں تو

مولوی شبلی صاحب کا قرآن کے خلاف بھی لکھتے رہنا:

روایات ہر ایک کی طرف **نسبت کی** جاسکتی ہے کیا انہوں نے قرآن مجید میں یہ آیتیں پڑھیں: قال الملائکون ان هذا لساہر علیہم الایۃ اور قال للملاء سولہ ان هذا لساہر علیہم الایۃ ایک ہی بات کو ایک واقعہ میں ایک جگہ فرعون کا کہنا بیان فرمایا دوسری جگہ یہاں اس کے **عرائی فرعون** کا کہنا فرمایا تو کیا اس واقعہ میں بھی نعمانی صاحب کو کچھ شک ہے۔ (صفحہ ۱۳۸)

مولوی شبلی صاحب خلاف واقع باتوں کو طعن کاری کر کے دکھایا کرتے تھے:

علامہ شاہ جہاں پوری نے مولوی شبلی صاحب کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا ہے ”نعمانی صاحب کو جہاں ان کی حمیت نے اور خلاف واقع باتوں کو طعن کاری کر کے دکھانے پر مجبور کیا تھا اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اہل المراءے کے کوئی ایسے طے معنی بنا لیں جس سے اس مقصود کو جس کی حمایت میں بڑے سرگرم ہیں جو قصاصان پہنچنا تھا نہ پہنچے۔ چنانچہ انہوں نے اہل المراءے کے ایک اپنے طے معنی ایجاد کئے۔۔۔ دالی اللہ صحتی (صفحہ ۳۹)

مولوی شبلی صاحب کی ذلیفوں کی کھڑوری:

پھر لکھا ہے۔ اس تحقیقات سے نعمانی صاحب اور ان کے ہم خیالوں کی اس دلیل کی بھی بے ثباتی ثابت ہوتی ہے اس مطلب کے متعلق نعمانی صاحب نے جو کچھ لکھا اس کا جواب ہم ہماری اس تحریر میں یا حسن الہیان میں ضرور پاؤ گے انشاء اللہ (صفحہ ۱۳۰)

مولوی شبلی صاحب کا فرقہ جمیت:

پھر لکھا ہے۔ نعمانی صاحب نے فرقہ جمیت کی وجہ سے بلا کسی سہ کے اس قہر سے انکار کر دیا حالانکہ وہ اسناد کے ساتھ مردی ہے۔۔۔ نعمانی کے اس انکار کا حسن الہیان میں کیا گیا ہے۔۔۔ (صفحہ ۱۵۰)

مولوی شبلی صاحب کا اپنے مطلب کیلئے طول دینا اور مبالغہ کرنا:

پھر لکھا ہے: چنانچہ نعمانی صاحب نے سیرۃ النعمان میں انہما اعداء کے طے معنی ہونے کا ذکر جیڑ کر اور اپنی طرف سے محدثین کو اس کا خلاف قرار دے کر اس بیان میں اس قدر طول دیا اور مبالغہ کیا کہ جس کا ظاہر نتیجہ بھی نکلا ہے کہ حدیث کوئی قابلِ اعتماد نہیں۔ اس کا مفصل حسن الہیان میں دے دیا گیا۔ (صفحہ ۱۵۳)

نفسِ رسول ﷺ

مختصر یہ کہ علامہ شاہ جہاں پوری کی کتاب مولوی شبلی صاحب کی کارروائیوں کو طشت از بام کرنے کے لئے کافی ہے اور ہم نے جو چند جملے نقل کئے ان سے زیادہ کی اب ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔

مولوی شبلی صاحب کی عربی دانسی:

مولوی صاحب موصوف نے اپنی تقریباً ہر کتاب میں شیعوں کی مخالفتوں کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ جس سے ممکن ہے کچھ لوگوں کو خیال ہو کہ جب وہ اس قدر قابلِ محقق اور بڑے مصنف تھے کہ ہر طرف علامہ شبلی کے معزز لقب سے یاد کئے جاتے ہیں تو انہوں نے غلط باتیں نہیں لکھی ہوں گی اور شیعوں کے خلاف بھی صحیح ہی لکھا ہوگا۔ اس وجہ سے شدید ضرورت ہے کہ ان کی واقعی قابلیت پر بھی ہلکی سی روشنی ڈال دی جائے۔ تیس سال کا زمانہ گزر اور سالہ اصلاح کھجوا میں حسب ذیل مضمون شائع ہوا تھا ”مولوی شبلی صاحب کی عربی دانسی“ زمانہ حال کے علماء اہل سنت میں جناب شمس العلماء مولوی شبلی صاحب نعمانی ایک نہایت مشہور اور معزز عالم گزرے ہیں جن کو فنِ تاریخ و تاریخ نویسی میں یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ اس میں شک نہیں کہ مولوی صاحب ممدوح وسیع النظر مصنف گزرے ہیں میرا مقصود اس مقام پر صرف مولوی صاحب کی عام علمی شہرت کا دکھانا ہے نہ ان کی واقعاً عالمِ علوم عربیہ تسلیم کرنا۔ اور میں کیا کوئی طالبِ العلم بھی جو کچھ بھی عربیت کا:-

ذوق رکھتا ہے ممدوح کو عالم کیا مولوی ماننے پر بھی آمادہ نہ ہوگا کیونکہ آپ کی مصنفات میں جہاں تاریخی معلومات کے ذخیرے بھرے ہوئے ہیں وہیں عربی زبان سے ناواقف ہونیکے دلائل بھی نہایت کثرت سے پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں جن سے کوئی معمولی باسواد شخص بھی چشم پوشی نہیں کر سکتا مثلاً عرض کرتا ہوں کہ:

(۱) کیا ایک معمولی اور کافیہ و سلم الادب کا پڑھنے والا طالبِ علم بھی کبھی ایسی غلطی کر سکتا ہے کہ منبر کو جو عربی زبان میں **منبر** کا اسمِ آلہ ہے نہ سمجھ سکے کہ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ چنانچہ مولوی صاحب ممدوح اپنی تصنیفات میں جس جگہ بھی لفظ منبر کا ذکر کرتے ہیں وہاں اس کو انگریزی زبان کا منبر لکھتے ہیں ایسی غلطیاں مولوی صاحب کی کل کتابوں میں بھری ہوئی ہیں جن کی فہرست اگر تیار کی جائے تو پورا مضمون اسی سے مملو ہو جائے یہاں صرف ایک عبارت نقل کرتا ہوں الفاروق جو ۱۸۹۸ء میں کانپور کے مشہور مطبع نامی پریس میں چھپی ہے۔ اس کی جلد اول صفحہ ۲۰ کو نمونہ کے طور پر جس شخص کا دل چاہے دیکھ لے کہ تحریر فرمایا ہے ایوانِ کسریٰ میں تخت شاہی کے بجائے منبر نصب ہوا۔ اسی طرح متعدد مقام پر اس لفظ کو جو عربی زبان کا ہے اور عربی قاعدے کے مطابق منبر (ویم کے بعد نون۔ پھر ب پھر ر) ہے مولوی صاحب نے اپنی قابلیت کی وجہ سے منبر (ویم کے بعد میم پھر ب پھر ر سے) لکھا ہے جس کا صحیح ہونا کسی طرح ممکن ہی نہیں نہ کسی لغت سے ثابت ہو سکتا ہے اور نہ کسی قاعدے سے۔ اس سے زیادہ افسوس ناک مثال ملاحظہ فرمائیے:-

(۲) سیرۃ النبیؐ کے صفحہ ۴ پر ایک عربی عبارت اس طرح لکھی ہے۔ **اللہم صلی علیہ وسلم صلوٰۃ کثیراً کثیراً** کون ہے جو مولوی شبلی صاحب سے دریافت کرے کہ عربی زبان کی کس کتاب نحو میں یہ لکھا ہے کہ مونث موصوف کی صفت مذکر لائی جائے جس پر عمل کر کے آپ لفظ صلوٰۃ مونث کی صفت کثیراً کثیراً ذکر لائے ہیں۔ اس سے زیادہ لطیف اور مضحکہ واقعہ:-

(۳) **لفظ تمھ** کا ہے کہ مولوی صاحب نے جو علامہ کہے جانے لگے ہیں سینکڑوں مقام پر اس لفظ کو استعمال کیا ہے حالانکہ عربی زبان میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے اور اس کے استعمال پر کتابِ نحو میر کے پڑھنے والے لڑکے بھی بجائے ہنس دینے کے روپڑیں گے کہ اللہ اکبر اب عربی علوم کی یہ کساد بازاری ہو گئی جو بزرگ اس زمانہ میں ہندوستان کا فخر اور مایہ ناز عالم گزرا ہے وہ عربی زبان سے اس درجہ نا آشنا تھا کہ اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ لفظ **تمھ** کا مادہ کیا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ ثقہ کے آخری حرف کو ہائے ہوز اور وہ بھی اصلی سمجھ کر اس کو باب تفعیل میں لے گیا اور اس سے تمھ بنا دیا اور یہ تک نہ خیال کیا کہ وثوق اور ثقہ ایک ہی مادے سے ہیں جس کو اگر جانتے نہیں تھے تو کم از کم متنبہ ہو کر کسی کتب کے طالبِ علم سے پوچھ لیتے کہ دونوں ایک ہی معنی کے ہیں پھر اس سے تمھ بنانا درست ہے یا نہیں چونکہ محض اردو داں حضرات مولوی صاحب کی اس شرمناک غلطی کا پورا لطف نہیں حاصل کر سکتے لہذا میں اس کی توضیح کر دیتا ہوں کہ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے جس لفظ کے شروع میں واو ہوتا ہے اس کے بعض مشتقات سے حرف واو کو گرا کر اس کے عوض آخر میں گولہ بڑھتا دیتے ہیں جو حالت

سکون میں ہر طرح بولی جاتی ہے جس طرح ہر صرۃ، مدینہ، کے آخر میں آہے مگر جب ان انکھوں کو بولنے لگتے ہیں تو آخر میں بھائے آکے کی آواز نکلتی ہے اسی طرح دھکا مٹھی ہے کسی چیز کا دھکا کرنا اس سے بنایا دھکا اس طرح کہ پہلے حرف واؤ کو گرا کر آخر میں آڑ یا دہ کردی یا دھب کا مٹھی نکلتا ہے جس سے ہب بنایا اس کی بھی ایک صورت ہے کہ پہلے حرف واؤ کو گرا کر آخر میں آڑ یا دہ کردی جو نکلتے ہیں تو وہی رہے گی مگر بولنے میں وہ بھائے گی اب لفظ ٹھوڑ کو دیکھئے کہ عربی زبان میں لفظ ڈوٹق اور ڈوٹق کا مٹھی احاد کرنا ہے۔ اس سے لفظ ٹھوڑ کی بنا اس طرح کہ پہلے حرف واؤ کو گرا کر آخر میں آڑ یا دہ کردی جو نکلتے ہیں بھائے گا۔ مگر بولنے میں لفظ ہوگا جس طرح کہ مدینہ مگر مولوی شبلی صاحب نے لفظ ٹھوڑ کو لفظ کے شش بچھ لیا حالانکہ لفظ کے آخری واصل ہے اور وہ باب قتل میں جا کر ٹھوڑ ہوا۔ جو گج ہے برخلاف لفظ کے کہ اس کے آخر میں دھب ہے بلکہ ہے جو واؤ کے بدلے کی ہے اسی قلمی سے مولوی صاحب نے **ٹھوڑ** کو بھی باب قتل میں لے جا کر لفظ بنادیا۔ حالانکہ یہ ممکن نہ کہے کہ اگر لفظ کا آخری حرف واصل ہوتا تو ڈوٹق کی ابتداء میں واؤ کہاں سے آتا ہے فرض لفظ سے باب قتل ڈوٹق آیا ہے یا آسکتا ہے نہ لفظ آیا ہے اور نہ کسی قاعدے سے یہ درست ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا مولانا مسئلہ ہے کہ جن بچوں کو ابتدائی عربی سکھانے کیلئے اردو زبان میں صرف ٹھوڑ کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں بھی اس کو ٹھوڑ سے بنادیا ہے حافظ عبدالرحمن صاحب ہرنسری نے لکھا ہے مثال کی گردان میں جو مصدر مثال والی سے فعل کے وزن پر ہو اور اس کے مضارع سے واؤ حذف ہو چکا ہو اس واؤ کو مصدر سے حذف کریں اور اس کے عوض آخر میں ڈھ یا مٹھی جیسے حد کے واصل دھوڑ (کتاب الصرف سبکی نمبر ۳۰ صفحہ ۲۹) جب یہ قاعدہ سن چکے تو مولوی صاحب محدود کی وہ عبارت بھی دیکھ لیجئے جس میں محدود نے اپنی لیاقت کا ثبوت پیش کیا ہے۔ لکھتے ہیں تاریخی سلسلہ میں سب سے جامع اور مفصل کتاب امام طبری کی تاریخ کبیر ہے، طبری اس درجہ کے شخص ہیں کہ تمام محدثین ان کے فضل و کمال **ٹھوڑ** اور وسعت علم کے معترف ہیں۔ (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۲۹) اس عبارت میں **ٹھوڑ** بالکل غلط ہے تو مٹھی ہونا چاہئے یہ اتفاق قلمی نہیں ہے بلکہ متعدد جگہ اسی طرح لکھتے گئے ہیں چند سطروں کے بعد لکھا ہے ”اب دہوی کا معمولی درجہ **ٹھوڑ** کافی نہیں ہو سکتا۔ (سیرۃ النبی صفحہ ۳۲) اس میں **ٹھوڑ** بالکل غلط ہے۔ اور تو مٹھی ہونا چاہئے۔

(۴) اس سے زیادہ غلط بات سنئے جس طرح لفظ قتل سے جہالت حق سے حماقت اور مذہب سے سفاقت آتا ہے اسی طرح مولوی شبلی صاحب نے **ٹھوڑ** کے آخری حرف واؤ کو مٹھی سمجھ کر ٹھوڑ بھی ایجاد کر دیا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک شخص جب ہم سے کہتا ہے کہ مدینہ نے تم کو بلایا ہے تو راوی کی ٹھوڑ و انتہا کے مسلم ہونے کے بعد ہم کو بھی اس واقعہ کی تسلیم سے انکار نہیں ہوتا۔ (سیرۃ النبی صفحہ ۶۰) آہ اب مسلمانوں کے علماء اور شمس العلماء ایسے قابل لوگ ہونے لگے جو لفظ سے بھائے دھکا بنانے کے اس کی آخری واؤ کو مٹھی سمجھ کر ٹھوڑ بر وزن جہالت بناتے ہیں۔ **ٹھوڑ** علی العلوم من کان باکیا۔

(۵) عربی زبان کے لفظ حمایت کا مٹھی ساتھ دینا۔ طرفداری کرنا اس کا اسم قائل حامی ہے بمعنی ساتھ دینے والا یا طرفداری کرنے والا۔ اسی لفظ کو اردو زبان میں حوام بھی استعمال کرتے گئے کہ ان لے حامی نہیں بھری۔ یعنی ساتھ نہیں دیا یا طرفداری نہیں کی مگر مولوی شبلی صاحب نے ایسے واضح لفظ کو بھی نہیں سمجھا اور ہائی کر دیا۔ یعنی کی حامی کی حامی کا تاج اتار کر ہائے ہون کا داغ لگا دیا چنانچہ تحریر فرمایا ہے صرف اتنا موقع دلادو کہ خدا کی آواز لوگوں تک پہنچا سکوں لیکن کوئی ہائی نہیں بھرتا تھا۔ (سیرۃ النبی صدم صفحہ ۳) پھر آگے چل کر لکھا ہے لیکن قریش کے اثر سے ہزاروں لاکھوں میں سے ایک بھی اس کی ہائی نہیں بھرتا تھا۔ (صفحہ ۹) کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے:

”لفظ پر لطف ہے اہل میں میرے یار کے یار
حائے حلی سے گدھ لکھتا ہے ہونڈ سے تار“

(مستقل از رسالہ اصراع نمبر ۵ جلد ۲۵، جلد ۱۳۰)

انصاف کرنا چاہئے: جن مولوی شبلی صاحب کی لیاقت کا یہ حال ہو وہ جب عربی زبان کی بڑی کتابوں سے اقتباس یا ترجمہ یا استنباط کر کے اردو زبان میں کتابیں لکھتے رہے تو کتنی بڑی شرمناک غلطیاں کی ہوں گی مگر ان کی کسی تحقیق کسی دھڑکی کسی حق پر کیوں کر اعتماد ہو سکتا ہے۔ جس طرح ہم حکیم خطرہ جاں ہوتا ہے اسی طرح ایسے نہ یافتہ شمس العلماء کو خطرہ تحقیق، خطرہ معمولات ایمان بلکہ خطرہ اسلام سمجھنا کس طرح ہو سکتا ہے۔

بزور حکومت مذهب اہل سنت کی اشاعت:

ممدوح نے آگے چل کر لکھا ہے کہ افریقہ میں عبداللہ بن فروج فارسی نے امام ابوحنیفہ کا مذہب وہاں پہنچایا اور بعض قضاۃ کے ذریعہ سے اس کو فروغ ہو گیا۔ پھر قضا **علامہ سخون** بن سعید تنوخی کے ہاتھ آئی۔ انہوں نے امام مالک کے مذہب کی اشاعت کی حتیٰ کہ **معز بن مویس** جب کہ ۴۰۶ھ میں افریقہ کے حاکم ہوئے بزور حکومت انہوں نے تمام ملک میں ہلکی فقہ کو رواج دے دیا۔

ان ممالک میں کوئی مفتی قاضی نہیں ہو سکتا تھا جب تک مالکی فقہ کا نام لینے والا نہ ہو اور عوام کو بھی بہ مجبوری زیادہ تر اسی کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ اس لئے تمام بلاد مغربیہ (افریقہ و اندلس، میں امام مالک کا نام اور ان کا مذہب پھیل گیا اور اس کی بنیاد خوب مستحکم ہو گئی۔ جیسا کہ بلاد شرقیہ (خراسان وغیرہ و افغانستان و ہندوستان) میں امام ابوحنیفہ کا نام اور ان کا مذہب پھیلا اور اس کی بنیاد مستحکم ہوئی۔ کم و بیش یہی اسباب امام شافعی اور امام احمد کے لئے بھی بہم ہوئے جن سے ان کے نام اور ان کے مذہب نے شہرت پائی اور آئندہ کے لئے اس کا سلسلہ قائم ہوا۔ یہ سب جس سے یہ چار امام اور ان کے مذہب عام طور پر قائم ہوئے اور ان کا سلسلہ آگے کیلئے چل نکلا۔ دیگر ائمہ اور ان کے مذہبوں اور اصحاب کو **بہم نہ ہوا** لہذا وہ زیادہ دنوں باقی نہ رہ سکے اور کچھ دنوں کے بعد معدوم یا گننام ہو گئے ابتداء میں جب حکام وقت کی توجہ اور حمایت سے ان چاروں مذہبوں کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا گیا تو دن بہ دن ان مذہبوں کی ترقی و تکمیل ہوتی رہی۔

لہذا انہیں کی طرف رجوع و رغبت اور دیگر مذہبوں سے استغناء اور بے رغبتی ہوتی گئی اور نیز جب یہ مذاہب ایک زمانے تک مرجع اور معمول بہ رہے تو اب وہ مانوس ہو گئے اور طبعی اور اصلی مذہب معلوم ہونے لگے اور لوگ ان کے عادی بن گئے اور یہ ایک مستقل وجہ مقبولیت اور عام طور پر مروج رہنے کی ہے۔

ورنہ حقیقت میں کہیں اللہ اور رسولؐ نے بھی حکم نہ دیا تھا کہ فلاں و فلاں چار امام ہوں گے، انہیں کی پیروی کی جائے اور انہیں کے مذہبوں کو اختیار کیا جائے اور ان کے سوا اور کسی کے بتائے ہوئے مسائل کا اعتبار نہ کیا جائے۔ یہ کچھ نہ تھا صرف زمانے کا **دور** تھا جس نے ان چار کو باقی رکھا اور ان کے ساتھ موافقت کی۔ اور باقی کو فنا کر دیا اور یہ ایک ایسی صاف بات ہے جس میں ادنیٰ واقفیت رکھنے والا بھی شک نہیں کر سکتا۔

علماء اہل سنت بادشاہوں کی طاقت ہی سے اپنا مذہب پھیلا کر تے:

ان چاروں مذاہب کے اصحاب آپس میں چشمک بھی رکھتے تھے اور اپنے مذہب کے فروغ دینے اور دوسرے کے

زیر کرنے کی تدبیریں دو شخصیں کیا کرتے تھے۔ اور چاہتے تھے کہ ہمارا ہی مذہب منظور نظر سلاطین رہے اور اسی کے موافق نظام سلطنت ہو چنانچہ استاد ابو حامد اسفرائینی نے جب خلیفہ ابو العباس القادر باللہ کے دربار میں رسوم پایا تو عینہ سے اس بات کی منظوری حاصل کر لی کہ ابو محمد بن اصفہانی حنفی قاضی بغداد کو معزول کر کے بجائے ان کے ابو العباس باریز ی قاضی قاضی مقرر کیا جائے بے چارے قاضی ابو محمد صاحب کو خبر بھی نہیں آخروہ معزول ہوئے اور باریز ی قاضی مقرر کئے گئے اور ابو حامد اسفرائینی کے ادھر سلطان محمود بن بیکمینگین کو جو اس وقت اعظم السلاطین تھے لکھوا بھیجا کہ خلیفہ نے حکمہ قضا کا حنفیوں سے نکال کر شافعیوں کو دیا ہے لہذا تم کو بھی اپنے ممالک میں اس پر عمل درآمد کرنا چاہئے۔ اس انقلاب سے خراسان میں شور اٹھا بھول کہ حنفی کب چاہتے تھے کہ شافعی مذہب قاضی مقرر ہو؟ اور بغداد دار الخلافہ کے لوگ بھی مخالفت ہو کر دو فریق ہو گئے۔ اور ملک میں فساد قند پھیل گیا۔ آخر خلیفہ کو سالیق دستور کے موافق بدلنا پڑا اور باریز ی کو معزول کر کے اصفہانی کو قضا دی یہ ۳۹۳ھ کا واقعہ ہے۔ اسی طرح برائے ایک دوسرے بد حملے کرتے رہتے تھے۔ کبھی کوئی غالب ہو جاتا تھا کبھی اور جھگڑے قہرے ہوتے رہتے تھے آخر ۶۶۵ھ میں شاہ مصر کی بند قہاری نے چاروں مذہب کے چار قاضی مقرر کئے۔ اس سے پہلے مصر میں سوائے شافعی مذہب کے کوئی قاضی مقرر نہ کیا جاتا تھا۔

سلطنت کے زور سے مذہب شیعہ مثایا اور مذہب اہل سنت قائم

کیا جاتا:

وجہ اس کی یہ تھی کہ مصر میں پہلے تو تشیع غالب تھا سلطان صلاح الدین نے جب دولت شیعہ کا ازالہ کر کے مصر میں اہل سنت کا قدم جمایا تو چونکہ سلطان صلاح الدین شافعی مذہب تھے۔ لہذا انہوں نے حکمہ قضا **صدر الدین مارانی** شافعی کے ہاتھ میں دے دیا۔ پس اہل مصر میں سوائے شافعی مذہب کے کوئی قاضی نہ ہو سکتا تھا۔ سلطان نے کورہ اگرچہ امام شافعی کے مذہب کے معتقد تھے مگر انہوں نے جہاں فقہائے شافعیہ کے لئے مصر میں مدرسہ کھولا ایک مدرسہ فقہاء مالکیہ کیلئے بھی کھول دیا تھا۔ اس وجہ سے مصر میں مالکی مذہب بھی چل نکلا تھا۔ ادھر سلطان نور الدین محمود لنگی حنفی مذہب کے بڑے حامی تھے۔ ان کے سبب سے بلا و شام میں حنفی مذہب خوب زوروں پر تھا انہیں کے اثر سے مصر میں بھی حنفی مذہب پھیلنے لگا مگر قضا مصر میں شافعیوں ہی کے ہاتھ میں تھی حتیٰ کہ جب سلطنت ملک بھرس کے ہاتھ آئی تو انہوں نے ہر مذہب کا ایک ایک قاضی مقرر کیا

۱۔ علامہ شاہ جہاں پوری پہلے بھی لکھ چکے ہیں ”تشیع کا زور مصر سے اٹھا اور وہ مصر میں بہت غالب رہا حتیٰ کہ ۵۶۴ھ میں سلطان صلاح الدین نے دولت اسلامیہ کو یکسو کر کے مصر کو تشیع سے صاف کیا۔ تشیع نے (ماہر ماجد میں بے حد ترقی کی“ (کتاب الارشاد ص ۲۹)

ایک شافعی، ایک مالکی، ایک حنفی اس وقت سے آئندہ کیلئے یہی دستور جاری ہو گیا۔۔

اگر شیعہ بھی ختم نہ ہوتے تو کیا ہوتے:

اور اب سے گویا سرکاری طور پر چاروں مذہب تسلیم کر لئے گئے اور ان چاروں مذہبوں کی سلطنت حامی ہو گئی۔ ان کے سوا اگر کوئی تھا ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا لہذا ان کو ترقی نہ ہوتی تو کس کو ہوتی؟ اور دوسرے بے چارے گنہگار اور نابود نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور برابر ان کو روز بروز ترقی ہوتی رہی۔ آخر سلطان فرح بن برقوق نے،

کعبہ شریف کے چار مصلے کب اور کس نے مقرر کر دیئے:

جو کہ اثر ملوک چرا کہے جاتے ہیں اوائل نویں صدی میں مسجد کعبہ شریف کے اندر چاروں مذہب کے چار مصلے بھی قائم کر دیئے اور اچھی طرح سے دین محمد کو چار حصوں اور جماعتوں پر تقسیم کر دیا۔ اگرچہ اس احداث پر اس وقت کے حق شناس علماء نے مخالف بھی کی مگر جس بات کی اتنے دنوں سے تمہید جم رہی ہو اور اب ایک باختیار بادشاہ کے ذہن میں ٹھن گئی ہو وہ کیسے ٹل سکتی تھی۔ چنانچہ نہ ٹلی اور اس کا اثر ان مذہبوں کے استحکام اور ان کی تقلید کی بابت عموماً لوگوں پر ایسا پڑا جو کسی دوسرے ذریعہ سے بمشکل پڑ سکتا تھا۔ اور عوام کے ذہنوں میں یہ بات اچھے طور پر قائم ہو گئی کہ یہ چاروں مذہب اور ان کی تقلید اصلی طریقہ اسلام اور عین حکم الہی ہے جس کی مخالفت کسی مسلمان کو جائز نہیں اور جس نے اس کا خلاف کیا اس نے اسلام اور اصل طریقہ کا خلاف کیا حالانکہ اس کی اصلیت صرف اسی قدر ہے جو معلوم ہو چکی ہے۔

خانہ کعبہ کے چار مصلوں کی برائی:

زمانہ مابعد کے علماء نے بھی ان مصلوں کے قائم کرنے کو امر زبوں اور بدعت کہا ہے چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز میں تحت آیہ وما الله بغافل عما تعملون کے اس کو بدعت لکھتے ہیں اور مولوی رشید احمد صاحب سرگروہ احناف دیوبند سبیل الرشاد میں تحریر فرماتے ہیں ”البتہ چار مصلے جو مکہ معظمہ میں مقرر کئے ہیں لاریب یہ امر زبوں ہے۔“

سلاطین اہل سنت بدعتوں کے بانی ہوتے ہیں:

مگر یہ تفرقہ کسی وقت میں سلطنت میں کسی وجہ سے حادث ہوا ہے پس یہ طعن سلاطین پر ہے کہ مرتکب اس بدعت کے

ہوئے انتہی (صفحہ ۳۳)

کسی بات کا مکہ میں ہونا یہ نہیں بتاتا کہ وہ ضرور حق ہی ہے:

اس سے ثابت ہوا کہ مخالف فریق کو بھی تسلیم ہے کہ کسی بات کا مکہ میں ہونا اس بات کو نہیں چاہتا کہ وہ عند اللہ بھی صحیح ہو۔

حرمین شریفین کی بزرگی اور وہاں کے ذاتی فضائل سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہاں کے سب باشندے خطائے معصوم اور غلطی سے پاک ہیں یا وہاں کوئی ناجائز بات نہیں ہو سکتی۔

مکہ اور مدینہ میں رہنا تک حرام:

ملا علی قاری کی حنفی مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں اگر محدثین ان متاخرین کو دیکھتے جس پر ہمارے زمانے کے فضلت کرنے والے لوگ ہیں تو وہ حرمین شریفین کی مہارت پر حرمت کا حکم لگا دیتے حرمین میں ظلم کے شائع ہو جانے اور جہل کی کثرت ہو جانے اور بری باتوں اور بدعات کے پھیل جانے اور کل حرام و شبہات کی وجہ سے اٹھتی۔ ملا علی قاری نے خاص بدعات حرمین کے بارے میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے۔ پیغمبر صاحب اور ان کے قریب کے زمانوں کے بعد جو احوال بگڑ گئے اور بدعات کی کثرت ہو گئی۔ بہر حال کسی محل یا کسی مسلک کا حرمین شریفین میں ہونا اس کے حق میں ہونے کے لئے سند نہیں ہو سکتا۔

تمام شرفاء مکہ شیعہ ہو گئے تھے:

ایک زمانے میں تمام شرفاء مکہ زیدی شیعہ ہو گئے تھے اور وہاں کی امارت بھی انہیں کے ہاتھ تھی دیکھو صوابی ملامہ نصر اللہ کا علی کتاب الارشاد صفحہ ۵۸۔

مذہب اہل سنت کیوں پھیلا:

علامہ شاہ جہاں پوری پھر اپنے سلسلہ کلام کو اس طرح جاری کرتے ہیں ظاہر ہے جس ملک میں جس مذہب نے رواج پایا اس کو رواج دیا گیا دیگر طریقے وہاں سے اگر بالکل رخصت نہیں ہوئے تو کمزور اور مضطرب تو ضرور ہی ہو گئے جب کہ بعض سلاطین کو اس قسم کے مباحث کی طرف توجہ پیدا ہوئی تو لوگوں نے اپنے مذہب کے کچھ نہ کچھ وجوہات عقلی یا نقلی پیدا کر کے اس کو رائج ثابت کیا۔

اپنے مذہب کے امام کی مدح اور دوسرے کی مذمت میں حدیثیں

بنانی گنیں:

اور بعض نے تو اس مقصود کے حاصل کرنے کے لئے یہاں تک افراط و تفریط سے کام لیا کہ اپنے امام کی مدح وغیرہ اور دوسرے مذہب کے امام کی مذمت میں حدیثیں بنا کر مشہور کیں اپنے امام کے ایسے مبالغہ آمیز مجاہد اور دوسرے مذہب کے امام کی نسبت ایسے ناشائستہ الفاظ بولے جو کسی طرح زیانہ تھے اپنے مذہب کو ترجیح ثابت کرنے کے لئے عمداً اصول کے ایسے

نفس رسول ﷺ

قواعد مہمد کئے جس سے اپنے مذہب کے مسائل چسپاں ہو جائیں۔ اور مخالف کی بات کا رد ہو جائے دن بدن اس کو ترقی اور پختگی ہوتی گئی اور اسی کے ساتھ تعصب بڑھ گیا۔

مذہب پر سلطنت کا اثر:

جب سلطنت کا مذہب تقلید رہا تو رعایا کا زیادہ تر اسی مذہب پر ہونا اور اسی طرف مائل رہنا ایک لابدی اور ضروری الوقوع امر تھا کیونکہ اول تو بادشاہ و سلطنت کا کسی وضع یا مسلک پر ہونا قطع نظر دوسری باتوں کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کیلئے کافی ہے کیا تم اپنے زمانے کے سلاطین طبع کو نہیں دیکھتے باوجود شرعی مزاحمت اور علماء کے روکنے کے کس قدر لوگ انگریزی وضع قطع، چال، ڈھال، طرز مباشرت، آداب اکل و شرب اقسام کھانوں وغیرہ کی طرف جھکتے چلے جاتے ہیں اور بلا کسی ضرورت یا معتد بہ نفع کے اسی طرف مائل ہیں۔

بادشاہ کا مذہب اختیار کرنے کے فائدے:

دوسرے ظاہر ہے کہ سرکاری مذہب کے اختیار کرنے میں ملکی خدمات معزز عہدے، عزہ و جاہ رجوع خلایق وغیرہ جو ہاتھ آسکتے ہیں خلاف میں نہیں آسکتے۔ تیسرے سرکاری طریقہ اور مروج مسلک باعث امن و عافیت ہوتا ہے اس کے خلاف میں ذلت و مصائب و آفات کا سامنا ہے۔

شیعہ سنی کے انقلاب سلطنت کی تاریخ:

جو تھے جس نے اس وسطی زمانے کے سلاطین کی تواریخ دیکھی ہے وہ جانتا ہے کہ کسی مسلمان کو کسی مسلمان بادشاہ کی کسی امر میں مذہباً مخالفت کیسی دشوار تھی۔ غرض اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سلطنت کا مذہب و مسلک رعایا میں بہت زور کے ساتھ اشاعت پاتا ہے اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے الناس علی دین ملوک کھم شیعہ سنی کے انقلاب سلطنت کی تاریخ دیکھو سلطنت کے پٹنے سے عام رعایا کا رنگ کس قدر بدل جاتا تھا۔ اس میں بڑا دخل سلطنت کے مذہب کو ہے۔

مذہب پر حکومت کے وظیفوں اور تنخواہوں کا اثر:

اس زمانے میں امن و عافیت بلا کسی امام کی طرف انتساب کے کیسا دشوار تھا۔ تواریخ دیکھو خاص خاص مذہب کے نام پر وقف تھے اسی طرح قضا و افتاء کے محکمہ کا حال تھا کہ خاص خاص مذاہب کے نام کی مذات تھیں جب تک کوئی انہیں میں شامل نہ ہو وہ اس عہدے پر مقرر نہ ہو سکتا تھا و ظائف خاص خاص مذہب کے نام کے مقرر تھے اور جو ان سے باہر ہونے کا نام لیتا وہ ان سے محروم رکھا جاتا بلکہ اور مطعون ہوتا تھا۔

شاہی مذہب کے خلاف رائے ظاہر کرنے کی سزا نہیں:

خلیفہ معتمد باللہ کے زمانے میں نہیں ہے چارے علی شہر بانی محدث نے اس مسئلے پر فتویٰ لکھ دیا تھا کہ ایمان گھٹا بڑھتا ہے اور محدث پھر **العرش خمیلی** نے ان کی موافقت کی لہذا ان دونوں کو ایذا نہیں دی گئیں اور شہر بانی جس مدرسہ میں تھے اس سے نکال دیئے گئے اور خمیلی بھی شہر بدر کر دیئے گئے۔ علامہ ابن حوسم کو جو ظاہر حدیث پر عمل کرتے تھے اور کسی امام کی طرف منسوب ہونا نہیں چاہتے بلکہ جو کدوہ ایک نہایت معزز شخص تھے ان کے معاصر زمانہ کے ہم رنگ علماء نے ہلا تفاق ان کو کمرہ انٹھرایا اور لوگوں کو ان سے ملنے کی ممانعت کر دی اور سلاطین کو بھی ان کی طرف سے بھڑکا دیا حتیٰ کہ تمام سلاطین ممالک نے اپنے اپنے ملک سے ان کو نکال دیا۔ آخر بے چارے مجبور ہو کر کسی گاؤں کی طرف نکل گئے اور وہیں قضا کی علامہ ابن تیمیہ کو بھی ان کے معاصرین نے سخت سخت لڑتے تھے۔ دینی طرح طرح سے ان کے معاصران کے پھرنے کیلئے ان پر تہمتیں لگاتے تھے اس وجہ سے کئی مرتبہ بے چارے قید کئے گئے۔ اور قید خانہ دی میں انتقال کیا۔ لوگوں نے بہت مرتبہ ان کو جان سے مار دینے کیلئے ان پر حملے کئے اسی طرح **علامہ ابن اسلم** کو ایذا نہیں دی گئیں اور وہ بھی ابن تیمیہ کے ساتھ قید کئے گئے اور لاٹ پر بٹھا کر پھراتے گئے۔ دوسرے لگتے جاتے تھے اور سوائے جاتے تھے امام مری کو قید کر دیا علامہ مقدی کلام کرنے لگے اس پر ان کا قتل مباح قرار دیا۔ بلا شاکہ ان کے قتل پر آملاہ ہو گیا مگر کچھ امراء نے بڑی سعی وسفازش کر کے ان کی جان چھڑوائی۔ آخر وہ شہر بدر کر دیئے گئے۔ اور ایک دوسرے مقام پر جا کر بقیہ عمر روپوش ہو کر رہے۔ امام حمیدی کو جو کہ ظاہر و قرآن و حدیث پر چلتے تھے سخت سخت مصیبتیں پہنچا دی گئیں اسی طرح **شیخ الاسلام ہروی** اور علامہ صالح المتعلیٰ اور سید محمد بن اسماعیل امیر کو جو کہ یہ سب علماء اہل حدیث سے تھے اور زمانہ کے رنگ کے خلاف قرآن و حدیث پر چلتے تھے زمانہ کے لوگوں سے طرح طرح کے مصائب برداشت کرنا پڑے۔ بھلا یہ لوگ تو گویا سب سے غیر تھے ان کو جتنا تپا جاتے تھے جب نہیں۔ علامہ منصور بن محمد قسبی کو جو کہ حنفی تھے وہ جج کو گئے۔ وہاں ان کو شافعی مذہب نہ پلو پندہوا اس کی طرف وہ مشکل ہو گئے اس پر بھی ہاں جو دے کہ وہ شافعی کا نام لیتے تھے لوگ ان کی لہذا رسانی سے باز نہ رہے اور ان کے ساتھ سخت تعصب اور بد سلوکی کا طریقہ برتا۔

زمانہ کی عام روش کے خلاف کرنا آسان نہ تھا:

غرض اس میں کچھ کلام نہیں کہ زمانے کی عام روش و رنگ کے خلاف کسی بڑے یا چھوٹے کاربان ہلانا کچھ آسان امر نہ تھا اور اس سے نہ صرف اپنی ہی جان کو نشانہ بلا و آفات کرنا ہوتا بلکہ اہم امور کو نقصان پہنچتا تھا۔

علماء اہل سنت کا تقیہ:

پس اس غامض وجہ سے بہت سے علماء متحقیقین نے دنیا کے پیچھے دین کو چھپایا اور انہوں نے یہ مصائب اللہ ہی کے واسطے

نفسِ رسول ﷺ

برداشت کئے یہ صرف عوام کے فتنہ فرو کرنے کی غرض سے تھا خلاصہ یہ کہ بہت سے اسباب ایسے پیش آئے جن کی

علماء اہل سنت کی مجبوریاں:

وجہ سے یہ علماء ان مشہور مذاہب میں سے کسی نہ کسی طرف منسوب ہوئے یہ نسبت اصل میں بوجہ مجبوری تھی اکابر علماء یا تواضع کرتے رہے یا ڈر کے مارے بخوف ضرر یا فوت نفع کے چپ رہے۔

سلاطین اور حکام کا ڈر:

اگر کوئی عالم اعلان کے ساتھ ممالک اسلام میں سے کسی شہر میں کہتا کہ یہ بدعت ہے اس پر رہنا جائز نہیں تو اگر گل نہیں تو اکثر تو ضرور اس کی اہانت کے لئے اور اس کو اس کے مال و بدن و آبرو میں نقصان پہنچانے کیلئے اٹھ کھڑے ہوتے جو اس سے ادنیٰ درجہ کے آدمی کی شان کے بھی لائق نہیں۔ اور یہ تو جب ہوتا کہ مقلدین اور ان کے مددگار سلاطین اور حکام کے ہاتھ سے قتل ہونے سے بچ جاتا ورنہ جان ہی بچنا مشکل تھی اور اسی سبب سے یہ بدعت تمام بلاد اسلام پر چھا گئی اور تمام افراد مسلمین کو شامل نظر آنے لگی تو ناواقف لوگ خیال کرتے ہیں۔

کیا یہ دین ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے:

کہ یہ دین ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے اور ایسا ہی قیامت تک رہے گا اور بھلی بری بات کو نہیں جانتے اور بسبب اپنی ناواقفیت کے حال سے واقف نہیں اور یہی حال عالموں کا بھی ہے۔

علماء اہل سنت کی ہٹ:

بلکہ ان کا ضرر اور زائد ہے کیونکہ ان کا اپنے مذہب پر زائد ہٹ ہوتی ہے اور وہ علماء محققین کی تحقیر کرتے ہیں اور ان پر تہمت لگاتے ہیں ملوک اور امراء ان سے سن کر یقین کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں کے ہم جنس ہیں جیسا کہ وہ بے علم ہیں ایسے ہی یہ بے علم ہیں خصوصاً جبکہ کہیں کے قاضی یا مفتی بھی ہوئے کیونکہ عوام لوگ اہل علم میں سے کامل اور غیر کامل کو کیا پہچان سکتے ہیں؟ بجز اس کے کہ جس کو مناسب اور قرب سلاطین حاصل ہوا اور جس کی طرف رجوع زائد دیکھیں اس کو بڑا عالم سمجھیں۔

اسلامی سلطنتوں کا تعصب اور حق پوشی:

چنانچہ حال کے اور پہلے زمانے کے حالات کا ہر جاننے والا اس بات کو جانتا ہے جس کو دیکھتا ہو اس زمانے میں دیکھ لے اور زمانہ سابق کی کتب تواریخ کو دیکھتے۔ اور علماء محقق بے چارے لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے اکثر پوشیدہ اور علمیدہ رہے ہم نے یا علامہ شوکانی نے جو لکھا کہ بہت سے علماء عوام کے مروج مسلک کی برائی ان کے فتنہ اور امراء و سلاطین کی مخالفت کی وجہ

سے علی الاعلان ظاہر نہ کر سکے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی صاحب بصیرت انکار کر سکے خود ہمارے زمانے کی بھی یہی حالت ہے۔ کسی قبیح سنت کی ایذا رسانی میں جب قابو پاتے ہیں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑتے۔ ہندوستان کی اسلامی ریاستیں جن کے رئیس باوجود یکہ برائے نام ہی خود مختار ہیں پھر بھی ان کی حدود ریاست کے اندر کوئی عالم طاقت نہیں رکھتا کہ اس مذہب و مسلک کو یا اور کسی مسئلے کو جو وہاں کے رئیس کے عقیدے کے مطابق ہے اور وہاں عموماً مروج ہے بدعت ناجائز و فاسد علی الاعلان کہہ سکے۔ اس بات کا اگر کوئی

سورج پر خاک ڈالنا:

سورج پر خاک ڈال کر انکار کر دے تو کر دے مگر دیوبندی المذہب لوگ تو کسی طرح انکار نہیں کر سکتے۔ درہ جواب دہیں کیا وجہ ہے وہ علماء جو ریاست **حضور نظام** یا ریاست رامپور یا دیگر ممالک اسلامیہ مثل افغانستان یا ممالک عثمانیہ میں رول فرماتے ہیں ان ہاتھوں کو بھیل منع نہیں کرتے اور ان کو موقوف کر دیتے؟ کیا سب کے سب وہ جاہل ہیں جو ان امور کا منع ہونا ان کے علم میں نہیں آیا؟ یا سب کچھ فہم و **ابہ** ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا؟ یا ایسے بددین ہیں کہ باوجود جاننے اور قدرت دفع کے دفع نہیں کرتے۔

مذہب کی وجہ سے ارباب سلطنت کی ایذا رسانی:

جب کوئی علماء مجتہدین سے مقلدین کے معتقدات کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو علماء مقلدین حاملانہ طریقے سے اس کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اہل دنیا اور ارباب سلطنت ان کی موافقت کرتے ہیں۔ اور جو کچھ اضرار بدنی اور مالی کی قدرت پاتے ہیں کر گزرتے ہیں اور اس سے ان کے ہم جنس لوگ انکا اور شکر یہ ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے گمان میں دین کی مدد کی اور انہما اور ان کے مذاہب کی طرف سے جواب دی کر دی۔ پس ان کی اور عورت بڑھ جاتی ہے اور اس بے چارے محنت مال کی آمد و ان لوگوں کی گالیوں کا نشانہ ٹھہرتی اور مبتدع اور جاہل اور گمراہ بنایا جاتا تو ذرا نظر کرو کون ہے جو ایسی حالت میں اس بدعت کے روکنے کیلئے کھڑا ہو یا جو دیکھ ہر شخص کو طبعی طور پر دنیا مقدم ہے۔

خوف سے علماء اہلسنت کا سکوت:

اور جب مال و جاہ کی طرف عموماً دل مائل ہیں تو اسے مصنف نظر انصاف سے دیکھ۔ سکوت ان علماء کا کیا موافقت پر دلالت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ سکوت خوف سے ہے نہ رضامندی سے۔ مگر اس پر بھی یہ لوگ اللہ کے مہدائے باطن کو کسی نہ کسی

طور سے پورا کرتے تھے۔

دنیا والوں کے خوف سے اپنی تحریر چھپا کر رکھ دی کہ مرنے پر ظاہر ہو:

کسی نے اپنی تصنیف میں صراحتاً لکھ دیا کسی نے اشارۃً لکھا۔ کسی نے اپنی تحریر کو چھپا کر رکھ دیا کہ بعد موت ظاہر ہووے چنانچہ **ادنیٰ** اپنے استاد امام ابن دقیق العید کی حکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مرض الموت میں ان سے ایک کاغذ مانگا اور لکھ کر اپنے بستر کے نیچے رکھ دیا۔ جب انتقال کر گئے تو لوگوں نے پرچہ نکال کر دیکھا تو اس میں بالکل تقلید کی حرمت لکھی تھی اور بعض اپنے معتمد لوگوں سے کہہ دیا کرتے تھے اور طبقتاً بعد طبقتاً یہ نصیحت متواتر چلی آتی تھی اور کامل لوگ اپنے خاص خاص نادانوں کو بتا دیا کرتے تھے آخر معاصرین نے ان کے ساتھ جھگڑے کئے اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیں اور انہوں نے ان کو برداشت کیا جس سے ان کا اجر اور بڑھا غرض جو علم تقلیدی کے حاصل کرنے والے ہیں ان پر علماء اجتہاد کے ساتھ بے حد تعصب غالب ہوتا ہے۔

قرآن و حدیث کے دلائل بھی نہیں سننے جاتے ہیں:

اور گو وہ کیسا ہی قرآن و حدیث سے اپنے دلائل بیان کرے مگر کوئی اس کی نہیں سنتا بلکہ ہمیشہ اس کے درپے تو ہیں رہتے ہیں اس حد تک کہ کسی فاسق اور مبتدع اور خارجی و رافضی کے نہیں رہتے اور اس سے اس قدر بغض رکھتے ہیں جتنا یہودی و نصاریٰ سے نہیں رکھتے۔ اور جو اس سے انکار کرے وہ اصل واقعات سے بے خبر ہے۔ حاصل کلام یہ کہ وہ ان کے نزدیک ضال و مضل ہے۔ افسوس مذہب نے ان محقق علماء کو بھی نہ چھوڑا اور ان کی نفس الامر کے خلاف صورت بنا کر دکھائی۔

اہلسنت نے آپس میں ایک دوسرے پر کیا کیا ظلم کئے:

صرف یہی نہیں کیا جو ہم نے اب تک لکھا یعنی یہ کہ خیر القرون کے رنگ کو بدل کر دوسرا رنگ پیدا کیا۔ مسلمانوں میں تفریق ڈال کر چار جماعتوں پر تقسیم کر دیا۔ لوگوں سے اصل و نئے نئے دعوے کرائے عالموں کے ساتھ انبیاء کا سامانہ معاملہ کرایا۔ خیر بقاء الارض مکہ معظمہ میں چار مصلے قائم کر دیئے۔ اور جماعت صلوٰۃ میں تفریق پیدا کر دی۔ لوگوں سے آزادی و انصاف پسندی کی بحث کو جس کا نام تحقیق و مناظرہ ہے چھڑا کر خاص خاص راویوں اور مذہبوں کی طرف داری و حمیت پر مجبور کیا لوگوں سے ان کے خاص خاص اماموں کی واقع کے خلاف تعریفیں اور دوسرے اماموں کی مذمتیں کرائیں۔

جھوٹی حدیثیں بنوائیں:

اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ ان کی تائید کے حیلے سے ان سے جھوٹی حدیثیں بنوائیں۔ علماء حقانی کے ساتھ عداوت پیدا

کرادی۔ اور ان پر ظلم کرائے گویا ان کے نزدیک بس شریعت وہی ہے جو ان کے امام فرما گئے۔ جب قضا و قضاء نظام سلطنت اور ملکی قوانین وغیرہ کا مدار الہی فتنی مسائل پر قرار پا گیا اور عموماً لوگ اپنے حوادث و واقعات، عبادات و معاملات پر انہیں پر عمل کرتے اور انہیں کو پوچھتے تھے لہذا انہیں کے حاصل کرنے کی ضرورت ہوئی اور انہیں کی قدر ہوئی پس انہیں کی طرف عام توجہ ہوئی اور انہیں کو حاصل کیا گیا۔

جس چیز کی قدر نہیں ہوتی اس کو کون پوچھتا ہے:

اور ظاہر ہے کہ جس چیز کی ضرورت اور اس کی قدر ہوتی ہے اسی کو حاصل کیا جاتا ہے اور اسی میں کمال پیدا کیا جاتا ہے۔ اور اسی کی طرف عام توجہ ہوتی ہے اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی یا اس کی قدر نہیں ہوتی اس کے حاصل کرنے والے اور اس میں کمال پیدا کرنے والے بہت کم نکلتے ہیں۔

بڑے علماء یہودیوں کے نمونہ ہیں:

شاہ ولی اللہ صاحب الفوائد الکبیر میں لکھتے ہیں: ”اگر نمونہ یہود خواہی مبنی علماء سوء کہ طالب دنیا باشند و غور فتنہ تقلید سلف معرض از کتاب و سنت و تعقی و تشدد و استعسان **حالیہ امام** مستند ساختہ از کلام شارح مصدوم ہے پروا شدہ باشند و احادیث موضوعہ و تالیفات فاسدہ را معتددا خود ساختہ باشند ترا شاکن کا فہم ہم“۔^۱

کلام الہی اور حدیث رسول سے روک دیا:

اس نے کلام الہی اور حدیث رسول پر عمل سے روکا اور ان سے طرح طرح کے خیلوں و بہانوں کے ساتھ ان دونوں کا رد اور دونوں سے الٹا کر دیا۔ خواہ وہ عوام میں سے ہوں یا خواص میں سے الا ماشاء اللہ کوئی ایسی آیت یا حدیث پیش کی جاتی ہے جو ان کے مذہب کے موافق نہیں تو اس کے دفع کے لئے کیا کیا وہ چیلے نکالتے اور باتیں پیدا کرتے ہیں اور کسی طرح وہ ان کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”اے مخاطب اگر تو ٹھیک ٹھیک طور پر غور کرے یہ بلا تو اکثر میں تو ٹھیک ہوئی پائے گا جو اہل دنیا سے ہیں شیخ محی الدین امین عزیزی فتوحات مکیہ کے باب ۳۲۸ معرفت نسخ شریعت میں لکھتے ہیں اس مضمون کو شیخ موصوف نے طویل مہارت میں لکھا ہے ہم نے اس کا خلاصہ بطور حاصل کے ذکر کر دیا۔

^۱ یہودیوں کا نمونہ دیکھا جا رہے ہو تو ان پر بے حالوں کا تراش دیکھو جو دنیا پرستی میں مشغول اور پرانے لوگوں کی تقلید کا جوا اپنی گردن میں ڈال کر قرآن و حدیث سے منہ موڑے ہوئے کسی عالم کو پسند کر کے اپنے اعمال کا مستند بنا کر شارح مصدوم کے کلام سے بے پروا ہو گئے اور جھوٹی حدیثوں اور باطل کتابوں کو اپنا مستند بناتے ہوئے ہیں۔ ۱۲۔

شیطان کا ان علماء پر تسلط:

شیطان کو اللہ تعالیٰ نے خیال پر تسلط دیا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی فقیہ خواہش کی طرف مائل ہے تو اس کو بہکاتا ہے اور یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ روایت اللہ کی ہے اور یوں سمجھاتا ہے کہ پہلے نیک لوگ بھی بسبب رائے کے اللہ تک پہنچے ہیں اور احکام میں قیاس سے کام لیا ہے۔ اسی قسم کی باتیں اس فقیہ کے دل میں ڈال کر اس کی خواہشات پوری کرنے کیلئے اسے ایک حیلہ شرعی بنادیا ہے پس وہ فقیہ احادیث نبویہ کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ وہ ترک حدیث پر ایسے ہی عذر و حیلے کرتا ہے۔ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے ہی اماموں کی طرف رجوع کرتا ہے۔

اہل سنت کے عالموں نے، حضرت رسولؐ کی شریعت منسوخ کر دی:

غرض کہ خواہشات نفسانی کے سبب سے فقہانے شریعت محمدیؐ کو منسوخ کر دیا ایسے شخص کے قول کو جس کے لئے قرآن و حدیث و قیاس صحیح شاہد ہے نہیں قبول کرتے بلکہ ظاہر کتاب و سنت کے رد کرنے کیلئے حیلے ڈھوندتے ہیں اور ان میں بعید اور غلط تاویلیں کرتے ہیں۔ ابلیس نے بہت سے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا۔ لہذا ان کو حدیث خیر البشر پر عمل کرنے سے محروم کر دیا کیا انہوں نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا: فلا وربک لایومنون حتی یحکمون فی ما شجر بینہم ثم لایجدوا فی انفسہم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماً۔ یعنی سو تیرے رب کی قسم ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی اختلافی باتوں میں تم کو پہنچ نہ ٹھہرائیں اور تمہاری طرف رجوع نہ کریں پھر تمہارے فیصلے سے اپنے دلوں میں ذرا بھی تنگی نہ پائیں اور تمہاری بات کو خوب اچھے طور سے نہ تسلیم کر لیں۔

اہل سنت نے اپنے علماء کو پیغمبری بلکہ خدائی تک پہنچا دیا:

شاہ عبدالعزیز صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ این از آن قبیل است کہ علماء را بہ پیغمبری رسانیدہ شود بلکہ بخدائی۔ اسی قسم کی اور بھی بہت سے مستند علماء کی شہادتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے کس قدر عمل بالحدیث سے روکا اور کس کس طرح سے حدیث رسولؐ کا انکار کرایا۔ ان مختلف زمانے کے لوگوں کی شہادت سے ثابت ہوا کہ ان تمام زمانوں میں مذہب نے اپنا یہ اثر دکھایا اور صرف انہیں شہادتوں سے نہیں بلکہ ہم نے جو پہلے اذیتیں دیئے جانے کے چند قصے لکھے ان سے بھی ثابت ہے۔ ناظرین کو اس بیان سے خوب واضح ہو گیا کہ لوگوں کو حدیث پر عمل سے انکار اور عداوت یہ کچھ آج نئی بات نہیں ہے بلکہ پہلے ہی سے ہوتا چلا آیا ہے۔

ہمیشہ اہل تحقیق کی مخالفت کی گئی:

ہمیشہ اہل تحقیق ان کے مقابلے میں موجود رہے اور ان کا رد اور ان سے بحث کرتے رہے۔ انہوں نے مذہب۔۔۔ نے اسلام میں یہ کس قدر بڑی خرابی پیدا کر دی جس نے عین منشاء اسلام کے ساتھ حراحت کی اور اصل تعلیم اسلام ما اتاکم الرسول فتخذوہ و ما اتھاکم عنہ فانھو۔ یعنی جو رسول تم کو حکم دیں اس کو مان لو اور جس بات سے منع کریں اس سے باز رہو، کے ساتھ مخالفت پیدا کر دی۔ الحاصل مذہب پر جو نتائج مرتب ہوئے اس کا نمونہ یہ تھا جو تم نے دیکھا اور واقع میں یہ جو کچھ ذکر کیا بطور نمونہ کے ذکر کیا ہے۔ ورنہ نتائج ان کے سوا اور بھی ہیں جن میں سے بعض بعض متفرق طور پر انشاء اللہ آگے بھی ہماری تحریر میں تم پاؤ گے۔

حضرت امام مہدیؑ کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے:

بہت ترقی ہو گئی اور ماشاء اللہ روز افزوں ہوتی چلی جاتی ہے اور ایسا ہونا بھی چاہئے تھا اس لئے کہ وہ وقت جس میں ان تمام نئے نئے مذہبوں کا فنا و زوال ایک لازمی امر ہے یعنی وقت ظہور مہدی موعود و نزول مسیح علیہما السلام غالباً بہت قریب آ گیا اور یہاں نفس الامر کے خلاف اس لئے غیالات پکتنے لگے تھے۔

امام مہدیؑ کا مذہب کیا ہوگا؟

کہ وہ مقلد اور حنفی المذہب ہوں گے اگر کوئی ان لغوی غیالات کا رد کرنے والا نہ ہوتا تو یہ مسئلہ بھی ان کے قطعی علامات میں داخل ہو جاتا۔ اور جب وہ ان کے قطعی عقیدے کے خلاف ظہور فرماتے جیسا کہ ہونے والا ہے اس لئے کہ وہ خود مجتہد و عامل بالمحدث ہوں گے نہ مقلد تو بجز اس کے کہ ان کی تکذیب کی جاتی اور کیا ہوتا چنانچہ رد الفخار حاشیہ در مختار میں لکھتے ہیں:

وما یقال ان الامام المہدی یقلد ابا حنیفۃ و کمالا علی قاری فی رسالۃ المشرع الوردی فی مذہب المہدی قدر فوجاً انہ مجتہد مطلق و رد فیہا ما وضعہ بعض الکذابین من قصۃ طویلۃ النہی۔ (صفحہ ۴۲)

اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدیؑ ظاہر ہو کر ابو حنیفہ صاحب کی تقلید کریں گے اس کو ملا علی قاری نے رسالہ مشرب وردی میں باطل کیا ہے۔ اور اس میں ثابت کر دیا ہے کہ حضرت مجتہد مطلق ہیں اور اس کتاب میں ان باتوں کو بھی باطل کیا ہے جس کو بعض جھوٹے لوگوں نے ایک طویل قصہ میں وضع کیا ہے۔

اور خود غیر صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ وہ عامل بالمحدث ہوں گے چنانچہ امام مہدیؑ کی بابت ایک حدیث میں فرمایا ہے۔

و یعمل فی الناس بسنۃ ینہم

حضرت مہدیؑ لوگوں کے درمیان آنحضرتؐ کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔

نفس رسول ﷺ

اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا۔ علامہ شوکانی فی التوضیح فی تواتر ما جاء فی المہدی المنتظر والدجال والمسیح^۱ میں اس حدیث کی بابت فرماتے ہیں واخرجه ايضاً الطبرانی فی الاوسط ورجاله رجال الصحيح یعنی یہ حدیث اس درجہ کی صحیح ہے کہ اس کے راوی وہی ہیں جو صحیح بخاری کی احادیث کے راوی ہیں۔

اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا: یقول بسنتی۔ یعنی میری سنت و حدیث کے ساتھ مسئلہ کہا کریں گے۔ اخرجه الطبرانی فی الاوسط اور حضرت عیسیٰ کی بابت فرمایا فامکم منکم۔ راوی حدیث ابن ابی ذئب اس کے معنی بتاتے ہیں امکم بکتاب ربکم عزوجل وسنة بینکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ قرآن و حدیث کے ساتھ تم پر حکومت کریں گے۔ اخرجه مسلم۔ بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ مسیح موعود و مہدی منتظران مذہب میں سے کسی کے مقلد نہ ہوں گے بلکہ وہ خود مجتہد اور عامل بالقرآن والحدیث ہوں گے نہ کسی اور کے اجتہاد و رائے کے پابند۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے زمانے میں جو ان کا طرز عمل و طریقہ ہوگا ان کے خلاف کوئی اپنا علیحدہ مذہب و طریقہ قائم نہیں رکھ سکتا لہذا ان مذاہب کی خاص خاص تنقید اور ان کی تخصیص اور ان کی تقلید ان کے وقت میں قائم نہیں رہ سکتی۔ (کتاب الارشاد صفحہ ۹۶)

مذکورہ بالا عبارتوں کے زبردست نتائج یا مذہب شیعہ کی دردناک مختصر تاریخ

اس کتاب اعجاز الولی کے صفحہ ۱۳۲ سے یہاں تک کی عبارت کو ناظرین بار بار پڑھیں۔ پھر ایک ایک حرف پر اچھی طرح غور کریں۔ ہر مضمون کو سبق کی طرح یاد کر لیں اور یقین رکھیں کہ جس طرح ایک انچ کاغذ کی تصویر کو بہت بڑی بنا لینے کا دستور ہے اسی طرح انہیں باتوں کو وسیع کیا جائے بلکہ کل باتیں ہزار درجہ بڑھا کر لکھی جائیں تو شیعوں کی مختصر تاریخ ہو جائے اور تیرہ سو سال میں ان پر جو کچھ گزرتی رہی اس کا سچا فوٹو نظر آنے لگے ہم نے صفحہ ۱۲۷ میں لکھا ہے ۱۳۲ھ سے ۱۳۲ھ تک اسلامی دنیا میں جتنے اہل علم اور اہل قلم تھے سب تو خلفاء بنی امیہ کے زیر اثر ہی رہے ہیں جو علانیہ لکھ لکھ کر دور دور مقامات کے لوگوں کے پاس بھیجتے اور ان کو حکم دیتے کہ حضرت علیؑ کے معائب میں حدیثیں وضع کر کے دربار میں بھیجتے جاؤ حضرت کی مذمت میں حالات گڑھ گڑھ کے بادشاہ کے پاس روانہ کرتے جاؤ اور انعام میں عہدے جاگیریں، خزانے، وظیفے جائزے لیتے جاؤ۔ اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہئے تھا کہ اسلام کی کوئی کتاب حضرت امیر المومنینؑ اور اہل بیتؑ طاہرین کی برائیوں سے خالی نہ ہوتی کیونکہ سلطنت کے زور پر سب کام ہو رہے تھے۔

۱ کتاب توفیح جس میں اس کا بیان ہے کہ امام مہدیؑ منتظر و دجال و مسیح کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ متواتر ہیں ۱۲۔

ہمارے اسی دھوے کی تائید و تصدیق مولوی ابوبکی محمد صاحب شاہجہاں پوری کی کتاب ارشاد کی مذکورہ بالا عبارتوں سے سو فیصدی ہو رہی ہے۔ اس لئے کہ جب حنفی بادشاہ شافعی مذہب والوں کے ساتھ اور مالکی بادشاہ حنبلی مذہب والوں کے اس درجہ مظالم کر رہے تھے اور مقلدین حضرات کے جو رجحان سے غیر مقلدین برادران گمناں اور فٹاکے جاتے رہے ہیں تو شیعوں کے ساتھ یہ سب برتاؤ ہزاروں درجہ بڑھ کر کئے جاتے رہے ہوں گے۔ اس لئے کہ ان بادشاہوں کو جو نفرت غیر حنفی لوگوں سے تھی جو مخالفت مالکی مسلک والوں سے ہوتی اور جو عداوت غیر مقلد حضرات سے رہتی اس سے لاکھوں درجہ حضرات اہل بیت رسولؐ کے ماننے والوں اور حضرت علیؑ کا دم بھرنے والوں سے رہی ہے۔ اسلام کے بڑے فرقے یکساں دو ہیں۔ ایک شیعہ دوسرا سنی شیعہ وہ جو حضرت علیؑ کو حضرت رسولؐ خدا خدا کا خلیفہ بلا فصل ماننے والے ہیں۔ اور سنی وہ جو حضرت ابو بکر کو آنحضرتؐ کا خلیفہ اول جانتے ہیں۔ پھر ان سنیوں میں چھوٹی پارٹیاں ہونگیں۔ ایک حنفی دوسری شافعی، تیسری مالکی، چوتھی حنبلی۔ پانچویں غیر مقلد، چھٹی اس زمانے کے اہل قرآن ساتویں قادیانی وغیرہ۔ یہ سب فرقے عقائد، اعمال، عبادات میں بالکل ایک ہیں۔ خدا کے بارے میں ایک، روایت خدا کے بارے میں، خدا کے غیر عادل ماننے میں ایک، رسولؐ کے بارے میں ایک خلفاء ثلاثہ کے بارے میں ایک، خلفاء بنی امیہ کی طرف داری میں ایک، خلفاء بنی عباس کی پیروی میں ایک، ازواج رسولؐ کی مدح سرائی میں ایک، صحابہ رسولؐ کی ثناء خوانی میں ایک، تابعین کی طرفداری میں ایک، صحاح ستہ کے ماننے میں ایک، وضو میں (سوائے مالکیوں کے) پاؤں پر مسح کرنے کے عوض اس کے دھونے کے متعلق ایک، (سوائے مالکیوں کے) ہاتھ ہاتھ کر نماز پڑھنے میں ایک، بغیر سجدہ گاہ کے سجدہ کرنے میں ایک، صلوٰۃ کا خلف کل پرو فاسق (ہر اچھے اور ہر بد معاش کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو) پر عمل کرنے میں ایک روزہ میں ایک، دیگر عبادات میں ایک، شادی بیاہ مرلے جینے، کھانے پینے میں ایک، یہاں تک کہ صریح حکم خدا۔

انما البشر کون ہمیش۔ مشرک جس قدر ہیں وہ سب یقیناً ہمیش ہیں، کی مخالفت کر کے کافروں کے پاک سمجھنے اور ان کے پانی سے بے تکلف غسل اور وضو کرنے میں ایک ہی ہیں، بہت ڈراڈرا سی بات کی وجہ سے ان کا غاص غاص نام ہو گیا پھر صرف برائے نام اختلاف رائے کی وجہ سے ایک پارٹی نے دوسری کے ساتھ کیا کیا؟ ایک جماعت نے دوسری کو کس درجہ تھاپا؟ ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو کس قدر مٹانا چاہا؟ ایک مسلک والوں نے دوسروں کے فٹا کر ڈالنے کی کس حد تک کوشش کی؟ یہ سب باتیں کتاب الارشاد کی متقولہ بالا عبارتوں سے اچھی طرح نمایاں ہیں پھر شیعوں کے بارے میں ان لوگوں نے کیا کیا ہوگا؟ ع

قیاس کن ز گلستانِ من بہار مرا

اس تذکرہ سے گلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس کے بیان کیلئے دل اختیار میں نہیں رہتا اور اس کی تفصیل کیلئے قلم کو حرکت نہیں ہوتی۔

مراد رویت اندر دل اگر گویم زباں سوزد و گردم در کشم ترسم کہ مغز استخوان سوزد

حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، غیر مقلد تو سب بھائی سب خلفاء ثلاثہ کے فدائی، سب معاویہ اور یزید کی خلافت کو سمجھنے والے

اور سب حضرت عائشہ و حفصہ کے ماننے والے ہیں مگر جب ان کا آپس میں یہ برتاؤ رہا اور اب تک ہے کہ سب زبان حال سے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

و ظلم ذوی القربی اشد مضافہ علی المرء من وقع الحسام الہند

(قرابت داروں اور قریبی رشتہ والوں کے ظلم کا اثر انسان پر تیز تلوار کی مار سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوتا ہے) تو پھر بے

چارے شیعوں کی داستانِ غم کون بیان کر سکتا۔ ان مظلوموں کی کہانی کون سنا سکتا اور ان کشتگانِ حق کا نام تک کون لے سکتا ہے۔

وہ قصے اور ہوں گے جن کو سن کر نیند آتی ہے تڑپ جاؤ گے کانپ اٹھو گے سن کر داستانِ میری

اور اس مظلوم جماعت کے مصائب سننے کی کس میں طاقت ہے؟ جس کا بچہ اپنی تاریخی زبان حال سے سوادِ اعظم کی ہر

فرد کو فریاد کر رہا ہے کہ۔

کسے نہ ماند کہ دیگر بہ تیغ ناز کشی مگر کہ زندہ کنی خلق را و باز کشی

غیر مقلدوں کی شکایتیں تو آپ سن چکے۔ حنفیوں کے ہاتھوں شافعیوں کے مصائب پڑھ چکے حنبلیوں کی وجہ سے

مالکیوں پر جو گزرتی رہی، ان سب سے واقف ہو گئے۔ چاروں مقلد جماعتوں نے غیر مقلدوں کو جس طرح پیسا اس کا علم

ہو چکا اور ان کے بادشاہوں نے خون کی جوندیاں بہائیں ان کا نظارہ کر چکے۔

نالہ بلبل شیدا تو سنا ہنس ہنس کر! اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی

حضرت رسول خداؐ نے فرمایا تھا:

ما و ذی نبی کما و ذیث جنتی اذیت مجھے پہنچائی گئی کسی نبی کو نہیں پہنچی۔

ممکن ہے حضرت کا مطلب شاید یہ بھی رہا ہو کہ میرے اہل بیت طاہرینؑ اور میرے سچے ماننے والوں میرے قدم قدم

پر چلنے والوں میرے اصلی دین کی پیروی کرنے والوں حقیقی ایمان رکھنے والوں صراطِ مستقیم پر رہنے والے مسلمانوں یعنی فرقہ

حقہ شیعہ کو اتنی اذیت پہنچائی جائے گی جس قدر دنیا کی کسی جماعت، کسی مذہب والوں، کسی دین کے پیروں اور کسی نبی کسی پیغمبر

کسی ویسی، کسی مذہبی پیشوا کو نہیں پہنچی۔ اس وجہ سے درحقیقت وہ سب اذیتیں مجھے پہنچ گئی۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ حضرت رسولؐ نے اس حدیث میں میخہ ماضی کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور شیعوں پر مصیبتیں حضرت کے انتقال کے بعد پہنچیں اس وجہ سے اس حدیث کا یہ مطلب کیونکر صحیح ہو سکتا ہے؟ تو ان سے ہم عرض کریں گے کہ ممکن ہے آنحضرتؐ کا یہ کلام بھی ویسا ہی ہو جیسا خداوند نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور ایک ہی نہیں بلکہ اس قسم کے کثرت کلام قرآن مجید میں موجود ہیں:-

وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذه القران مہجورا (پارہ ۱۹)

اور اس وقت رسولؐ نے کہا کہ اے میرے پروردگار میری امت نے اس قرآن کو بیکواس سمجھا۔

حضرت تو ابھی زندہ تھے اور خدا سے یہ فرمایا نہیں کی تھی۔ پھر خدا نے میخہ ماضی استعمال کر کے قال الرسول (رسولؐ نے کہا) کیوں فرمایا؟ اور یقول الرسول (رسولؐ کہیں گے) کیوں نہیں ارشاد فرمایا اجوبات حضرت کے بعد بلکہ قیامت میں ہونے والی تھی اس کو حضرت کی زندگی ہی میں میخہ ماضی سے کیوں بیان کیا؟ جس سبب سے خدا نے میخہ ماضی یعنی قال کو استعمال کیا اور مقصود مستقبل ہے۔ اسی طرح حضرت رسولؐ خدا تعالیٰ سے شکایت کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا اس وجہ سے خدا نے میخہ ماضی استعمال کیا اسی طرح حضرت رسولؐ کے اہل بیتؑ اور شیعہ یقیناً حضرت کے بعد ستائے جانے والے تھے اس وجہ سے حضرت رسولؐ خدا نے بھی میخہ ماضی استعمال کر کے اُذیت فرمایا۔ اگر کوئی صاحب کہیں کہ حضرت رسولؐ خدا کی ذات ہی کو اتنی اذیتیں کفار مکہ سے پہنچیں کہ آنحضرتؐ نے بے چین ہو کر یہ جملہ صرف اپنی مصیبتوں کے بارے میں فرمایا۔ تو ان سے کہا جائیگا کہ آنحضرتؐ کی زبان مبارک پر کوئی لفظ غلط تو جاری نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے لازم ہے کہ حضرتؐ کے ذاتی مصائب کل سابق انبیاء سے بڑھ گئے ہوں لیکن حضرت تو آگ میں نہیں ڈالے گئے۔ اور حضرت ابراہیمؑ ڈالے گئے حضرت مکتوب میں نہیں ڈالے گئے اور حضرت یوسفؑ ڈالے گئے۔ حضرت قید نہیں کئے گئے اور حضرت یوسفؑ قید کئے گئے۔ حضرت آریہ سے نہیں چرے گئے اور حضرت ذکر یا حیر ڈالے گئے حضرت رسولؐ قتل نہیں کئے گئے اور حضرت یحییٰ قتل کر دیئے گئے۔ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے پکڑ کر سولی دی تھی چاہی مگر حضرت رسولؐ کو کسی نے نہ پکڑا نہ سولی دی۔ ان تمام وجوہ سے محل یہی فیصلہ کرتی ہے کہ حضرت رسولؐ کے اہل بیتؑ اور شیعوں پر بعد میں جو ظلم ہونے والے تھے انہیں کے بارے میں حضرت نے یہ لاشن گوئی فرمادی تھی کہ ما اوذی لہی کما اوذیت۔ اور تاریخ اسلام کا ایک ایک لفظ آنحضرتؐ کے اس پورے قول کی تصدیق کیلئے موجود ہے کہ جس طرح حضرت رسولؐ اکرمؐ کے اہل بیتؑ اور شیعہ مصائب کا نشانہ بنائے گئے۔ سابق انبیاء سے کسی نبی کی امت نے ان مصائب کا سامنا نہیں کیا۔ جس طرح حضرتؐ کے اہل بیتؑ اور شیعوں پر مظالم کے

نفسِ رسول ﷺ

پہاڑ ڈھائے گئے کسی نبی کی امت پر نہیں پڑے۔ جس طرح آنحضرتؐ کے اہلبیتؑ اور شیعوں کی جان مال عزت آبرو و بربادی گئی کسی نبی کی امت تباہ نہیں ہوئی۔ اسی طرح اسلام کے ۷۳ فرقوں سے مظلومیت، مصیبت اور اذیت اٹھانے میں بھی کوئی فرقہ شیعوں کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا۔ حجاز، عراق، شام، مصر، ایران، افغانستان، ہندوستان غرض ہر مقام کی تاریخ اٹھا کر پڑھ جائیے کہیں بھی حنیفوں، شافعیوں، مالکیوں، حنبلیوں یا غیر مقلدوں کی زندگی میں وہ کرب اور بے چینی نہیں پاسکتے جو شیعوں میں رہی ہے اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہئے تھا کہ دنیا میں حضرت علیؑ کو حضرت رسول خداؐ کا پہلا خلیفہ ماننے والا ایک بھی نہ ملتا۔ کوئی شخص حضرت کی پیروی کرنے کا نام نہیں لیتا۔ اور ان وجوہ سے نہ حضرت کے فضائل کبھی لکھے جاتے نہ حضرت کے حالات جمع کئے جاتے۔ نہ حضرت کی سوانح عمری مرتب ہو سکتی نہ حضرت کا نام لیا جاتا بلکہ حضرت کے وجود تک سے انکار کر ڈالنا آسان ہوتا۔ جیسا کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت کا نام ظاہر کر کے حضرت رسولؐ کی کوئی حدیث بھی کسی سے روایت کر سکے اور کسی عام اسلامی مسئلے میں حضرت کا اسم گرامی بھی بتا سکے ناظرین کتاب خود اچھی طرح غور کریں اور انصاف سے بتائیں کہ جب حضرات اہلسنت کے فرقوں میں وہ رفاقت مقابلہ مخالفت اور عداوت رہی جس کی مختصر توضیح کتاب الارشاد کی منقولہ بالا عبارتوں سے اوپر کی گئی تو ان سب نے مل کر یا انفرادی طور پر شیعوں کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا ہوگا اور اپنے زمانہ کی سلطنتوں بادشاہوں، حاکموں اور عوام کو ان غریبوں کے نیست و نابود کر دینے پر آمادہ کر کے انہیں کس حد تک نقصان پہنچایا ہوگا۔ پھر شیعوں کے سردار، انہیں مظلوموں کے آقا، انہیں مصیبت زدوں کے پہلے امام کی فضیلت بیان کون کرتا اور اس کا وجود کتابوں میں کیونکر ہو سکتا؟ کون شخص اپنی زندگی اپنے مال اور جائیداد سے ہاتھ دھو کر اس خطرناک جہاد پر آمادہ ہوتا۔

لاہور کے مشہور شاعر ڈاکٹر سر محمد اقبال بیرسٹر نے خوب کہا ہے گویا شیعوں ہی کی پوری پوری تصویر کھینچ دی ہے۔ اس شعر کی وجہ سے پورا فرقہ شیعہ ممدوح کا شکر گزار ہے اور رہے گا۔ بس ایک شعر میں ہزاروں ورق کی تاریخ شیعہ کو کوٹ کر بھر دیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی مشہور رباعی حقا کہ بنالالہ است حسین اور ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر سونے کے حروف اور ہیرے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے کہتے ہیں:

صدیوں سے رہا ہے دشمن دورِ زماں ہمارا

کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری

شیعوں کے سوائے اسلام کا کوئی فرقہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اس شعر کا کبھی بھی مصداق رہا ہے اور تاریخ اسلام کا ایک ایک حرف پکار کر کہے گا کہ بیشک یہ شعر شیعوں ہی کی سچی تصویر ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے شیعوں کے خیال سے تو ہرگز اس کو نہیں کہا بلکہ

تمام مسلمانوں کو مراد لیا ہے مگر درحقیقت قدرت نے ان کے قلم سے شیعوں ہی کا یہ فوٹو کھینچا یا ہے۔ ورنہ کوئی بتائے کہ اسلام کی حیرت صدیوں سے کسی صدی کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ زمانہ اس میں اہل سنت کا دشمن رہا ہے یا کبھی صدی خلفاء ثلاثہ اور بنی امیہ کا دور رہا ہے۔ اہل سنت ہی کا آسمان اور اہل سنت ہی کی زمین تھی۔ دوسری صدی سے ساتویں صدی تک خلفائے بنی امیہ اور بنی عباس کا طوطی بولتا رہا پھر نویں صدی ہجری تک اندلس میں بنی امیہ کا، اور ساتویں صدی سے گویا اس وقت تک سلاطین عثمانیہ کا اور ہندوستان میں مغل بادشاہوں کا سکھ قائم رہا۔ پھر وہ کون سا زمانہ تھا جس کو کوئی کہہ سکے کہ دور زماں اہل سنت کا دشمن رہا ہے؟ اگر ہمارا بیان کسی طرح مبالغہ پر محمول کیا جائے تو ہم سے اتفاق نہ کرنے والے بتائیں کہ:

(۱) جب افریقہ کا بڑے براعظم میں عبداللہ بن **فروغ** فارسی نے امام ابوحنیفہ کا مذہب وہاں پہنچایا اور بعض قضا کے ذریعہ سے اس کو فروغ ہو گیا تو معلوم ہوا کہ مذہب شیعہ وہاں سے بالکل رخصت کر دیا گیا کیونکہ شیعہ تو صرف خفیوں ہی کے غیر نہیں بلکہ مذہب سنی سے ہی الگ ہیں ان حاکموں نے ان کی کسی فرد کو چھوڑا ہی کیوں ہوگا؟ ان لوگوں کا برتاؤ اس مظلوم فرقہ کے ساتھ تو بے حساب ہی ہوگا۔

(۲) پھر جب علامہ **سید محمد بن سعید عوفی** نے قاضی ہو کر امام مالک کے مذہب کی اشاعت شروع کی اور محض بنی مادیس نے افریقہ کا حاکم ہو کر بزرگ حکومت تمام ملک میں مالکی فقہ کو رواج دیا تو انہوں نے بھی بچے کچھ مومنین کو جن جن کو ختم کر دینے کی کس درجہ کوشش کی ہوگی؟ اور بزرگ حکومت اہل ایمان کے مٹانے میں کیا کچھ نہ کر ڈالا ہوگا؟

(۳) جس سبب سے امام ابوحنیفہ وغیرہ اور ان کے مذہب عام طور پر قائم ہوئے اور ان کا سلسلہ آگے کے لئے چل نکلا وہ سبب دیگر احمد اور ان کے مذہبوں اور ان کے اصحاب کو بہم نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دنوں باقی نہ رہ سکے اور کچھ دنوں کے بعد معدوم یا گم نام ہو گئے۔ اب وہ سبب پتہ چارے شیعوں کو تو کبھی اور کسی زمانے میں میسر نہیں ہو سکا۔ اس وجہ سے دوسروں سے زیادہ شیعہ معدوم بھی ہوئے اور گم نام بھی رہے۔ بلکہ ان کے سارے نشان مٹا دیے گئے ہوں گے۔

(۴) مذہب یہ بات مانی جاتی ہے کہ صرف زمانے کا دور تھا جس نے ان چار مذہبوں کو باقی رکھا اور ان کے ساتھ موافقت کی اور باقی کو فنا کر دیا۔ تو شیعوں کا وجود بھی ان ملکوں میں اسی وجہ سے فنا ہوا کہ زمانہ کا دور ان کے موافق نہ تھا۔ زمانہ کے دور نے مومنین کو باقی نہیں رکھا اور ہر جگہ ان کو قتل کر دیا۔ پھر امیر المومنینؑ کے فضائل کون بیان کرتا؟ کون سنتا؟ کون لکھتا اور کون اپنی کتابوں کو لوگوں کی نظروں میں قابل نفرت اور باعث مذمت بناتا؟ ان کتابوں کو بھی کوئی شخص دنیا میں رہنے کیوں دیتا؟

(۵) جب ان چاروں مذہب کے اصحاب آپس میں چٹمک بھی رکھتے تھے اور اپنے مذہب کے فروغ دینے اور

نفسِ رسول ﷺ

دوسرے کے زیر کرنے کی تدبیریں اور کوششیں کیا کرتے تھے کہ اور چاہتے تھے ہمارا مذہب منظور نظر سلاطین رہے اور اسی کے موافق نظام سلطنت ہو۔ تو وہ شیعوں سے بھی کس درجہ چشمک رکھتے ہوں گے اور ان کے تباہ و برباد کرنے کی کون سی صورت چھوڑ دیتے ہوں گے؟ کیونکہ شیعہ نہ صرف امام ابوحنیفہ سے الگ ہیں۔ نہ صرف امام شافعی سے علیحدہ ہیں۔ نہ صرف امام مالک سے بے تعلق ہیں نہ صرف امام احمد بن حنبل سے جدا ہیں بلکہ یہ دوسرے سے مذہب اہلسنت ہی کے غیر ہیں۔ حضرت ابوبکر ہی کو نہیں مانتے اور حضرت عمر ہی کی خلافت نہیں تسلیم کرتے۔ پھر ان کے مذہب کو کون فروغ دیتا؟ اور ان کے مسلک کو کون شخص منظور نظر سلاطین بنا سکتا؟ اور کون کوشش کرتا کہ ان کے موافق نظام سلطنت ہو۔ ان کا تو زمین پر کا ذرہ ذرہ دشمن تھا۔ آسمان عدو تھا۔ ہوا خلاف تھی اور پانی مخالف تھا۔ کوئی بھی ان کا نام تک نہیں سن سکتا تھا۔ نہ کوئی ان کا ذکر بھی کر سکتا تھا۔ یہ بیچارے کہاں رہے؟ کیسے رہے؟ کس طرح زندگی کی سانس لے سکے؟ کس ملک میں بچ سکے؟ کس زمانے میں ٹھہر سکے؟ کن لوگوں سے میل جول رکھ سکے؟ کن لوگوں کے سامنے اپنے کو ظاہر کر سکے؟ کن لوگوں کو بتا سکے کہ ہم کون ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور عقل کوئی ذریعہ ہماری زیست کا بتانے پر قادر ہی نہیں ہے

تیری سختی سے اے گردوں یہ حال قلب نازک ہے۔۔۔ کہ جیسے چور کرڈالے کوئی شیشے کو پتھر سے

ہنرواں آسیا ہے چرخ کی سختی سے کیا بھاگیں۔۔۔ کہ جو داناں ہیں دنیا میں وہی پتے ہیں پتھر سے

فلک نے پا کے رنگین طبع یوں پیسا بہت مجھ کو۔۔۔ حنا کو پیستے ہیں بے گنہ جس طرح پتھر سے

(۶) جب کوئی حنفی عالم خلیفہ کے دربار میں رسوخ پا کر خلیفہ سے اس بات کی منظوری حاصل کر لیتا تھا کہ دوسرے مسلک

کے قاضی کو معزول کر کے بجائے اس کے اپنے مسلک کے قاضی کو مقرر کرے اور اسی پر عمل کر کے رہتا تھا تو چاروں مسلکوں

کے علما بیچارے شیعوں کے کسی عالم کو کسی جگہ کا قاضی کیوں کر مقرر ہونے دیتے؟ اور اگر کوئی شیعہ عالم تقیہ میں رہ کر اپنے علم کے

زور سے کسی جگہ کا قاضی ہو بھی جاتا ہوگا تو کچھ دنوں میں اس کا پتہ چل جانے کے بعد اس کا بھی وہی انجام ہوتا ہوگا جو جناب

شہید ثالث مولانا قاضی سید نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ کا (جن کا مزار آگرہ میں ہے) ہندوستان کے اندر جہانگیر کے زمانے

میں اہل سنت کی کوشش سے کیا گیا۔

کرے کون غم کی چارہ جوئی کہاں جا کے دوں دہائی نہ کہیں پہ داد پائی نہ کہیں مراد پائی

(۷) جب علماء اہل سنت کے چاروں مسلکوں کے پابند حضرت برابر ایک دوسرے پر حملے کرتے رہتے تھے، کبھی کوئی

غالب آجایا کرتا تھا، کبھی کوئی، اور جھگڑے قصے ہوتے رہتے تھے، تو شیعوں کی حالت زار پوچھنے کی نہ ضرورت باقی رہی اور نہ

کسی کے واضح کرنے کی حاجت ہے۔ وہاں اگر ایک دوسرے پر زبان سے حملے ہوتے تھے تو چارے شیعوں پر تلواریں، نیزوں، حیلوں اور خنجروں سے دار ہوتے ہوں گے اور ان لوگوں میں اگر جھگڑے اور قہے ہوتے رہتے تھے۔ تو شیعوں کے لئے گردن زدنی، خون ریزی، آتش امعاذی اور دریا بردی کے سامان مہیا کئے جاتے ہوں گے اور ہر شیعہ زبان حال سے یہ شعر پڑھ کر اپنی تصویر کینچا رہتا ہوگا۔

شادی و پیش جو گھر گھر ہے رہتی پر قسمت عید کا چاند عمرم نظر آتا ہے ہمیں

(۸) جب اس حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا کہ ”سرکاری مذہب کے اختیار کرنے میں ملکی خدمات معزز عہدے عروہ جاہ اور رجوع خلافت وغیرہ جو ہاتھ آسکتے ہیں خلاف میں نہیں آسکتے، تو جن شیعوں نے کسی ملک میں سرکاری مذہب نہیں اختیار کیا بلکہ خدائی مذہب ہی پر قائم رہے ان کو ملکی خدمات معزز عہدے، عروہ جاہ، رجوع خلافت وغیرہ کیونکر ہاتھ آتے؟ اور بغیر ان باتوں کے وہ وہاں کتنے دنوں تک زندہ رہنے پاتے ہوں گے؟ وہ تو گویا اپنے بارے میں خود ہی کہتے رہتے ہوں گے۔

جان جانے کیلئے ہے موت آنے کیلئے یاد اک رہ جائے گی اپنی فسانے کیلئے

(۹) جب سرکاری طریقہ اور مروج مسلک عموماً باعث امن و عافیت ہوتا ہے اس کے خلاف میں ذلت و مصائب و آفات کا سامنا ہے۔ تو شیعوں کی ذلت، مصائب و آفات کا کیا پوچھنا ہے؟

زور ہی کیا تھا جائے باغباں دیکھا کئے آشیاں اجڑا کیا ہم ناتواں دیکھا کئے

(۱۰) مولوی صاحب ممدوح نے بہت خوب لکھا ہے کہ سلطنت کا مذہب و مسلک رعایا میں بہت زور کے ساتھ اشاعت پاتا ہے۔ اسی بنام پر یہ قول مشہور ہے:

(لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوا کرتے ہیں) شیعہ سنی کے انقلاب سلطنت کی تاریخ دیکھو، سلطنت کے پلٹنے سے عام رعایا کا رنگ کس قدر بدل جاتا تھا۔ اس میں بڑا دخل سلطنت کے مذہب کو ہے ”مکی شیعہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں سنیوں کے مقابلے میں شیعوں کے بہت کم تعداد اور کمزور ہونے کی وجہ صرف یہی ہوئی اور اب تک ہے کہ اس میں بڑا دخل سلطنت کے مذہب کو ہے۔ اگر شیعوں کے ہاتھ میں بھی لاشی ہوئی۔ اگر شیعوں کے پاس بھی سلطنت ہوتی۔ اگر شیعوں کو بھی دنیا کی حکومت ملتی تو آج مسلمانوں میں شیعہ کسی طرح ۹۰ فیصدی سے کم نہ ہوتے۔ اگر شیعہ بھی دنیا پرستی کی طرف مائل ہوتے تو وہ بہت کچھ ترقی کرتے۔ اگر شیعہ بھی حق کو بالائے طاق رکھ کر باطل کو اختیار کرتے اور آخرت کا خیال چھوڑ کر دنیا ہی دنیا کے پیچھے پڑے رہتے تو مسلمانوں میں کوئی بھی ان کا مثل نظر نہیں آتا مگر ان کی نظریں تو ہمیشہ ان آیات قرآن مجید پر رہی ہیں:-

نفس رسول ﷺ

(۱) اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

﴿۸۱﴾ (پارہ ۱-ع ۱)

وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی۔ تو نہ عذاب قیامت ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا نہ کہیں سے ان کو مدد ہی پہنچے گی۔

(۲) فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴿۲۳﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۴﴾ اُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۲۵﴾ (پارہ ۲-ع ۹)

پھر لوگوں میں سے ایسے ہیں جو دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا ہم کو جو کچھ دینا ہے دنیا میں دیدے اور آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا یہی ہے وہ لوگ جن کو آخرت میں ان کے کئے کا حصہ یعنی ثواب ملتا ہے اور اللہ تو بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔

(۳) وَمَنْ يُرِذِّثُوا الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِذِّثُوا الْآخِرَةَ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿۱۴۵﴾ (پارہ ۳-ع ۶)

جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو وہیں دیں گے اور ہم شکر کرنے والوں کو جزائے خیر عطا کریں گے۔

(۴) أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۳۸﴾ (پارہ ۱۰-ع ۱۲)

کیا تم نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پسند کر لی ہے۔ تو یہ تمہاری سخت غلطی ہے کیونکہ آخرت کے فائدوں کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کے فائدے بے حقیقت ہیں۔

(۵) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً

فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۲۷﴾ (پارہ ۱۰-ع ۱۵)

ایمان والے مردوں اور عورتوں سے اللہ نے بہشت کے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور عمدہ مکانوں کا وعدہ بھی کر رکھا ہے جو بہشت میں ہوں گے اور خدا کی خوشنودی سب سے بڑی ہوگی۔ یہی ان کے لئے اعلیٰ درجے کی کامیابی ہوگی۔

(۶) مَنْ كَانَ يَرْيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْجَسُونَ ﴿۱۵۰﴾ اُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ

لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶۱﴾ (پارہ ۲-ع ۲)

جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں ہم ان کے عملوں کا بدلہ یہیں دنیا میں دے دیں گے۔ اور دنیا میں وہ گھائے

میں نہیں رہیں گے۔ لیکن یہ لوگ ہیں جن کیلئے آخرت میں دوزخ کے سوائے کچھ نہیں اور جو نیک عمل ان لوگوں نے دنیا میں کئے وہ سب بے کار ہو کر رہ جائیں گے کہ ان کو کچھ بھی نفع نہیں ہوگا۔

(۷) (و فرحوہا بالحدیث الدنیا وما الحیوة الدنیا فی الآخرۃ الامناع)۔ (پارہ ۳ ع ۹)

اور یہ لوگ دنیا کی زندگی سے بڑے خوش ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں محض بے حقیقت چیز ہے۔

(۸) من کان یرید العاجلۃ جعلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاہا مذموماً مذموراً ومن

اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا و هو مو من فاو لثک کان سعیہم مشکوراً (پارہ ۱۵ ع ۲)

جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے مناسب سمجھتے ہیں اسے دنیا میں فوراً دے دیتے ہیں پھر ہم نے اس کے لئے دوزخ معین

کر رکھی ہے جس میں وہ برے حالوں راندہ و رگاہ خدا ہو کر داخل ہوگا اور جو شخص آخرت چاہتا ہے اور اسی کیلئے کوشش کرتا ہے اور وہ مومن ہوتا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی محنت کا خدا شکر گزار رہے گا۔

(۹) ان ھذ ید عمل الذین آمنوا و عملوا الھم الطیلحت جنات تجری من تحتھا الانھار (۱)

جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں خدا ان کو ایسے بہشتوں میں رکھے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔

(۱۰) من کان یرید حرث الآخرۃ لنزدلہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نولہ منها وما لہ فی الآخرۃ من

نصیب۔ (پارہ ۲۵ ع ۴)

جو شخص آخرت کی کھیتی چاہے گا ہم اسی کی کھیتی میں زیادہ دیں گے اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہے گا ہم اس کو اس میں سے

کچھ دے دیں گے مگر پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔

اس مضمون کی آیتوں اور اشاروں سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ ہم نے صرف نمونہ کے طور پر دس آیتیں نقل کر دی ہیں

جن سے واضح ہوتا ہے کہ خدا نے لوگوں کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ ایک وہ جو دنیا کی ترقی، آرام، عزت، دولت شہرت چاہتے

ہیں۔ دوسری وہ جو آخرت کی کامیابی، فلاح، نجات، راحت اور مسرت کے خواہاں ہیں۔ اور دونوں قسموں کا جو انجام ہوگا اس کی

خبر بھی کھول کر بیان کر دی ہے۔ اس سے یہ یقیناً ثابت ہوا کہ دونوں قسم کے لوگ دنیا میں ابتداءً اسلام سے موجود ہے اور

قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ کوئی زمانہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں مل سکتا اور نہ خدا کا قول قلم ہو جائے گا۔ جب دونوں قسم کے

لوگ ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے تو ہم لوگوں کو تلاش کرنا چاہتے کہ اسلام کی پہلی صدی میں کون لوگ مابلی قسم والے تھے اور

کون دوسری قسم والے پھر دوسری صدی بنی امیہ کے زمانہ میں کون قسم اول کے اور کون قسم دوم کے تھے پھر تیسری صدی (بنی

نفسِ رسول ﷺ

عباس کے زمانہ) میں کون پہلی قسم اور کون قسم دوم کے مسلمان تھے۔ اسی سلسلہ سے اس وقت ۱۳۰ھ تک دونوں قسم کے مسلمانوں کو دو طرف رکھتے جائے۔ جن کو دیکھئے کہ وہ برابر دنیا کی ترقی آرام، عزت دولت، شہرت خطابات، القاب کے خواہاں رہے ہیں۔ ان کو سمجھئے کہ جو ملنا تھا دنیا میں سب ان کو مل گیا۔ خدا نے کوئی کمی نہیں کی۔ انہیں سلطنت بھی ملی، حکومت بھی ملتی رہی، فوجیں بھی قبضہ میں رہیں۔ دولت بھی ملی، جائیداد بھی حاصل ہوئی۔ خزانے بھی بھرے رہے۔ عزت اور شہرت بھی بہت ہوئی۔ بڑے بڑے القاب اور خطابات سے سرفراز کئے گئے۔ ان کو پہلی طرف رکھئے اور کچھ لوگ پہلی صدی سے اس وقت تک ایسے بھی ہوتے رہے اور اب تک ہیں جن کو سلطنت سے کوئی واسطہ نہیں۔ حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ فوج بھی نہیں میسر ہوئی۔ دولت بھی نہیں ملی۔ جائیداد بھی گویا نہیں برابر خزانے کا تذکرہ ہی کیا۔ عزت، شہرت، القاب خطابات کا بھی کہاں گزران کو دوسری قسم میں سمجھئے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا حصہ خدا نے آخرت میں بہت زیادہ رکھا ہے۔ اب اگر اس دوسری قسم میں بھی کچھ لوگ سلطنت، دولت، خزانے جائیداد، عزت شہرت القاب و خطاب والے مل جائیں تو یہ الشاذ کا لمعدوم (جو کم ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے) کے حکم میں ہیں۔ اور قاعدہ مقرر ہے کہ وللا کثر حکم الكل (جو زیادہ تعداد والے ہیں وہ گویا سب ہیں) اس وجہ سے ماننا پڑے گا کہ دوسری قسم والے وہی مومنین ہیں جو حضرت رسول خدا کی آنکھ بند ہوتے ہی سب سے زیادہ مغلوب، سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ نادار، سب سے زیادہ مصیبت زدہ اور سب سے زیادہ مظلوم رہے ہیں۔ ہم خود کچھ نہیں کہتے تم ہی اسلامی تاریخ کے ایک ایک ورق سے پوچھو۔ اسلامی زمانے کے ہر روز سے دریافت کرو۔ اسلامی عہد کی ہر رات سے سوال کرو۔ اسلام کے آسمان سے پتہ لگاؤ، اسلام کی زمین سے تحقیق کرو۔ سب ایک زبان ہو کر جواب دیں گے کہ یہ دوسری قسم انہیں مسلمانوں کی ہے جن کے سردار و آقا اور جن کے مولا و پیشوا وہی زبرگ تھے جن کا زمانہ اس قدر دشمن رہا کہ ان حضرات کی وفات کے بعد بھی لوگوں کے دلوں سے حضرت کی دشمنی نہیں گئی اس وجہ سے حضرت کی اولاد حضرت کی قبر مبارک کا پتہ بھی لوگوں سے نہیں بتا سکتے تھے۔ یا یوں سمجھئے کہ وہ لوگ ہی حضرت کی طرف سے ایسے لا پرواہ، بے فکر، بے تعلق تھے کہ کسی کو اس کا بھی خیال نہیں ہوا کہ حضرت کی قبر کا نشان تو دریافت کرے۔ حضرت کس جگہ آرام فرما رہے ہیں اس کو تو جانے حضرت کس مقام پر ابدی خواب راحت میں ہیں اس کا تو علم حاصل کرے۔ کس زمین کو آپ کا مرقہ ہونے کا شرف ملا۔ اس کو تو سمجھئے حضرت کے دفن کو سال بھر گزر گیا مگر زیادہ تعداد والے مسلمانوں سے کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ حضرت کی خواب گاہ کس جگہ ہے۔ دو سال گزر گئے بیس سال گزر گئے۔ پچاس سال گزر گئے بلکہ غالباً ڈیڑھ سو سال کے بعد ایک اتفاقی واقعہ سے حضرت کی قبر مبارک کا پتہ ملا۔ وہ حضرت کون تھے؟ وہی مظلوم اعظم، محسن اسلام، نفس

رسول جن کے سوانح مبارکہ اس کتاب میں لکھے جا رہے ہیں۔ یعنی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس واقعہ کو تفصیل سے لکھنے کا شرف تو ان خوش قسمت دوست کو حاصل ہوگا جو اس سوانح عمری کی آخری (دسویں) جلد مرتب کرنے کا موقع پائیں گے۔ ہم یہاں مختصر طور پر اس کو ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ناظرین کو اس کا اشتیاق بے چین نہ کرے۔

حضرت امیر المومنینؑ کی قبر مبارک کی حیرت خیز کرامت:

علامہ دیمیری اور مورخ حبیب السیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ خاندان بنی عباس کے خلیفہ ہارون الرشید (جس نے ۱۹۳ھ تک بلا شہادت کی) کے زمانے تک سوائے حضرات ائمہ طاہرینؑ کے کسی مسلمان کو بھی حضرت علیؑ کی قبر کا پتہ نہ تھا۔ ایک دن بادشاہ ہارون اسی طرف شکار کھیل رہا تھا۔ ایک ہرن یا اور کسی شکار پر اس نے اپنے شکاری کتوں یا بھیتوں کو چھوڑا وہ شکار ایک بندہ چلے کر بھاگ گیا۔ ہارون نے بڑی کوشش کی کہ اس کے شکاری کتے یا بھیتے اوپر چڑھ کر اس شکار کو پکڑیں مگر ان سبھوں نے بالکل قدم نہیں بڑھایا تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس راز کی تحقیق شروع کی۔ بہت کچھ تحقیق کے بعد ایک بوڑھا شخص بولا کہ یہ حضرت علیؑ کی قبر ہے اس وجہ سے شکاری کتے یا بھیتے اس پر نہیں چڑھ پاتے۔ بادشاہ نے پوچھا تم کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے جواب دیا میرا باپ حضرت امام جعفر صادقؑ کے ساتھ یہاں زیارت کئے آیا کرتا تھا۔ اور وہ اپنے والد حضرت امام باقرؑ کے ساتھ اور وہ اپنے والد حضرت امام زین العابدینؑ کے ہمراہ تشریف لاتے تھے جن کو اس قبر مبارک کا پورا علم تھا۔ بادشاہ ہارون رشید نے یہ خیالات سن کر اس قبر مبارک پر کلمہ ہر الگوادیا۔ پھر سلاطین سامانیہ کے عہد حکومت میں یہاں بہت سی حمارتیں بنیں۔ پھر بنی بویہ کے عہد حکومت میں وہ بنائیں ویران ہو کر رہ گئیں (معاذ اللہ) ان مطبوعہ مصر جلد ۲ ص ۱۸۷)

اس واقعہ کا نتیجہ

ہر شخص آسانی سے نکال سکتا ہے۔ جب مسلمانوں کا برتاؤ حضرت کے ساتھ ایسا رہا کہ اللہ اکبر! ۱۹۰ھ تک کسی نے یہ تک نہیں جانا کہ حضرت کہاں دفن کئے گئے ہیں۔ کسی نے یہ تک معلوم کرنا نہیں چاہا کہ حضرت علیؑ جو حضرت رسول خداؐ کے بھائی، داماد، شریک کار اور خلیفہ تھے دنیا سے جانے کے بعد کس جگہ سپرد خاک کئے گئے حضرت علیؑ جو امام حسنؑ اور امام حسینؑ کے پد بزرگوار تھے کہاں ان کی قبر ہے۔ اگر قبر کا نشان نہیں مل سکے تو کم از کم اس جگہ کا پتہ مل جائے جہاں حضرت کی قبر کھودی گئی تھی۔ ان حضرت علیؑ کی فضیلت لکھنے کی ہمت کسے کی ہوگی۔ حضرت علیؑ کے حالات جمع کرنے کیلئے کون مجاہد آمادہ ہوا ہوگا؟ ان حضرت علیؑ کی حدیثیں روایت کرنے کی فکر کس کو ہوگی؟ ان حضرت علیؑ کا نام تک لینے کی طاقت کس میں پیدا ہوئی ہوگی؟ اب تو ہمارے اس دعوے کے حق ہونے میں کسی کو ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا کہ ایک معمولی صحابی کی سوانح عمری لکھنا

بہت آسان مگر حضرت امیر المومنینؑ کے سوانح مبارکہ مرتب کرنا نہایت دشوار ہے۔ کیونکہ معمولی صحابی برابر بھی تو حضرت علیؑ کی قدر نہیں کی گئی۔

مذہب شیعہ کس کس طرح مٹایا جاتا رہا؟

مولوی ابوبکی محمد صاحب شاہجہاں پوری نے جن کی کتاب الارشاد سے بڑے بڑے راز کی باتیں ہم نے اوپر نقل کیں تھیں جگہ لکھا ہے ”سلطان صلاح الدین نے مصر کو مذہب تشیع سے صاف کیا“۔ کچھ مختصر بیان اس کا بھی سنتے چلتے کہ سلطان صلاح الدین نے مصر کو مذہب تشیع سے کب اور کس طرح صاف کیا۔ ہمارے سوا داغظم والے بھائی اس کی تو بڑی شکایت کرتے ہیں کہ عیسائیوں نے یورپ کے ملک اسپین (اندلس) کو مذہب اہل سنت سے صاف کیا۔ ۹۳۰ھ سے ۸۹۷ھ تک اہل سنت حضرات اسپین میں حکومت کرتے اور آباد ہو کر ترقی کرتے رہے۔ مگر ۸۹۷ھ میں عیسائیوں نے دس لاکھ سنیوں کو زبردستی افریقہ کی طرف جلا وطن کر دیا یہاں تک کہ وہاں ایک مسلمان بھی باقی نہیں رہا اور وہاں کی تمام مسجدیں مسمار کر دی گئیں۔ یا اگر جابناڈالی گئیں مگر خود اہل سنت حضرات نے مصر میں شیعہوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ لیکن بہر صورت تاریخ کی کتابیں ان حالات کو مٹنے نہیں دیتیں۔ سننے مصر میں شیعہوں کی سلطنت ۲۹۷ھ مطابق ۹۰۹ء سے ۵۶۷ھ مطابق ۱۱۷۰ء تک یعنی ۲۷۰ سال رہی ہے۔ انتہائے عروج کے زمانے میں ان کی سلطنت بحرِ ظلمات سے صحرائے شام تک اور بحرِ روم سے صحرائے اعظم افریقہ تک پھیل گئی تھی۔ مراکش، بلاد الجزائر، تونس، طرابلس، برقہ، مصر، شام، حجاز، یمن، جزیرہ، صقلیہ اور بحرِ روم کے بعض اور جزیرے بھی اس میں شامل تھے بلکہ خلفائے بنی عباس کے پایہ تخت بغداد اور اس کے قریب شہر موصل تک میں سال بھر ان خلفاء فاطمین کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ حدود آراضی اور درازی مدت کے لحاظ سے بنی امیہ اور بنی عباس کے بعد اسلامی سلطنتوں میں اسی سلطنت کا درجہ مانا گیا ہے۔ اول تونس میں قیروان کے پاس مہدیہ ان کا دار الحکومت رہا۔ پھر جب ۳۵۸ھ مطابق ۹۶۹ء میں انہوں نے مصر فتح کر کے قاہرہ آباد کیا تو دار الحکومت بھی قاہرہ میں منتقل کر لیا اور اس وقت سے اب تک قاہرہ ہی مصر کا دار السلطنت چلا آتا ہے۔ ان شیعہ بادشاہوں کو علوم و فنون کا کمال ہی شوق تھا۔ خود بھی بڑے عالم و فاضل اور اسلام کا نام روشن کرنے والے تھے۔ انہوں نے مصر میں ہر قسم کی ایسی ترقی، رونق اور روشنی پھیلانی جو انہیں کے زمانے سے مخصوص ہو گئی۔ نہ ان سے پہلے مصر کو یہ دن نصیب ہوا تھا نہ ان کے بعد ہوا۔ یورپین مورخ اسٹینلی لین پول نے لکھا ہے کہ خاندان فاطمیہ کی دولت و حشمت اور تجارت بحیرہ روم کی خوش حالی کا باعث ہوئی۔ اس خاندان میں ۱۴ بادشاہ ہوئے مگر سب انصاف پرور، عادل گستر، رحم دل، رعایا پر شفیع، کمزوروں کے حامی، مصیبت زدوں کے سرپرست، غیر مسلموں کے بھی جائے پناہ دوسرے مذہب والوں کو پوری آزادی

دینے والے۔ دوسرے دین والوں کی بھی عورت کرنے والے حضرات اہل سنت کو معززہدے پر دکنے والے۔ انہیں بڑی خدمتوں پر سرفراز اور مشرف کرنے والے گزرے ہیں مورخین اہل سنت نے بعض بادشاہان مصر کے متعلق لکھا ہے کہ ایسی عدالت اور سخاوت کے ساتھ سلطنت کی کہ اس سے زیادہ خیال میں نہیں آسکتا۔ پندرہ ہزار اوقٹ اور دس ہزار نجر اشرافیوں سے بھرے ہوئے طریقہ سے قاہرہ لے کر آئے تھے اور اپنے خواہنجی کو حکم دے رکھا تھا کہ ہر روز اشرافیوں سے بھرے ہوئے چند صندوق دربار میں لا کر رکھتا تھا اور سب محتاجوں کو عام اجازت دے دی تھی کہ ان میں سے ایک ایک ٹمبی بھر کر اشرافیاں لے جائیں۔ صندوق تو اب تک موجود ہیں مگر افوس وہ بخشش اور کرم اب کہاں؟

مصر کے ان شیعہ بادشاہوں کو خاندان فاطمیہ اور خاندان اسماعیلیہ بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ اس خاندان کے بانی (جناب عبید اللہ المہدی بن حسین النقی بن احمد **الولہ** بن عبد اللہ الرضی بن محمد بن اسماعیل بن امام جعفر صادق) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے صاحب زادے جناب اسماعیل کی اولاد سے تھے جو اپنے والد ماجد کی زندگی ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ اثنا عشری شیعہ ان لوگوں کو شش امامی بھی کہتے تھے کیونکہ یہ بارہ اماموں سے صرف شروع کے چھ اماموں کو مانتے ہیں۔ امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام نہیں مانتے بلکہ جناب اسماعیل کے بیٹے جناب محمد کو امام جانتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ امامت جناب اسماعیل کی اولاد میں قیامت تک رہے گی۔ ہندوستان کے شیعہ بوہروں اور آغا خانی کا یکساں مذہب ہے۔ مشہور علامہ اہل سنت محاسبی نے اپنے تذکرہ تنبیہ الدہر میں لکھا ہے کہ اس خاندان کے ایک بادشاہ کا کوئی لڑکا عید کے دن انتقال کر گیا تو انہوں نے اپنا دل بھلانے کیلئے یہ چند شعر کہے جو گویا پودے اہل بیت اور کل شیعوں کی تاریخی حالت کا جوہر ہیں ان شعروں میں ایک ایک لفظ مرثیہ اور اس فرقہ کے مصائب کو پورا فوٹو معلوم ہوتا ہے:

نحن بنو الامام مصطفیٰ ذوو محن یجرعھا فی الحیوة کاظمنا عجیبة فی انام محنتنا

اولنا مہلے و خاتمنا یفرح هذا الورع بعید ہم طرا و اعیاننا ماتنا

ہم لوگ حضرت رسول خدا کی کل اولاد صاحبان رنج و الم ہی ہیں۔ ہمارے بڑے صبر اور ضبط کرنے والے بزرگ تمام عمر رنج اور غم کو گھونٹ گھونٹ پیتے رہے ہیں۔ تمام دنیا میں ہمارے رنج و مصیبت کی داستان عجیب و غریب ہے ہمارے اول

۱۔ سلطنت بیکر قائم ہوئی اس میں کون کون بادشاہ رہے۔ انہوں نے دنیا میں کیسے کیسے شامہ کام کے ان کی کیا عظمت اور عظمت تھی۔ کون کون سالات ہم اپنی کتاب تاریخ احمد میں پہلے لکھے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا ہر نام سب نہیں معلوم ہو سکتا جن حضرات کو یہ حالات دیکھنے کا حق تھا وہ کتاب تاریخ احمد کو دیکھ سکتے ہیں۔ ۱۲۔

نفسِ رسول ﷺ

اور آخر سب ہی آزمائش کی کسوٹی پر کسے جاتے ہیں دنیا کے سب لوگ تو اپنی عیدوں کی خوشیاں منایا کرتے ہیں مگر ہم آل رسولؐ کی عیدیں بھی نوحہ و ماتم ہی میں گزرا کرتی ہیں۔

بہت دنوں تک ان کی سلطنت بڑی شان کی رہی۔ مگر آخر میں ان بادشاہوں کی حمد لی اور رواداری کی وجہ سے حضرات اہل سنت نے شیعوں سے اس درجہ تعصب برتنا شروع کیا کہ جس سے مومنین کی جانوں کے لالے پڑ گئے۔ افریقہ کے **گورز معز** نے جو مذہب اہل سنت رکھتا تھا اور جس کو مصر کے شیعہ بادشاہ حاکم نے ”شرف الدولہ“ خطاب سے سرفراز کر رکھا تھا اپنے آباء اجداد کا حنفی مذہب ترک کر کے مالکی مسلک اختیار کیا اور اہل مغرب کو جبراً مالکی بنانے لگا۔ اس کے عہد میں بح ۴۰۰ھ میں افریقہ کے تمام شہروں میں شیعہ جن جن کو قتل کئے اور زندہ جلائے بھی گئے یہاں تک کہ ان میں سے ایک ایک شخص ختم کر دیا گیا۔ ۴۱۵ھ میں اس خاندان کے چھٹے بادشاہ حاکم بامر اللہ نے عراق و خراسان کے حاجیوں کو جو شام و مصر کی راہ سے اٹے پھرے تھے خلعت دیئے۔ مگر بغداد کے سنی خاندان بنی عباس کا خلیفہ قادر باللہ اس کو برداشت نہیں کر سکا۔ اور عراقیوں کے وہ سب خلعت ”مذہب رافضیوں کے ناپاک خلعت“ قرار دے کر جلا دیئے۔ اسی طرح ایک اور سنی بادشاہ محمود بن سبکتگین نے بھی خراسانیوں کے خلعت کو اسی مذہب سے کہ ”رافضیوں کا نجس خلعت ہے“ ان سے لے کر جلا ڈالا۔ ۴۱۱ھ میں بادشاہ حاکم بامر اللہ **جبل مقطم** پر چڑھ رہے تھے تنہا پا کر کسی دشمن نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ۴۱۵ھ میں ایک شخص پکڑا ہوا آیا جس نے اقرار کیا کہ میں سنی ہوں اور میں نے مذہبی تعصب کی وجہ سے ان شیعہ بادشاہوں کو قتل کیا ہے اس کے پاس سے بادشاہ کے سر کی کھال کا ایک ٹکڑا اور اس چادر کا بھی ایک ٹکڑا نکلا جو بادشاہ قتل کے وقت اوڑھے ہوئے تھے۔ ۴۲۲ھ میں افریقہ کے سنی گورز معز بن بادیس نے جو شیعوں سے بہت جلتا تھا مصر کے شیعہ بادشاہ مستنصر کے نام کا خطبہ قلع کر کے عباسی خلیفہ کا خطبہ پڑھ دیا۔ مصر میں ترکی غلاموں کا زور بھی بہت بڑھ گیا تھا وہ سب سنی تھے۔ ناصر الدولہ نے جو سنی تھا ترکوں کا ساتھ دیا اور سکندریہ و دمياط پر قبضہ کر کے وہاں سے مستنصر کا خطبہ منقطع کر دیا اور پھر قاہرہ میں آکر شیعہ بادشاہ کا سودینار روزانہ وظیفہ کر کے خود آزادانہ حکومت کرنے لگا۔ وہ ونگہ سنی اور کمزور بادشاہ شیعہ تھا اس وجہ سے بادشاہ سے بہت سخت مذہبی دشمنی رکھتا تھا اور **معز بن** جو سنی تھے اس کے مددگار ہو گئے تھے جس کے سبب سے اس کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی۔ مصر کے چودہویں یعنی آخری شیعہ بادشاہ **ماخذ الدین اللہ** کے وزیر **شاوہ** کو ایک شخص ضرغام نے قاہرہ سے نکال دیا اور خود وزیر بن گیا تو شاوہ بھاگ کر ۲۳ ذیقعدہ ۵۵۸ھ کو شام (دمشق) میں سلطان نور الدین محمود کے پاس پہنچا اور کہا کہ اگر آپ مجھے پھر مصر کا وزیر بنادیں تو آپ کی بڑی مدد کروں گا نور الدین محمود نے اسد الدین شیرکوہ بن شادی اور اس کے بھتیجے صلاح الدین یوسف کو فوج دے کر شاوہ کے ساتھ کر دیا۔ شاوہ ۵۵۹ھ میں قاہرہ میں داخل

ہو گیا اور پھر وزیر بن گیا مگر بہت سی لڑائیوں کے بعد شاہ قتل کیا گیا اور شیر کوہ مصر کا وزیر بن گیا۔ شیعوہ بادشاہ ماحد الدین نے اپنے سنی وزیر شیر کوہ کے مرنے پر اس کے بھتیجے صلاح الدین یوسف کو ملک الناصر کے خطاب سے اپنا وزیر بنالیا۔ اس منصب سنی وزیر صلاح الدین نے شیعوں کا اس طرح خاتمہ کیا کہ داؤد و جش سے لوگوں کو اپنا بنالیا۔ پھر بادشاہ کو کمزور کرنے کی مرضی سے رئیس و مول کر کے مظہر بنادیا۔ تمام امور سلطنت پر حاوی ہو کر خلیفہ کو بالکل بے دخل کر دیا جمادی الاخریٰ ۵۶۶ھ میں دارالاحمد کو منہدم کر کے مدرسہ شافعیہ اور دارالعدل کو مدرسہ مالکیہ بنادیا۔ شیعوہ کا خیوں کو معزول کر کے تمام ملک میں شافعی کا فی مقرر کئے اس وقت سے ملک مصر سے مذہب شیعوہ مٹ گئی ہو کر نیا مسلماً ہو گیا اور سنیوں کے مذہب مالکی و شافعی نے زور پکڑا۔ عرم ۵۶۶ھ کے دوسرے جمعہ کو صلاح الدین نے شیعوہ بادشاہ ماحد کا خطبہ مصر سے بند کر کے **مستغنی عباسی** کا خطبہ پڑھ دیا۔ آخر بیمار شیعوہ بادشاہ ماحد ۵۶۶ھ کو انتقال کر گئے۔ صلاح الدین کہا کرتا تھا کہ میں نے ان (شیعوہ بادشاہ) ماحد سے زیادہ کسی کو سنی اور کریم نہیں دیکھا۔ وہ بڑے نرم مزاج تھے۔ ان کی طبیعت بد خیر غالب رہتا تھا۔ اور رعایا سے بہت محبت رکھتے تھے ماحد الدین اللہ کی وفات پر ان کے سنی وزیر صلاح الدین نے ان کے تمام مال اسباب پر قبضہ کر لیا اور ان کے اہل و عیال کو محل کے ایک گوشہ میں قید کر دیا یہاں تک کہ سب قیدی قیدی میں مر گئے۔ ماحد کی وفات پر سلطنت فاطمیہ کا ستارہ جو ممالک افریقیہ و مصر پر دو سو برس سے چمک رہا تھا، بالکل غروب ہو گیا۔ مصر کے یہ تمام شیعوہ بادشاہ اپنی تمام رعایا کو مثل اپنی اولاد کے سمجھتے تھے۔ ان سے نہایت محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ جو جو فحش و برکات ان کے عہد میں مصر کو حاصل ہوئیں ملت سے غفلت تک کسی بادشاہ کے عہد میں میسر نہیں ہوئیں۔ انہوں نے علوم و فنون، تجارت و حرفت سب کو کمال ترقی دی، سب کے سب نہایت قیاض اور سخی تھے۔ ان میں ایک بھی مسک یا بخل نہیں ہوا۔ شہانہ نے، مدرسے، مسجدیں اور رفاہ عام کی دیگر بے شمار عمارتیں اور اوقات مدتوں ان کی یادگاریں رہیں۔ ان کی نیک بختی کی وجہ سے خدا نے انہیں برکتیں بھی بہت دی تھیں۔ ان کے خوانے میں ایسی ایسی عجیب و غریب چیزیں تھیں جو کبھی دیکھی یا سنی نہیں گئیں۔ دنیا ان سے خالی ہے۔ ایسے ایسے جواہر جو کسی کو میسر نہیں سزت سے تھے۔ سونے کا زیور چاندی سونے کے برتن، لباس آفتابے، پتیلیاں، رکابیاں، خوان، قیل، سوز، آشکورے، کھڑاؤں وغیرہ سب سونے کے۔ انہوں نے ایک گوشہ خانہ بنایا تھا جس میں مردوں، عورتوں، بچوں اور ان کے متعلقین سب کو جاڑے گرمی کے پکڑے عمامہ سے لے کر پاجامہ اور منڈل تک تقسیم ہوا کرتے تھے۔ ۶ لاکھ دینار سے زیادہ کا پکڑا گرمی جاڑے میں تقسیم ہوتا تھا۔ ایسی حالت انقرض سلطنت تک قائم رہی۔ مغلکہ ان عجائبات کے جو اس خوانے میں تھے ایک سونے کا مور مرغ جواہر نقیہ تھا جس کی آنکھیں یا قوت احر کی تھیں اور پر بالکل مور کے پردوں جیسے زہاج، مینا اور سونے سے بنائے تھے۔ اور ایک سونے کا

نفسِ رسول ﷺ

مرغ جس کا بڑا ساج یا قوت احمر کا تھا اور تمام درو جواہر سے مرصع تھا۔ ایک ہرن جو نفیس درو جواہر سے مرصع اور اس کا سفید پیٹ بلور اور عمدہ موتیوں سے بنایا گیا تھا، ایک سونے کا کھجور کا درخت جو جواہر اور موتیوں سے مکمل تھا سونے کے گملے میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے شگو نے اور پچی پچی کھجوریں اپنے اصلی رنگ و وضع میں مختلف جواہرات کی بنائی گئی تھیں۔ ایسے جواہرات جن کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا تھا۔ ایک کافور کا تربوز جس کا وزن سولہ ہزار مثقال تھا ستر ستر مثقال کے یا قوت ارزق کے قطع اتنی درہم کے زمرہ کے ٹکڑے، تین تین چار چار سو دینار (اشرنی) کا ایک ایک بلوری برتن، کئی صندوق دواتوں کے بھرے ہوئے جن میں سے ہر ایک ہزار ہزار دینار سے زیادہ کی تھی۔ متعدد پچنی کی گولیں کافور قیصوری کی بھری ہوئیں۔ متعدد پیمانے عنبر شجری کے بے شمار نافے مشک تبتی کے اور بہت سا عود یہ سب چیزیں منجملہ اس سامان کے تھیں جو بادشاہ مستنصر سے اس کے مخالفین نے لے لی تھیں۔ ایک لاکھ تیس ہزار قسم کی سولہ لاکھ کتابیں نہایت اعلیٰ درجے کے خوشنویسوں کی لکھی ہوئی اور نہایت نفیس جلدیں بندھی ہوئی تھیں، مقریزی المواعظ والاعتبار میں لکھتا ہے کہ ابن بی طبی کہتا ہے کہ یہ کتب خانہ دنیا کے عجائبات میں سے تھا تمام بلاد اسلام میں اس سے بڑا کوئی کتب خانہ نہیں تھا۔ اس میں تمام مذہبوں کی فقہ، نحو، لغت، حدیث، توارخ، نجوم، روحانیت، کیمیا وغیرہ ہر قسم کی متعدد کتابیں تھیں اور ابن مقفہ اور ابن البواب کے لکھے ہوئے قطعے اور قرآن مجید جو سب سے بلند جگہ رکھے جاتے تھے بعد میں یہ سب کتابیں صلاح الدین نے اپنے کاتب قاضی فاضل عبد الرحیم یسائی کو دے دیں۔ (تاریخ اسلام ماسٹر ڈاکٹر حسین صاحب مرحوم دہلوی جلد ۱ ص ۱۳۱) **اتنے** قابل قدر اتنے شریف، اتنے مہربان بادشاہوں کو بھی صرف اس وجہ سے مٹایا گیا کہ وہ شیعہ تھے۔ وہ سچے اسلام کے علمبردار تھے۔ وہ حضرت امیر المومنینؑ کی اولاد سے تھے۔ وہ ائمہ طاہرینؑ کے قائم مقام تھے اور وہ آل رسولؐ تھے۔ پھر حضرت امیر المومنینؑ کی خوبیاں کون بیان کرتا؟ حضرت کی مدح کرنے کا خیال کس کو ہوتا؟ حضرت کے فضائل ذکر کرنے کی طرف کس کو توجہ ہوتی؟ بادشاہان مصر نے جو سولہ لاکھ کتابیں جمع کی تھیں ممکن ہے بلکہ گمان غالب ہے کہ ان میں بہت کتابیں ایسی رہیں ہوں جن میں حضرت امیر المومنینؑ کے فضائل کی حدیثیں اور حضرت کے کمالات و فیوض و برکات کے حالات بھی درج کئے گئے ہوں۔ مگر جب وہ سب کتابیں صلاح الدین ایسے دشمن شیعہ حاکم کے قبضہ میں چلی گئیں تو اس نے ان کتابوں کو کیوں پھینک دیا ہوگا؟ ہمارا تو خیال ہے کہ اس نے سیکڑوں عالموں کو بڑی بڑی ٹخوایں دے کر ملازم رکھا اور ان کے ذمہ یہی کام کیا ہوگا کہ ہر شخص ان کتابوں کو دن رات پڑھتا جائے اور جن کتابوں میں حضرت علیؑ، جناب سیدہؑ، ائمہ طاہرینؑ یا شیعوں کے فضائل، مناقب، مدائح، کمالات احسانات ملتے جائیں ان سب کو الگ کر کے یا تو چولہوں میں جلاتے جائیں یا کنوؤں میں ڈالتے جائیں۔ یاد ریانیل میں پھینکتے جائیں ورنہ دنیا بتائے کہ اس زمانے کی ۱۶ لاکھ کتابیں کیا ہوئیں؟ ان

میں سے اب مصر کے کتب خانوں میں کئی ہنگی ہیں اور باقی کے متعلق کیا رائے قائم کی جائے۔ اس زمانے میں نہ مطبع کا وجود ہوا تھا۔ نہ کوئی کتاب چھپتی یا چھپ سکتی تھی۔ صرف قلمی کتابوں ہی کا رواج تھا۔ بڑی محنت اور کوشش سے کتابیں نقل کی جاتی تھیں۔ سیکڑوں اور درجہ ہر ایک ایک کتاب امیروں کے ہاتھ بھی جاتی تھی۔ ۱۶ لاکھ کتابیں کتنے کاتبوں نے نقل کی ہوں گی اور کتنی قیمت پر وہ سب شیعہ بادشاہان مصر کے ہاتھ فروخت کی گئیں مگر ہاتھ تصب تیرا ہوا کہ صرف اس جرم میں کہ ان میں بہت سی کتابیں حضرت علیؑ کے فضائل و کمالات پر بھی مشتمل ہیں اور محض اس عیب کی وجہ سے کہ ان سے حق باتیں پھیل گئی اور سواد اعظم کے مذہب کو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ سب کتابیں یادریلہ کردی گئیں یا ہڈی آتش ہوئی رہیں۔ اگر فضائل اہل بیتؑ میں صرف ایک لاکھ کتابیں بھی رہی ہوں اور وہ سب ضائع ویر ہوئی کردی گئی ہوں گی تو اب حضرت امیر المومنینؑ کے فضائل کہاں اور حضرت کے حالات کن کتابوں میں مل سکتے ہیں؟ حضرت کے سوانح زندگی کن ذخیروں سے مرعوب ہو سکتے ہیں؟

اسلامی سلطنتیں:

عالم السنن مولوی احسان اللہ عباسی صاحب نے لکھا ہے ”تیسری صدی ہجری کے آخر میں ایک بڑی زبردست سلطنت علویوں کی مشرق میں قائم ہوئی۔ بنو امیہ اور عباسیوں کے بعد علوی سلطنت تیسرے درجے میں شمار ہوتی ہے۔“ (تاریخ اسلام ص ۴۲۲) موصوف ہی کے اپنی تاریخ اسلام مطبوعہ کعبہ اور شائع شدہ از مقام گورکھ پور میں عربی و فارسی کتب تاریخ سے جن اسلامی سلطنتوں کے حالات لکھے ہیں ان کی فہرست اس طرح ہے:

(۱) بنو امیہ، (۲) بنو عباس، (۳) بنو امیہ در ملک اندلس اسپین، (۴) ملوک غاہریہ، (۵) ملوک صفاریہ، (۶) ملوک سامانی، (۷) ملوک غزنوی، (۸) سلاطین دیلمیہ، (۹) سلاطین طویہ اسماعیلیہ، (۱۰) ضیعہان اسماعیلیہ، (۱۱) سلاطین سلجوقیہ، (۱۲) شاہان خوارزم، (۱۳) شاہان کرمان، (۱۴) اتابکان شام، (۱۵) اتابکان شیراز، (۱۶) اتابکان متفرق، (۱۷) سلاطین ہرورد، (۱۸) سلاطین مغول، (۱۹) سلاطین غزنوی، (۲۰) سلاطین غوری، (۲۱) نظام بادشاہان ہندوستان، (۲۲) سلاطین غجی، (۲۳) سلاطین تغلق، (۲۴) سید سلاطین، (۲۵) لودھی سلاطین، (۲۶) سوری سلاطین، (۲۷) سلاطین بھٹی، (۲۸) سلاطین بھاپور، (۲۹) نظام شاہی سلاطین، (۳۰) سلاطین گول سبھا، (۳۱) سلاطین عماد شاہی، (۳۲) سلاطین برہن شاہی، (۳۳) شاہان گجرات، (۳۴) شاہان مالوہ، (۳۵) شاہان غامیش، (۳۶) سلاطین بنگالہ، (۳۷) مغل بادشاہان ہندوستان، (۳۸) سلاطین ریاست حیدر آباد دکن، (۳۹) نوابان بہاولپور، (۴۰) نوابان مالیر کوٹلہ، (۴۱) نوابان ٹونک، (۴۲) نوابان ریاست رامپور، (۴۳) نوابان ممدوٹ، (۴۴) نوابان مرہ آباد، (۴۵) نوابان اودھ، (۴۶) سلاطین ٹرکی، (۴۷) سلاطین ایران، (۴۸)

نفسِ رسول ﷺ

سلاطین مصر، (۴۹) سلاطین افغانستان، (۵۰) ریاست بلوچستان، (۵۱) ریاست چترال، (۵۲) سلاطین بخارا، (۵۳) سلاطین مراکو، (۵۴) سلاطین یمن ان تمام ریاستوں سے صرف چند ہی شیعہ ریاستیں ہیں جن کو بھی اہل سنت نے اطمینان سے رہنے نہیں دیا۔ ان ریاستوں نے جناب امیر کے ساتھ اور حضرت کے فضائل کے بارے میں کیا کیا اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں اور گنجائش بھی نہیں۔

اسلامی آبادیاں:

البتہ مولوی احسان اللہ عباسی صاحب نے ایک خلاصہ لکھا ہے۔ اس سے ہم لوگ سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں ”تمام اسلامی آبادیاں کسی کتاب میں اگر مفصل بیان کی جائیں تو اس کو دس حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: (۱) حضرت محمد مصطفیٰ کا عہد، (۲) خلفائے راشدین کا عہد، (۳) اسپین کے مسلمان، (۴) ترکوں کے ذریعہ سے ایشیا میں اسلام کی اشاعت، (۵) ترکوں کے ذریعہ سے یورپ میں اسلام کی اشاعت، (۶) مغلوں کے ذریعہ سے اسلام کی اشاعت، (۷) افریقہ میں اسلام کی اشاعت، (۸) ہندوستان کا اسلام، (۹) ملک چین کے مسلمانان، (۱۰) مجمع البحرین شرقی کے مسلمانان (تاریخ اسلام صفحہ ۵۶۴ و ۵۶۵)۔ بس مذکورہ بالا خلاصہ ہی سے سب باتوں کا سمجھ لینا آسان ہوگا۔ اسی پر ہم تبصرہ کر دیتے ہیں:

(الف) حضرت رسول خدا کے عہد کے واقعات یہ ہیں کہ آنحضرتؐ، حضرت علیؑ اور اہلبیت طاہرینؑ کے فضائل بھی بہت کثرت سے بیان فرماتے رہے ہیں۔ اور خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے ان فضائل کے کچھ حصے کا ذکر بھی اسلامی کتابوں میں کرادیا۔ اور اگرچہ ایسی کتابیں بہت زیادہ تلف کر دی گئیں پھر بھی اتنی بچ گئی ہیں جن سے ان حضرات کے فضائل اور حالات کا کچھ پتہ مل ہی جاتا ہے۔ انہیں پچی ہوئی کتابوں میں سے حضرت کی سوانح عمریاں لکھی گئیں۔

(ب) خلفاء راشدین کا حضرت علیؑ کیلئے جیسا گزرا اس کی تفصیلی حالت اس سوانح عمری میں ذکر کر کے جائے گی۔

(ج) اسپین کے مسلمان، وہاں تو حضرت علیؑ کا نام پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ خاندان بنی امیہ کے چھٹے بادشاہ ولید بن عبد الملک کے عہد ۹۲ھ میں اسلام ملک اسپین میں داخل ہوا۔ اس وقت اسپین کے داخل ہونے والے مسلمانوں کو حضرت علیؑ کا نام شاید اس حیثیت سے معلوم ہو سکا ہو کہ معاویہ ان سے لڑا تھا اور اس نے حضرت کو زندگی میں بہت پریشان کیا۔ حضرت کو قتل کرانے کے بعد بھی حضرت کے نام پر برابر سب و شتم کا سلسلہ جاری رکھا حضرت کے بڑے بیٹے امام حسنؑ کو خود اس نے زہر سے ہلاک کرایا اور حضرت کے دوسرے بیٹے امام حسینؑ کو اسی معاویہ کے بیٹے یزید نے تین دن کا بھوکا

یہاں ساقل کرادیا۔ غرض جب معاویہ کے پوتے ولید بن عبد الملک کے عہد میں امین والے مسلمان ہوئے تو ان کو حضرت علیؓ کی کوئی فضیلت معلوم کیونکر ہوتی؟ حضرت کا نام تک تو اس زمانے میں کوئی نے نہیں سکتا تھا۔ جب برا کہنے کیلئے آپ کا نام لینے کی ضرورت ہوتی تو بجائے ”علی“ کے ابتراب کا لفظ بولا جاتا تھا۔ ان وجوہ سے کوئی وہی صورت بھی نظر آتی ہے کہ حضرت علیؓ کی کوئی فضیلت اندلس میں کسی طرح بھی پہنچی ہو۔

(د) ترکوں کے ذریعہ سے ایشیا میں اسلام کی اشاعت، کا مطلب بھی بالکل یہی ہے کہ صرف اہل سنت ترکوں کے ذریعہ سے ایشیا میں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ کیونکہ ترکستان کے رہنے والوں کو ترک کہتے ہیں۔ اور ترکستان کے دو بڑے حصے ہیں خوارزم اور ماوراء النہر۔ تمام علاقہ خوارزم مسلمانوں نے خلیفہ سوم کے زمانے میں فتح کر لیا تھا۔ معاویہ کے زمانے میں مسلمانوں نے ۵۶ھ میں جیحون کو عبور کر کے ماوراء النہر پر حملہ کیا اور سر قند و بخارا کو باج گزار بنایا۔ یہاں تک کہ خلیفہ ولید کے زمانے میں ۹۲ھ میں تمام ماوراء النہر اور علاقہ تاشقند سلطنت بنی امیہ میں ملحق ہوئے اور علاقہ خراسان کا صوبہ قرار پائے۔ (تاریخ اسلام ۳۲۶ھ) غرض جب حضرت عثمان، معاویہ اور ولید بن عبد الملک کے زمانے ہی میں ترکستان فتح کیا گیا اور یہاں کے لوگ مسلمان بنائے گئے تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح حضرت امیر المومنینؓ کے فضائل کو عرب میں چھپانے اور لوگوں کو ان سے ناواقف اور بے خبر رکھنے کی کوشش کی تھی اس سے سینکڑوں درجہ زیادہ اس نئے ملک میں جدوجہد کی ہوگی اور فضائل اہل بیتؑ کی بے شک اس نئے ملک میں نہیں پہنچنے دی ہوگی۔

(ه) ترکوں کے ذریعہ سے یورپ میں اسلام کی اشاعت کا مطلب بھی وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا۔ مولوی عباسی صاحب نے لکھا ہے: ”مسلمانوں کی موجودہ سلطنتیں، فصل اول، سلطنت عثمانیہ یعنی سلطنت ترکی۔ اس وقت اس کا پایہ تخت قسطنطنیہ ہے اور اس کے بادشاہ سلاطین ترکی کہلاتے ہیں ایک مدت سے ترکوں کا ایک گروہ ترکستان نکل کر خراسان اور پھر آرمینیا میں آباد ہوا تھا۔ ان لوگوں نے شام کی طرف کوچ کیا۔ ان کے ساتھ چار پانچ سو اسلحہ سوار تھے اور طفلان ان کا سردار تھا۔ فن حرب سے یہ لوگ بخوبی واقف تھے۔ **شاہ معتمد** علاء الدین سلجوقی مغلوں سے سرگرم پیکار تھا کہ اس خانہ بدوش گروہ کا وہاں گزر ہوا۔ مغلوں نے تمام ترکوں کے تاک میں دم کر رکھا تھا۔ طفلان اپنی خوشی سے علاء الدین کا شریک ہوا اور اس کی شرکت سے علاء الدین فتح یاب رہا۔ علاء الدین نے اس کارگزاری کے صلہ میں ایشیائے کوچک کا ایک پہاڑی حصہ طفلان کو

اولیہ معاویہ کا حقیقی پوتا نہیں تھا بلکہ خاندانی رشتے سے پوتا تھا اس طرح کسامے کے دو بیٹے تھے حامی اور حرب۔ حامی کا پوتا مردان اور حرب کا پوتا معاویہ تھا اس طرح مردان اور معاویہ کا پوتا ابو بھائی تھے اور ولید مردان کا پوتا تھا تو معاویہ کا بھی پوتا ہوا۔

نفسِ رسول ﷺ

جاگیر میں دیا۔ طغرل کے مرنے پر اس کا بیٹا عثمان جانشین ہوا اور ۱۲۹۹ء میں علاء الدین کے مرنے پر خود مختار رئیس کے درجہ میں قائم ہوا۔ ۱۲۹۹ء میں سکہ اور خطبہ عثمان کے نام کا جاری ہوا۔

کچھ دنوں کے بعد قسطنطنیہ بھی فتح ہوا اور اسی وقت سے سلطنتِ ترکی کا دار الحکومت قسطنطنیہ قرار پایا۔ (تاریخ اسلام ص ۵۳۵) اس وجہ سے اس سلطنت میں بھی شروع سے آخر تک سنی بادشاہوں ہی کی حکومت رہی اور بنی امیہ کے خیالات، اعتقادات اعمال و برتاؤ کا آج تک چرچا ہے۔ اسی طرح ترکوں کے ذریعہ سے ایشیا اور یورپ میں اسلام کی اشاعت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان اطراف میں نہ حضرت علیؑ کے فضائل کی بوتلک پہنچنے پائی۔ نہ اہل بیت کے انوار کی معمولی چمک تک پہنچی۔ نہ حضرت رسولؐ کی اصل تعلیم سے یہ لوگ آراستہ ہو سکے۔ نہ صراطِ مستقیم کی صورت تک یہ لوگ دیکھ سکے۔ نہ نور ایمان سے یہ سب واقف ہو سکے نہ حقیقی اسلام کی معرفت ان کو نصیب ہو سکی۔ نہ غالباً یہ لوگ یہ تک جان سکے کہ حضرت رسول صلعم نے اپنے بعد مسلمانوں کے ارشاد و ہدایت کا کیا انتظام کر دیا تھا اور شریعت اسلام کی تعلیم کی کیا صورت تجویز کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔

(و) مغلوں کے ذریعہ اسلام کی شاعت کیونکر ہوئی۔ مولوی عباسی صاحب لکھتے ہیں: ”تاتاری جو دیوار چین سے شمال کو واقع ہے اس کے باشندے فن سپہ گری میں مشہور اور اس کے ساتھ ہی جہان میں شہرہ آفاق تھے۔ قدیم تاتاریوں میں ترک اور مغل دو مشہور قومیں تھیں۔ ترکوں کی سلطنت تو اب تک بہت کچھ بیان کی گئی۔ یعنی سامانی، صفاری اور دیالمہ کے (کہ یہ ایرانی تھے) علاوہ جتنے بادشاہ بیان کئے گئے ہیں، ان میں اکثر ترک، ترکی غلام یا ترکی افغان (افغانستان میں آ بسنے والے ترک) تھے۔ ترک پہلے سے اپنے اصلی مقام سے الگ ہو گئے تھے لیکن مغل ابھی تک اسی صحرائے تاتاری کی ہوا کھاتے تھے جو انسان میں درندوں کی خاصیت پیدا کرنے میں اکسیر ہے اور اب ان کا زمانہ آیا۔ عرب کے بعد ترکوں سے جو رونق ہوئی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب ترکوں کے بعد مغلوں سے اسلام کی رونق کا وقت آیا مغلوں میں چنگیز خاں ایک معمولی شخص تھا جو بڑھتے بڑھتے تمام مغلوں کا بادشاہ ہو گیا۔ ۵۹۹ھ ہجری میں یہ گدی نشین ہوا۔ ابتدا میں ان لوگوں کا کوئی مذہب نہ تھا۔ کچھ دنوں تک عیسائیت کا تذکرہ رہا پھر اسلام ان لوگوں کا عام مذہب ہو گیا اور تمام ایشیا میں یہ پھیل گئے۔ جب یہ لوگ ساتویں صدی ہجری میں مسلمان ہوئے تو ان کے مسلمان کرنے والے علماء بھی ترکستان و تاتاری کے اطراف و جوانب کے اہل سنت ہی تھے۔ انہوں نے خود جس طرح اسلام کو سمجھ رکھا تھا اسی طرح ان مغلوں کو بھی سمجھایا اور ان کو انہیں باتوں کا پابند کیا جن پر خود عامل تھے۔ ان وجوہ سے ان لوگوں نے بھی نہ حضرت کا نام سنا ہو گا نہ حضرت کے حالات جانے ہوں گے۔ نہ حضرت کی کسی فضیلت سے واقف ہوئے ہوں گے نہ وہاں کسی عالم نے اپنی کتاب میں حضرت کا کوئی ذکر کیا ہو گا۔ بالکل اندھیری تھی۔ پورے ملک

میں جو حالت ظلمات اور ظلمت کا دور تھا۔ سب کورے تھے۔ یہ بھی کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ حضرات خلفائے ثلاثہ کے علاوہ حضرت رسول خدا کا اور بھی کوئی عزیز تھا جس طرح آج امریکہ کے جاہل لوگ مفصل اصول و فروع اسلام سے بے خبر ہیں اس سے زیادہ اس وقت مغل لوگ مذہب شیعہ اور اس کے سرداروں سے ناواقف ہوں گے۔

(ز) افریقہ میں اسلام کی اشاعت کسی طرح ہوئی۔ اس کو بھی سن لیجئے۔ ۱۸ھ سے ۲۰ھ تک مسلمانوں نے عمرو عاص کی ماتحتی میں مصر اور اسکندریہ کو فتح کیا۔ پھر ۲۱ھ میں عمرو عاص کے خالہ زاد بھائی ابن نافع نے طلاقہ برقعہ فتح کر لیا۔ اس وجہ سے پورے مصر پر عمرو عاص ہی کے میلان اور خیال کا اثر ہوا جس کے تعلقات جناب امیرؒ اور اہل بیت طاہرینؑ کے ساتھ سب کو معلوم ہیں۔ کیونکہ یہی عمرو عاص معاویہ کا وزیر اعظم اور مشیر اکبر تھا۔ اسی نے صفین میں جناب امیرؒ کی فتح اور معاویہ کی شکست کو اس طرح بدل دیا کہ نيزوں پر قرآن بلند کرادیئے۔ اور بلند آواز سے کہلانا شروع کیا کہ ہمارے تمہارے درمیان یہ کلام اللہ ہے۔ اے مسلمانو! ہم تم کو دین کی طرف بلاتے ہیں لڑائی بند کرو۔ اس کا یہ جادو کام کر گیا جناب امیرؒ کی فتح یاب فوج کا رخ پھر گیا اور انہوں نے لڑائی سے ہاتھ روک لئے۔ گویا حضرت امیرؒ المومنینؑ کی شکست مجبوری، بیکسی اور معاویہ کی کامیابی کا سبب بنیاد اسی عمرو عاص نے رکھا۔ اس کے ذریعہ سے افریقہ اور اس کے اطراف و جوانب میں جناب امیرؒ کے خلاف کتنے زہر پلے خیالات شائع کئے گئے ہوں گے۔ اور حضرت کے متعلق کتنی نفرت انگیز باتیں مشہور کی جاتی ہوں گی۔ ان کے بیان کرنے کی نہ حاجت ہے نہ ان سب کی توفیح کی ضرورت۔ جس طرح حضرت ابو بکرؓ عمرو و قتالہ ایک جان تھے اسی طرح معاویہ اور عمرو عاص ایک ہی ہو گئے تھے۔

من تو شدم تو من شدم تو جان شدم تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگر تو دیگر

(ح) ہندوستان کا اسلام بھی کس طرح شروع ہوا۔ ملاحظہ فرمائیں ۱۵ھ غزوہ دوم حضرت عمرؓ کے زمانے میں ابو العاص مائل حمان نے شہر قنہ (قریب بمبئی) اور **مدینہ** کو آکر لوٹ لیا اور بہت سامان غنیمت لے کر الٹا چلا گیا۔ اسی طرح ابتدائی خلافتوں میں مسلمان اکثر ہندوستان کے **مغربی مائل** مدینہ کو آکر لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے۔ ۲۴ھ میں معاویہ نے اپنے بھائی زیاد بن ابیہ کو بصرہ، خراسان اور سیستان کا حاکم کیا۔ اسی سال زیاد کے حکم سے عبدالرحمن بن عمروؓ نے کابل فتح کر کے وہاں کے باشندوں کو مطیع کیا اسی سال بنی امیہ کے ایک سپہ سالار مہلب بن ابی صفراء نے ملتان فتح کر لیا۔ اور واپس چلا گیا۔ پھر خاندان بنی امیہ کے مشہور غیظہ ولید کے زمانہ ۹۲ھ میں حجاج مائل بصرہ کے داماد محمد بن قاسمؓ نے مائل سندھ سے ملتان تک کا ملک فتح کر لیا۔ پھر محمد بن قاسم نے ۹۴ھ تک گجرات کے کنارے تک کا ملک فتح کر لیا جس کی وجہ سے بہکڑت

نفسِ رسول ﷺ

ہندو مسلمان ہو گئے مگر ویسے ہی مسلمان جیسے بنی امیہ تھے اور جیسے مسلمان کی مشین معاویہ نے جاری کر رکھی تھی پہلے حملے سے تین سو برس گزرنے کے بعد باوجود متواتر حملوں کے جو شمال و مغرب سے ہوئے (مسلمان ۶۷۱ء سے ۷۱۱ء تک صرف پنجاب کے سرحدی صوبے کا قلیل حصہ شامل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس ہندوستان میں مسلمان بادشاہوں کے کئی خاندان ہوئے۔ خاندان غزنوی (۲) خاندان غوری، (۳) خاندان غلامان (۴) خاندان خلجی، (۵) خاندان تغلق، (۶) خاندان سادات، (۷) خاندان لودھی، (۸) خاندان حکام بنگال، (۹) خاندان بھنگر، (۱۰) خاندان کانس، (۱۱) خاندان سوری، (۱۲) خاندان کرارانی، (۱۳) سلاطین جونپور، (۱۴) سلاطین مالوا، (۱۵) سلاطین گجرات، (۱۶) شاہان خاندیس، (۱۷) شاہان سندھ (۱۸) شاہان ملتان (۱۹) شاہان کشمیر، (۲۰) سلاطین بہمنی، (۲۱) خاندان عماد شاہیہ، (۲۲) سلاطین بیدر، (۲۳) خاندان سورا اور ان سب کے بعد، (۲۴) مغل بادشاہان جن میں اکبر اور اورنگ زیب ایسے شہنشاہ بھی ہوئے ہیں۔ یہ سب کے سب اہل سنت، بنی امیہ کے قائم مقام اور بنی عباس کے جانشین تھے۔ اس وجہ سے ان کے ماتحت کل اہل اسلام بھی سخت متعصب تھے اور شیعوں کا وجود ان کی آنکھوں میں برابر کھٹکتا رہتا تھا۔ مغل خاندان کے ساتویں بادشاہ شاہ عالم بہادر شاہ اول کے حال میں صاحب سیر المتاخرین نے لکھا ہے کہ ”یہ بادشاہ بڑا فاضل تھا مہذب تھا اہل کمال سے صحبت رکھتا تھا۔ فنون و علوم سے ماہر خصوصاً فقہ و حدیث سے آگاہ۔ کل سلاطین تیموریہ سے فائق تھا۔ ہمیشہ مناظرہ علمی صاحبان علم سے کرتا۔ چونکہ اپنی پوری تحقیق کر کے مذہب شیعہ کو حق جانتا تھا خود بھی شیعہ ہو گیا تھا۔ اور جب لاہور میں پہنچا تو وہاں کے بڑے بڑے علماء اہل سنت کو اکٹھا کر کے حضرت علیؑ کی حقیقت دریافت کی اور بعد اتمام حجت کے چاہا کہ کلمہ علی ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ میں جاری کر دے مگر اتنے بڑے بادشاہ کو بھی یہ بات ممکن نہیں ہوئی کیونکہ جب ایک خطیب کو مسجد جامع میں اس ارادے سے بھیجا اور وہ خطیب منبر پر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے وزیر عظیم الشان کے اشارے سے بلوہ ہو گیا اور اینٹ پتھر سے اس خطیب پر ایسا حملہ ہوا کہ وہ خطیب مارا گیا۔ (تاریخ اسلام ص ۴۰۴) غرض ہندوستان میں بھی سواد اعظم ہر طرح شیعوں کے مٹانے ہی پر تلے رہے تو جناب امیر کی فضیلت کون بیان کرتا اور کون سنتا؟۔

(ط) ملک چین کے مسلمانوں کا حال بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ وہاں کے حالات کا خلاصہ یہ ہے کہ ۶۲۸ء میں حضرت رسول خداؐ نے وہاب ابن ابوکبشہ کو شاہ چین کے پاس سمندر کی راہ سے بطور سفیر کے بھیجا۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ابن ابوکبشہ تاجر نہ نظر سے وہاں گیا ہو کیونکہ یمن اور شام کے تاجر حضرت عیسیٰ کے زمانے سے پہلے لنکا کی راہ سے ساحل چین تک تجارت کیا کرتے تھے۔ ابن ابوکبشہ کائنات میں اترا (یہ اول مسلمان ہے جس نے چین میں قدم رکھا) یہاں اس کی بڑی عزت ہوئی اور مسلمانوں کو اپنے مذہب کی کام اور مسجد تعمیر کرنے کی اجازت ہو گئی، کائنات میں اس کا مزار اور اس کی بنائی ہوئی مسجد اب

تک موجود ہے۔ ۸ھ میں (خاندان بنی عباس کے مشہور خلیفہ) منصور عباسی نے چار ہزار عرب سے ایک بغاوت دور کرنے میں شاہ چین کی مدد کی۔ بعد فرد ہونے بغاوت کے ان عربوں نے کاشن ہی کی حکومت اختیار کی اور چین میں ان کا بہت کچھ اقتدار بڑھ گیا اور یہ دعوت اسلام کے ذریعہ سے مسلمانوں کی تعداد بڑھاتے رہے اور مسلمانوں اور شاہان چین میں بڑا غلوں قائم رہا۔ ۶۵ھ میں خشکی کی راہ سے دعاۃ اسلام نے شمالی اور مغربی چین میں دعوت اسلام شروع کر دی۔ (خاندان بنو امیہ کے مشہور) خلیفہ ولید کے زمانے میں جب مسلمانوں کی سلطنت سرحد چین سے ہمالی تو شاہ چین نے سفیر بھیج کر خلیفہ اسلام کی بزرگی تسلیم کی اور اس سے مسلمانوں کا دسویں چین میں اور زیادہ ہو گیا اور ۴۲ھ میں چین کے علاقہ شانی میں پہلی مسجد تعمیر ہوئی۔ اسی زمانہ میں چین کے سوہ کانسو میں اسلام پھیلنا شروع ہوا یہاں تک کہ کانسو کا فرمانروا مسلمان ہو گیا۔ پھر سوہ نیان میں بھی مسلمانوں کی سیرت ہو گئی چین میں جب چنگیز یہ مغلوں کی حکومت قائم ہوئی تو مسلمانوں کو جلیل القدر عہدے ملتے رہے اور اب بھی وہ شاہ چین کی طرف سے بڑے بڑے عہدوں پر ممتاز ہیں اور ان کا نظام سلطنت میں مثل دیگر ممالک کے مسلمانوں کو بھی حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ خاص ملک چین میں مسلمانوں کی تعداد دو کروڑ سے زیادہ ہے جن میں سے کاشن، نیان، سانی اور کانسو کے صوبوں میں زیادہ ہیں۔ مع چینی تاجدار اور تبت کے چین کی سلطنت میں چھ کروڑ کے قریب مسلمان ہو گئے۔ (تاریخ اسلام ص ۱۳۴) اس پوری عبارت سے ثابت ہوا کہ چین میں بھی کسی شخص کے شیعوہ ہونے اور جناب امیر کے فضائل بیان کرنے۔ حالات جاننے اور احمد طاہرین سے تعارف رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اگر حضرت رسول خدا کے سفیر ابن ابی کھشہ کو اہل مہلت دینی تو وہ چین میں لوگوں کو حقیقی اسلام سے آگاہ کرتے مگر ان کا تو کاشن میں پہنچنے کے چند ہی دنوں بعد انتقال ہو گیا۔ اور بیچارے وہیں دفن کر دیئے گئے۔ ان کے بعد بنی امیہ ہی کے خلفاء کا زور یہاں بھی پڑ گیا۔ شاہ چین نے سفیر بھیج کر خلیفہ اسلام کی بزرگی تسلیم کر لی۔ جس کے بعد خلفاء بنی امیہ کا ڈھالا ہوا اسلام چین میں ترقی کرنے لگا۔ پھر بھلا وہاں حضرت علیؑ کو کون بتاتا؟ حضرت کے فضائل وہاں والوں کو کیونکر معلوم ہوتے؟ شیعوں سے کون ان کو ملاتا؟ اہل بیتؑ کی معرفت ان کو کس طرح حاصل ہو سکتی؟ عرض ع

ایں خانہ تمام آفتاب است!

(ی) مجمع البحران شرقی مسلمانان کے بارے میں لکھا ہے ”قیاس ہے کہ جس طرح سمندر کی راہ سے دعاۃ اسلام چین میں پہنچے اسی طرح اور اسی زمانے میں جزائر شرق الہند میں جو چین کے راستے میں ہیں۔ دعاۃ اسلام نے اپنی کاروائی شروع کی اور اسی طرح ماریا میں اسلام پھیلا یا۔

نفسِ رسول ﷺ

تاریخ سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ساتویں صدی عیسوی کے آخر میں سماڑا میں عربوں کی بستی قائم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سب مسلمانوں کی سلطنت ہندوستان میں قائم ہو گئی تو ہند کے مسلمان بھی سماڑا میں جانے لگے یہاں تک کہ تہراویں صدی مسیح کے وسط میں سماڑا کا فرمانروا بھی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد جزیرہ جاوا بھی مسلمان ہوا جہاں اب ایک کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ اور یہ مسلمان مذہب اہل سنت کے بہت پابند ہیں ان میں بڑے بڑے عالم بھی گزرے ہیں تھوڑے عرصہ میں کل جزائر شرق الہند میں اسلام پھیل گیا۔ حتیٰ کہ فلپائن تک اسلام پہنچ گیا۔ اشاعت اسلام کے بعد مسلمانوں نے جا بجا ان جزیروں میں اپنی حکومتیں بھی قائم کر لیں۔ دسویں صدی سے پندرہویں صدی تک مشرقی ملکوں اور جزیروں کی تجارت پر عرب پورے طور پر قابض تھے اور اس زمانے میں ان جزیروں میں مسلمانوں ہی کا زور رہا مگر اس کے بعد اہل فرنگ کا دور شروع ہوا اور انہوں نے ایک ایک کر کے یہ سب جزیرے اپنے قبضہ کر لئے مگر اب بھی بعض جزیروں میں مسلمان فرنگیوں کے ماتحت حکمران ہیں اور مسلمان رعایا بڑے بڑے عہدوں پر ممتاز ہیں۔ (تاریخ اسلام صفحہ ۱۳۴) غرض مجمع الجزائر شرقی الہند کے مسلمان بھی اسی طرح یہاں پہنچے جس طرح اوپر کے مسلمانوں کا تذکرہ کیا گیا جس سبب سے یہاں کے اہل اسلام بھی مذہب شیعہ سے بالکل ناواقف صحیح اسلام سے بالکل بے خبر حقیقی ایمان سے قطعی بے تعلق رہے۔ ان کو شاید یہ بھی نہ معلوم ہو کہ مذہب شیعہ بھی دنیا میں کوئی مذہب ہے اور یہ کہ یہی فرقہ سچے اسلام کا نمائندہ ہے پھر ان کو حضرت امیر المومنینؑ کے حالات کیونکر معلوم ہو سکتے؟ جناب سیدہ کے حقوق سے ان کو کس طرح خبر ہوتی اور حضرات اہل بیتؑ کے متعلق حضرت رسول خداؐ کی وصیتوں کا پتہ کیسے لگتا؟ اس کتاب کے صفحہ ۱۱۹ سے اس مقام تک جو کچھ عرض کیا گیا اس سے یہ نتیجہ نکالنا بہت آسان ہے کہ صفحہ ۱۱۸ میں جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ تاریخ اسلام پکار پکار کر کہتی آئی ہے کہ شروع سے اسلامی واقعات کے لکھنے والے صرف وہی اہل قلم آزاد تھے۔ جو جناب امیر اور حضرات اہل بیت طاہرینؑ پر نہایت درجہ مہربان رہے ہیں۔ وہ ایسے مہربان تھے کہ ان حضرات کا نام تک لینا نہ خود پسند کرتے تھے نہ ان کے زمانے کی حکومت سے ان کو اسکی اجازت مل سکتی تھی۔ نہ ان کے اعدا و احباب ان کو ایسا کرنے دے سکتے تھے۔ پھر وہ لوگ حضرت کا حال لکھ کر اپنی ذات کو اپنے اہل و عیال کو اور اپنے اعدا و متعلقین کو ہلاک کرانا اور اپنی عزت و دولت، جائیداد، اسباب میں آگ لگتے دیکھنا کیونکر پسند کرتے؟ اس کی تصدیق دنیا بھر کے مسلمانوں کی تاریخ ابتداء سے اس وقت تک کرنے کو حاضر ہے۔

اب ابتداء سے اسلام سے اس وقت تک اس برتاؤ کو بھی دیکھو جو مسلمانوں کا حضرت علیؑ اور حضرات اہل بیت طاہرین کے ساتھ رہا ہے۔ اس سے اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ اگر خدا اپنی مخصوص قدرت سے کام نہ لیتا تو ان حضرات کی ایک فضیلت بھی نہیں ملتی۔

دوسرا باب

اسلام اور جناب امیر علیہ السلام

اسلام کا جناب امیر علیہ السلام سے کیا تعلق رہا ہے؟

پہلے اس امر کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ اسلام اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق رہا ہے؟ اگر حضرت نہ ہوتے تو کیا یہ دین اسلام ایک دن کے لئے بھی زندہ رہتا؟ کیا بغیر جناب امیر علیہ السلام کی نصرت و حمایت کے حضرت رسول خدا اسلام کی تبلیغ میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت رسول خدا جب چالیس سال کے ہو گئے تب پیغمبری کے شرف سے سرفراز کئے گئے حضرت کی ولادت کی تاریخ میں بہت اختلاف ہیں مگر اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ آنحضرتؐ جب تک پورے چالیس سال کی عمر کو نہیں پہنچے حضرت کو پیغمبری یا نبوت یا رسالت کا درجہ نہیں ملا۔ اسلام کی تاریخ سیکڑوں علماء محققین نے لکھی ہے اور سب بہ اتفاق لکھتے ہیں کہ حضرت رسول خدا چالیس سال ہی کی عمر میں رسول بنائے گئے۔ نبی مقرر ہوئے اور ہادی قرار دیئے گئے۔ تاریخ طبری، تاریخ کامل، تاریخ ابوالفداء، تاریخ خمیس، اسد الغابہ، اصابہ طبقات ابن سعد، صحیح بخاری، فتح الباری، سیرۃ حلبیہ، مواہب الدینیہ، صحیح مسلم، کنز العمال، غرض کسی کتاب یا کسی شخص نے اس امر میں اختلاف نہیں کیا۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ آنحضرتؐ خود سے نبی نہیں ہوئے خود ہی پیغمبر نہیں بن گئے خود ہی دعویٰ رسالت نہیں فرمایا بلکہ جب چالیس سال کے ہو گئے تب خدا نے آپؐ پر فرشتہ نازل کر کے آپؐ کو اس عہدے کی اطلاع دی۔ مولوی شبلی صاحب (وغیرہ) نے لکھا ہے ”نبوت کا دیباچہ یہ تھا کہ خواب میں آپؐ پر اسرار منکشف ہونے شروع ہوئے جو کچھ آپؐ خواب میں دیکھتے تھے بعینہ وہی پیش آتا تھا۔ ایک دن جبکہ آپؐ حب معمول غار حرا میں مراقبہ میں مصروف تھے فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپؐ سے کہہ رہا ہے:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿۱﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿۲﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿۳﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿۴﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿۵﴾

پڑھ اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا خدا کریم ہے

وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا وہ جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اس کو معلوم نہ تھیں۔

آپ گھر والیں تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپؐ نے حضرت خدیجہؓ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ آپؐ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو عربی زبان جانتے تھے اور توریت و انجیل کے ماہر تھے انہوں نے آنحضرتؐ سے واقعہ کی کیفیت سنی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰؑ پر اتر ا تھا۔ روایت میں ہے کہ آنحضرتؐ کو ڈر پیدا ہوا حضرت خدیجہؓ نے کہا کہ آپؐ متردد نہ ہوں خدا آپؐ کا ساتھ چھوڑے گا۔ پھر وہ آپؐ کو ورقہ کے پاس لوائیں۔ انہوں نے آپؐ کی نبوت کی تصدیق کی آنحضرتؐ کی زبان سے بے شبہ یہ الفاظ نکلے ”مجھ کو ڈر ہے“ لیکن یہ تردد، یہ ہیبت، یہ اضطراب جلال الہی کا تاثر (اور نبوت کے بارگراں کی عظمت کا تجلی تھا) آپؐ نے کیا دیکھا۔ ناموس اعظمؑ نے کیا کہا؟ مشاہدات ہوئے؟ یہ وہ نازک باتیں ہیں جو الفاظ کا تحمل نہیں کر سکتی۔ (سیرۃ النبی جلد ۱ ص ۱۳۸) اور مولوی محمد راحد صاحب دہلوی نے سیکڑوں کتابوں کا خلاصہ اس طرح لکھا ہے: ”پیغمبرؐ صاحب کی عمر پالیس برس سے متجاوز ہوئی تو نبوت کا جگمگا تا ہوا احتجاج عطا ہوا۔ نبوت سے کچھ دن پہلے پیغمبرؐ صاحب کو غلوت بہت پھنسی۔ آخر کار جبرائیل فرشتے اپنی اصلی صورت میں آپؐ کے پاس آئے اور تاج نبوت سر پر رکھ کر چلے گئے۔ پیغمبرؐ صاحب خدا کے فرشتے کو دیکھ کر ڈر گئے اور قہر اتے کا پتے اپنے گھر تشریف لائے اور فرمایا مجھے گرم کپڑا اڑھاؤ۔ نبیؐ بنی خدیجہؓ نے آپؐ کو چادر اڑھا دی اور طبیعت میں کچھ سکون ہوا تو پوچھا کیا حال ہے؟ پیغمبرؐ صاحب نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اور فرمایا مجھے اپنے نفس پر غوث ہوتا ہے۔ نبیؐ بنی خدیجہؓ نے دوسری کے لہجے میں آپؐ کو کھلی دیتے ہوئے کہا کہ خدا سے بہت بعید ہے کہ آپؐ جیسے بے امانت دار نیک دل مہربان، خیر خواہ، خلاق، بھرہ صفات موصوف شخص کو ضائع ہونے دے۔ تم خدا سے ڈرتے، رشتہ داروں کے ساتھ ملوک کرتے۔ محتاج دسکین کو صدقہ دیتے ہو، تم جیسے شخص کو خدا بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد نبیؐ بنی خدیجہؓ پیغمبرؐ صاحب کے مزید اطمینان کے لئے آپؐ کو اپنے چچا زید بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ صحیفہ سماویٰ تو راقہ و انجیل و دھیرہ لکھتے پڑھتے رہا کرتے تھے۔ پیغمبرؐ صاحب نے سب حالات بیان کئے تو انہوں نے بڑے وثوق سے کہا کہ آسمانی کتابوں کی رو سے ایک پیغمبرؐ کی آمد کا وقت آگیا ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ وہ پیغمبرؐ موعودؑ ہی ہو۔ خدا تعالیٰ تمہیں نبوت سے سرفراز فرمائے گا اور تمہاری قوم تم کو تمہارے وطن سے نکال باہر کرے گی۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا تو تمہارا ساتھ دیتا اور پوری قوت کے ساتھ تمہاری مدد کرتا۔ ورقہ کی اس گفتگو سے پیغمبرؐ صاحب کی حیرت بہت کچھ بشارت سے مہزل ہو گئی اور آپؐ فرماں دہشاں نبیؐ بنی خدیجہؓ کے پاس واپس تشریف لے آئے۔

ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ پیغمبرؐ صاحب نے غار حرا کی کیفیت نبیؐ بنی خدیجہؓ سے بیان کی تو وہ آپؐ کو گھر میں چھوڑ کر

نفسِ رسول ﷺ

ورقہ کے پاس آگئیں اور جو کچھ پیغمبر صاحب سے سنایا بیان کیا۔ ورقہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا قُدُوسٌ وَقُدُوسٌ۔ پھر کہا خدیجہ! قسم خدا کی اگر یہ امر واقعی ہے تو محمدؐ کے پاس اس ناموس اکبر کا نزول ہوا جس کا موسیٰؑ پر ہوا تھا یعنی وہ خدا کا امین فرشتہ جبریلؑ ہے۔ اور محمدؐ اس امت کا نبی۔ تو تم محمدؐ سے کہو کہ گھبراؤ نہیں۔ ثابت قدم رہو۔ بی بی خدیجہ نے گھر واپس آ کر پیغمبر صاحب سے بیان کیا اور اس سے آپ کو بہت کچھ تسلی ہوئی۔ اس کے بعد خود ورقہ پیغمبر صاحب سے ملے اور کہا بھتیجے! جو واقعات تم نے آنکھ سے دیکھے کان سے سنے سب مجھ سے بیان کرو۔ پیغمبر صاحب نے اپنی ساری سرگزشت ورقہ سے دوہرائی تو انہوں نے کہا محمدؐ! قسم خدا کی تم اس امت کے نبی ہو اور جو غارِ حرا میں تمہارے پاس آیا خدا کا فرشتہ جبریلؑ ہے۔ اس سے پہلے بی بی خدیجہ پیغمبر صاحب کو عداس کے پاس بھی لے گئیں تھیں۔ یہ شخص نصرانی تھا نینوی کا رہنے والا راہب اور مُسن کہ بڑھاپے کی وجہ سے بھنویں آنکھوں پر گر پڑی تھیں۔ بی بی خدیجہ نے کہا عداس! میں تجھے خدا کی قسم دیتی اور پوچھتی ہوں کہ تیرے پاس جبریلؑ کی بھی کوئی خبر ہے؟ یعنی جبریلؑ کا کچھ تذکرہ آسمانی کتابوں میں بھی ہے؟ کیونکہ مکے اور نہ صرف مکے بلکہ سارے جزیرہ عرب میں یہ لفظ نامانوس سا ہے۔ عداس نے کہا قُدُوسٌ قُدُوسٌ۔ اس سرزمین میں جہاں کے باشندے مشرک اور بت پرست ہیں جبریلؑ کا نام کیسا؟ بی بی خدیجہ نے کہا میں جو بات پوچھتی ہوں اس کا جواب دینا چاہئے۔ کہا جبریلؑ خدا کا امین ہے خدا میں اور اس کے پیغمبروں میں۔ اور یہی موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کے پاس آیا تھا۔ اب بی بی خدیجہ نے پیغمبر صاحب کا سارا واقعہ عداس سے بیان کیا۔ اس نے کہا خدیجہ! کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان آدمی کے پاس آ کر عجیب و غریب باتیں معلوم کرتا ہے۔ تم میرا یہ خط محمدؐ کے پاس لے جاؤ۔ اگر وہ مجنون یا آسیب زدہ ہیں تو اچھے ہو جائیں گے اور نبی ہیں تو ان کو اس سے کچھ مضرت نہیں پہنچے گی۔ بی بی خدیجہ گھر آئیں تو جبریلؑ پیغمبر صاحب کو ذیل کی آیتیں بہ آواز بلند پڑھا رہے تھے:

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿۱﴾ مَا أَنْتَ بِدُعَاةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿۲﴾ وَإِنْ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿۳﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿۴﴾ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿۵﴾ بِأَيِّكُمْ الْمُبْتَلُونَ ﴿۶﴾ ﴿پارہ ۲۹ ع ۳﴾

ن (اے پیغمبر قلم کی قسم اور لوگوں کے لکھنے کی قسم کہ تم اپنے پروردگار کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہو) جیسا کافر کہتے ہیں (اور بلاشبہ تبلیغ رسالت کے صلے میں تم کو ایسا اجر ملنے والا ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹے ہی گا نہیں اور بیشک تمہارے اخلاق البتہ بڑے اعلیٰ درجہ کے ہیں۔ سو عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کس کو ضبط ہے۔

خدیجہ یہ آیتیں سن کر بہت خوش ہوئیں اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میرے ساتھ عداس کے پاس تشریف لے چلے پیغمبر صاحب عداس کے پاس گئے تو اس نے پشت پر سے کپڑا ہٹایا اور مہر نبوت کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑا اور پکار کر کہنے لگا قسم خدا کی تم ہی وہ نبی ہو جس کی موسیٰؑ اور عیسیٰؑ بشارت دے گئے ہیں۔

الغرض جس قدر اسلام اور پیغمبر اسلامؐ کی مدد بی بی عذیبہؓ نے کی اتنی کسی نے نہیں کی۔ ان کی ثابت الہی اور مستقل المزاجی نے ایسے نازک وقت میں پیغمبر صاحبؐ کی ہمت بندھائی جبکہ وہ سب طرف سے بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ وہ پیغمبر صاحبؐ کی کامیابی میں ایک نہایت قوی اور زبردست بازو تھیں اور ہر وقت ایک مستعد مددگار کی طرح آپؐ کی مدد کھینچنے تیار رہتی تھیں۔ وہ سب سے پہلے آپؐ پر ایمان لائیں اور سب سے پہلے آپؐ کے حکم کی تعمیل کیا لائیں۔ اور اس کی تائید ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی اس حدیث سے خوب ہوتی ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جناب رسول خداؐ بی بی عذیبہؓ کی وفات کے بعد جب مگر میں تشریف لاتے عذیبہؓ کا ذکر کر کے ان کی بہت کچھ تعریف کرتے ایک دن کا ذکر ہے کہ آپؐ نے معمول کے مطابق ان کی تعریف شروع کی مجھے رکھ آیا۔ میں نے کہا وہ تھیں کیا؟ ایک بوڑھی بیوہ عورت تھیں خدا نے آپؐ کو ان کے عوض ان سے بہتر بی بی عنایت کی یہ سن کر پیغمبر صاحبؐ کا چہرہ مبارک مارے غصے کے تھما اٹھا اور لگے فرمائے کہ خدا کی قسم ان سے ابھی بی بی بی مجھے نہیں ملی۔ وہ ایمان لائی تھیں جبکہ سب لوگ کافر تھے۔ انہوں نے میری تصدیق کی تھی۔ جبکہ سب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے انہوں نے اپنے دمن و مال کو مجھ پر فدا کر دیا تھا جبکہ سب لوگوں نے مجھ کو محروم کیا۔ خدا نے ان کے بطن سے مجھے اولاد دی اور کسی بی بی سے اولاد نہیں ہوئی۔ بی بی عائشہؓ کہتی ہیں میں نے اس روز سے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ اب سے پیغمبر صاحبؐ کے سامنے کبھی ایسی بات نہ کہوں گی۔ پیغمبر صاحبؐ کا یہ حال تھا کہ وہ بی بی عذیبہؓ پر پورا بھروسہ رکھتے اور تمام معاملات میں ان سے مشورہ لیتے اور نہ صرف مشورہ لیتے بلکہ ان کے مشورہ کے مطابق عمل کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ بی بی عذیبہؓ کے انتقال سے پیغمبر صاحبؐ کو اس قدر غم پہنچا جب کہ بی بی عذیبہؓ زمرہ میں مخالفین کو پیغمبر صاحبؐ کی ایذا رسانی اور زیادہ تکلیف دہی پر مجرمات نہیں ہوئی۔ ان کا انتقال ہوا تھا کہ چاروں طرف سے مسیحتوں کا پھاڑ آپؐ پر ٹوٹ پڑا۔ (کتاب اہل بیت اللہ مطبوعہ دہلی)

حضرت رسول خداؐ خود پیغمبر نہیں بنے:

خود پیغمبر بننا دوسری چیز ہے اور خدا کو پیغمبر بنانا دوسرا سوال یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے آپؐ ہی اپنے کو پیغمبر سمجھا اور کہنا شروع کیا پہلے آپؐ کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ خدا کے بار بار حکم دینے سے اس خدمت پر آملا ہوا ہے۔ حضرت کے مخالفین کہتے تھے کہ آپؐ کو سرداری کی ہوس، لیڈری کی طمع ریاست کی تمنا ہے اس وجہ سے اپنے کو رسول سمجھتے اور کہتے ہیں۔ یہی قلعہ خیال اس زمانے کے آریوں اور یرمائیوں کو بھی ہے۔ وہ دفرقتوں کو کوئی چیز سمجھتے ہیں روحی کو مانتے ہیں۔ یہی لفظ فحش اس زمانے کے بعض چھری یاد ہر یہ مذاق مسلمانوں کو بھی بعض وقت ہوا جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت رسولؐ نے اہل عرب کو بت پرستی، بد اخلاقی، بد بختی، جہالت، ہمیت وغیرہ اوصاف و صیغہ میں مبتلا پایا اس وجہ سے ان کو درست کرنے کے لئے ایسی باتیں

نفسِ رسول ﷺ

بتائیں جن سے ان کی زندگی سدھر جائے اور وہ شریف آدمی بن کر دنیا میں اچھی طرح ترقی کریں۔ غرض ایسے مسلمانوں کو بھی یہ وہم ہے کہ حضرت رسول خدا اور **حقیقت مصلح** (Reyourunr) تھے۔ مولوی شبلی صاحب نے درست لکھا ہے کہ ”یورپ کے مورخین آنحضرتؐ کی جو اخلاقی تصویر کھینچتے ہیں وہ نعوذ باللہ ہر قسم کے معائب کا مرقع ہوتی ہے آج کل مسلمانوں کو جدید ضرورتوں نے عربی علوم سے بالکل محروم کر دیا ہے۔ اس لئے اس گروہ کو اگر کبھی پیغمبر اسلامؐ کے حالات اور سوانح کے دریافت کا شوق ہوتا ہے تو ان ہی یورپ کی تصنیفات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح یہ زہر آلود معلومات آہستہ آہستہ اثر کرتی جاتی ہیں۔ اور لوگوں کو خبر تک نہیں ہوتی یہاں تک کہ ملک میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو پیغمبرؐ کو محض ایک مصلح سمجھتا ہے جس نے اگر مجمع انسانی میں کوئی اصلاح کر دی تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اس بات سے اس کے منصب نبوت میں فرق نہیں آتا کہ اس کے دامن اخلاق پر معصیت کے دھبے بھی ہیں؟ (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۵) یہ گروہ جو حضرت رسول خدا کو محض ایک مصلح سمجھتا ہے شمس العلماء مولوی شبلی صاحب نعمانی، سر سید احمد خاں اور شمس العلماء مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی کو بھی اپنی ہی پارٹی کا قرار دیتا ہے، اس کا خیال ہے کہ یہ تینوں حضرات زبان سے جو بھی بولتے ہوں، قلم سے کچھ بھی لکھتے ہوں، پراپیٹ صحبتوں میں جس قسم کی باتیں کرتے ہوں لیکن درحقیقت یہ لوگ بھی حضرت رسول خدا کو محض ایک مصلح ہی سمجھتے تھے ان کا ظاہر کچھ بھی رہا ہو مگر باطن میں ان کا اعتقاد بھی یہی تھا کہ رسول خدا ﷺ عرب کے ریفارمر تھے۔ عرب کے اخلاقی طیب تھے، عرب کے دنیوی خیر خواہ تھے اور حضرت نے صرف ان کی حالت سدھارنے کے لئے خدا، نبی فرشتہ بہشت، دوزخ کا نام لیا۔ اس وجہ سے ہندوستان کے ان مشہور مصنفین ہی کی کتابوں سے مذکورہ بالا عبارتیں نقل کر دی گئیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نہ لیڈر تھے نہ مصلح اگر ایسا ہوتا تو خود لیڈری پر آمادہ ہوتے۔ خود اصلاح کا کام شروع کرتے۔ خود ہی تعلیم کی کوشش کرتے۔ خود ہی ارشاد و ہدایت کا نام لیتے۔ مگر یہ سب کچھ نہیں کیا بلکہ شروع میں پیغمبری کے آثار سے گھبرائے پریشان ہوئے، ڈرے، اور جناب خدیجہ سے وہ حالت بیان کی۔ کیا دنیا کے کسی لیڈر یا مصلح کی وہ حالت دیکھی یا سنی گئی جو حضرت رسول خدا کی اوپر نقل کی گئی ہے؟ آج اگر کوئی شخص لوگوں کو اخلاقی خرابیوں اور عقلی برائیوں سے روکنے کا ارادہ کرے تو کیا اس کی وہی حالت ہوگی جو حضرت رسولؐ کی ابتدا بعثت کے وقت ہوئی؟ وہ جب مصلح بننا چاہے گا تو مجمع میں آئے گا یا لوگوں کو جمع کرے گا اور اصلاح طلب باتیں پیش کرے ان کو ان کی طرف بلائے گا۔ اس کے برخلاف حضرت رسولؐ گھر میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے گرم کپڑا اڑھاؤ مجھے اپنے نفس پر خوف ہوتا ہے“ پھر جناب خدیجہ کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور جب وہ تسلی دیتا ہے تو فی الجملہ مطمئن ہوتے ہیں۔ کیا دنیا کے کسی مصلح نے یہ باتیں کی ہیں؟ کیا عالم کے کسی ریفارمر کی یہ کیفیت سنی گئی ہے؟ ہمارا تو خیال ہے

کہ خدا نے آنحضرتؐ میں یہ باتیں اس سب سے پیدا کیں تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ زبردست تعلیم حاصل ہو جائے کہ تم لوگ حضرت رسولؐ خدا کو کبھی مسلخ نہ سمجھو۔ ہرگز ریاضا مرد جانو، خود سہا پادی نہ مالو، دینی سرور اور خیال کرو دینی ہمدرد نہ کہو، جنگی بھی خواہد قرار دو جس طرح ہندوستان کے بہت بڑے لیڈر گوتم بدھ تھے۔ انکی تعلیمات اس زمانے کے لوگوں کے لئے بہت خوب اور ممدوح تھیں لیکن ان پر کوئی لڑشہ نازل ہوا نہ وحی اتری اس وجہ سے ان کو بدعتیہ کہا جاسکتا ہے نہ خدا کا بھیجا یا مقرر کیا ہوا ہادی بلکہ حضرت محمد مصطفیٰؐ کو بھی ویسا ہی رسولؐ اور پیغمبرؐ مانو جیسے حضرت ابراہیمؑ۔ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ تھے۔ ایک پیغمبر اور غیر پیغمبر میں یہی بڑا فرق ہے۔ غیر پیغمبر لوگوں سے جو کچھ کہے گا وہ اپنی عقل، اپنے فہم، اپنے علم اپنے فیصلے اپنی رائے، اپنی تحقیق اور اپنے دل و دماغ کے حکم سے کہے گا۔ اور پیغمبر جو کچھ دعویٰ کرے گا وہ یہ ہوگا کہ خدا نے یہ فرمایا ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ معبود کا یہ ارشاد ہے۔ خالق عالم یہ فرماتا ہے۔ قرآن مجید اعیان و مرسلین کے حالات اور واقعات کے تذکرہ سے بھرا ہوا ہے کسی بزرگ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم یہ بات اپنے طور پر کہتے ہیں۔ یا ہماری عقل یہ کہتی ہے یا ہمارے دماغ میں یہ امر آتا ہے۔ یا ہم ایسا سمجھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ کا ذکر دیکھئے:-

قَوْلُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْقُرْآنَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿١٣﴾ وَرَسُولًا إِلَىٰ يَسِيْرَ الْبَنِي إِسْرَءِيْلَ أَلِي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ قَوْلِيَّةٍ (پارہ ۳۵ ع ۱۳)

اور خدا حضرت عیسیٰؑ کو کتب آسمانی اور عقل کی باتیں اور خاص کر توراۃ اور انجیل سکھادے گا اور وہ ہمارے پیغمبر ہوں گے جن کو ہم بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے۔ اور وہ ان سے کہیں گے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں یعنی معجزے لے کر آیا ہوں۔

امامت بھی خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے (۱)

یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ لوگوں کی امامت یا آنحضرتؐ کی خلافت بھی دنیا کی لیڈری، سروراری، بادشاہی، شہنشاہی نہیں ہے بلکہ ہدایت ارشادی ہے اور خدایٰ لوگوں کو امام بھی بناتا اور خلیفہ بھی مقرر کرتا ہے۔

(۱) اس کتاب اعجاز الہی کے گوشہ صفحات میں داعمین ہمارے یہ عبارت ملاحظہ فرما چکے ہیں ”رسالہ اسرار کی گوشہ بندوں میں بھی حضرت کی سوانح عمریاں لکھنے کے متعلق ہدایہ مطالبہ ہوتا ہے اور مختلف الی معرفت حضرات نے اس کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے ملاحظہ فرمادیں کہ نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے“ اس کے بعد ایک مضمون لکھا اہل سائی کوڑہ ہذا حضرت عمرؓ و اسرار مضمون سوانح عمری جناب امیر المومنینؒ تیسرا مضمون شرح اسلام اور جناب امیرؒ کی لاف ”چوتھا مضمون ”سیرۃ طیبہ“ نقل کیا گیا ہے۔ یہ سب مضامین دوسروں ہی کے یعنی نامہ نگاروں کے تھے جلد ایک حوت بھی لکھا ہوا نہیں ہے ہم نے ان کو صرف پہلے رسالہ اسرار میں درج کر دیا تھا اور اب اس کی دہر بیان کر کے ان سب کو اعجاز الہی میں نقل کر دیا ہے۔

مذکورہ مضمون یہ اسرار مضمون سیرۃ طیبہ پر حیدر جہن صاحب مرحوم سالی اللہ شہداء فیہ کمال (اردو) (مترجم) کی کراۓہ مسلحہ پر لکھنے والے ہے

نفسِ رسول ﷺ

جو کئی سال قبل رسالہ اصلاح میں مرحوم کی فرمائش پر درج کر دیا گیا تھا۔ حیدر حسین صاحب مرحوم نے اس مضمون میں کئی جگہ جناب امیر المؤمنین کو ”صدر جمہوریہ اسلام کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ اس پر ہمارے شفیق مکرم اور برادر محترم جناب آغا محمد سلطان مرزا صاحب دہلوی۔ ایم اے ایل ایل بی ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ و سیشن جج پنجاب و حال مقیم کراچی و منصف کتاب البلاغ البین و سیرۃ فاطمہ الزہراء وغیرہ نے ہم کو ایک ضروری خط بھیجا جس کا یہاں نقل کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے ”کراچی مورخہ ۲۶ جون ۱۵۸۸ قبلہ و کعبہ تسلیم۔ ماہ مئی و جون کا اصلاح ابھی ابھی میری نظر سے گزرا اور اعجاز الہی کو میں نے پڑھا اس کی کما حقہ تعریف کرنی تھی میری لیاقت سے باہر ہے ماشاء اللہ خوب لکھ رہے ہیں۔ اتنی علمی کتاب پڑھنے کے بعد چند سوالات خود بخود پڑھنے والے کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور میرے دل میں بھی پیدا ہوئے۔ آپ نے اس کے صفحہ ۹۱ و ۹۲ پر حضرت علی کو صدر جمہوریہ اسلام لکھا ہے۔ اس فقرے سے چند نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ یہ ہیں:-

(۱) اسلام میں جمہوریت ہے۔ (۲) جناب رسول خدا نے حکومت جمہوریہ قائم کی۔ (۳) جناب رسول خدا خود بھی اس کے محض صدر تھے۔ (۴) لہذا ارکان جمہوریہ کا یہ قدرتی حق ہے کہ وہ اپنا صدر مقرر کریں۔ صدر جمہوریہ کا تخیل جو آج کل ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے اور جو ہونا چاہئے وہ یہ ہے کہ ایک محفل یا مجلس کے آدمی تم و بیش ایک سی لیاقت کے ہوتے ہیں اور وہ سب مل کر محض بغرض انتظام ملک وغیرہ ایک کو اپنا صدر مقرر کر لیتے ہیں اور اس صدارت کا دوسرا تخیل یہ ہے کہ چونکہ صدر لوگوں کا منتخب شدہ ہوتا ہے اگر لوگوں کی اکثریت اس سے ناراض ہو تو اس کو صدارت سے برطرف کر سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کا صدر اگر لوگوں کو مخاطب کرے گا تو اس قسم کا خطبہ دے گا۔

دنیوی سردار کے الفاظ: بھائیو! میں تم سے بہتر نہیں ہوں بلکہ تم ہی جیسا ہوں، مزید برآں مجھ پر کبھی کبھی شیطان بھی چڑھ جاتا ہے جب تم میرے اوپر شیطان چڑھا ہوا دیکھو تو مجھ سے دور رہنا جب میں غلطی کروں تو درست کر دینا یہ امامت یا خلافت بالا اختیار ہوئی لوگوں نے خود امام کو اختیار کر لیا۔

سجے خلیفہ رسول کا بیان: لیکن ایک فرقہ امامت یا خلافت بالنص کا قائل ہے خدا و رسول کا مقرر کردہ خلیفہ جب لوگوں کو مخاطب کرے گا۔ ہمارے ذریعہ سے تم گمراہی کی تاریکی سے نکلے اور ہدایت پائی ہمارے ہی ذریعہ سے تم بندیوں پر پہنچے۔ ہم رسول خدا کے اسرار نبوت کے حامل ہیں۔ ہم ان کے علوم کے خزانے ہیں۔ ہمارے پاس ان کی کتابیں ہیں۔ تم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ تم فجر کی طرف چلے گئے ہو۔ دنیا سے دھوکا کھا گئے ہو بربادی کی پیداوار حاصل کی ہے۔ آل محمد کے مقابلے میں اس امت کا ایک شخص بھی نہیں آسکتا۔ وہ شخص آل محمد کا مقابلہ کیونکر کر سکتا ہے۔ جس پر ان کی نعمتیں ہمیشہ کے لئے جاری ہو گئیں۔ وہ (آل محمد) اساس دین ہیں۔ عماد یقین ہیں۔ ان میں وصایت اور ولایت ہے۔“

یہ شخص صدر جمہوریہ اسلام نہیں ہے بلکہ رہنمائے مملکت اسلام ہے اگر جناب کا خیال ہے کہ اسلام میں اصولاً کچھ ہی ہو اس وقت وہ جمہوریہ ہو چکی تھی تو عرض ہے کہ پہلے کے تین خلفاء تو جمہوریت کے اصول پر منتخب ہی نہیں ہوئے۔ حضرت عمر تو نامزدگی کے حلقہ میں آگئے حضرت عثمان کو صرف ایک شخص عبد الرحمن ابن عوف نے مقرر کیا ہے حضرت ابو بکر تو وہ ایک Couhc.ctet کے بنائے ہوئے ہیں جس کا نہایت عمدہ ترجمہ فلتہ حضرت عمر نے کیا تھا۔ وہ اب تو جمہوریت کہاں سے آئی؟ اگر کہا جائے کہ حضرت علی کو سب نے متفقہ طور سے سوچ سمجھ کر خلیفہ مقرر کیا تھا۔ اب تو جمہوریہ ہو گئی؟ تو اس کے متعلق میرے تین اعتراضات ہیں: (۱) اب ہو گئی کا سوال نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ شروع میں بانی اسلام نے اس کی Constituion یا دستور رسانی کیا مقرر کیا تھا۔ بعد کا تقرر ناجائز ہو گا۔ (۲) اگر مملکت اسلام کے طرز میں تغیر آگیا تھا تو حضرت علیؑ میں تو تغیر نہیں آیا تھا۔ ان کی حیثیت وفات رسولؐ سے لے کر حضرت کی وفات تک ایک ہی رہی۔ (۳) یہ کون سی جمہوریت ہے کہ فقہ مدینہ والوں نے مقرر کر لیا۔ اگر جمہوریت اسلام ہے تو تمام مسلمانوں کو انتخاب کا حق حاصل ہونا چاہئے غالباً موجودہ زمانہ کی ہوائے جس میں جمہوریت بھری ہوئی ہے آپ پر اثر کیا ہو گا۔

جمہوریت کی خرابیاں: دراصل جمہوریت بدترین طرز حکومت ہے یہ ایک بہت بڑا دھوکہ دنیا کے لوگوں کے اوپر کیا ہوا ہے اور یہ دھوکا چند آدمیوں نے اپنے مفاد کے خاطر کیا ہے جمہوریت کی تاریخ بتا رہی ہے کہ اس کی ابتداء بھی دھوکے سے ہوئی تھی جب کبھی چند بااثر آدمیوں کو موجودہ حکومت کی مخالفت منظور ہوتی ہے تو وہ عوام الناس کو یہ کہہ کر اپنی طرف ملا لیتے ہیں کہ حکومت سب لوگوں کا حق ہے ہم تم مل کر حکومت کریں گے۔ صرف اس بادشاہ کو کیا حق ہے کہ یہ ہم پر حکومت کرے۔ غرض اس طرح دھوکہ دے کر حکومت کا تختہ الٹ دیتے ہیں اور جب حکومت پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر بے چارے عوام الناس دیکھتے دیکھتے رہ جاتے ہیں چونکہ یورپ کے بااثر ممالک کو ایک بادشاہ یعنی پوپلین نے خوب شکست پر شکست دی تھی لوگوں کو پوپلین کے خلاف کرنے کے

لئے دوسری جمہوریت کا راگ گانے لگے۔ ابھی تھوڑی سی عرصہ گزرا تھا کہ دوسرے بادشاہ مظفر نے انہیں دن کو تار سے دکھادیے جسے اب کیا تھا بادشاہت بہت بری جمہوریت بہت اچھی۔

قدرتی مرز حکومت بادشاہت ہے۔ روم میں بادشاہت تھی۔ ایک بادشاہ کے بیٹے نے ایک امیر کی بیٹی Chetlic سے جہاز کیا تھا وہ امیر کیا کرتا؟
 طاقت کچھ تھی۔ بادشاہ کی مخالفت ضروری تھی لوگوں کو یہ کہہ کر اپنی طرف مولا لیا کہ ہم سب مل کر بادشاہت کریں گے۔ قصہ بہت بڑا ہے۔ وہ بادشاہ تو تخت سے ہٹا
 راجا۔ جمہوریت قائم ہوئی۔

سیٹے مقرر ہوئی جو حکومت کرتی تھی۔ اس میں سب امراد تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فرجیوں کی حالت بہت خراب ہو گئی اور پچھلے ایک کے چند امیروں کی بادشاہت ہو گئی جس کا نام جمہوریت رکھا گیا۔ اسی دھماکا بازی کا نام جمہوریت ہے۔

یہ میں نے اس لئے عرض کیا ہے کہ آپ کی کتاب صدیوں تک ایک مستند علم کا نام دے گی۔ اس میں کوئی ایسی بات نہ ہوئی چاہئے جو ہمارے عقائد ہمارے خلاف حجت میں پیش کر سکیں اگر ایسا ہوا تو کتاب کا مقصد فوت ہو جاتے گا۔

اگر حضورِ والا میری داسے سے اتفاق ہے تو آئندہ پردہ میں اس کی درستی فرمادیں۔ ورنہ میرا یہ طریقہ اس میں چھاپ دیا جاوے میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ شاہد رسولؐ و آئندہ نسلوں کے سامنے میں میری الازمہ ہوں۔ علیٰ غرض منہ (محمد مصطفیٰ ص ۱۸۷)

حضرت رسول کو خدا نے ۴۰ سال کی عمر میں کیوں رسول بنایا:

دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ۲۲، ۲۳، ۲۵ سال کی عمر کو تعلیم کی تکمیل کا زمانہ تسلیم کہا گیا ہے۔ اس وقت تک انسانی دماغ کی نشوونما کی مدت گویا پوری ہو جاتی ہے۔ انسان کا جو ہر واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی دنیوی زندگی ترقی اور نام و نمود کی صلاحیتیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ غرض وہ اپنی عمر میں جو کرنے والا یا ہونے والا ہوتا ہے، اس کا اندازہ اسی وقت سے ملنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر مقام پر سرکاری ملازمتیں، ۲۰، ۲۵ سال کی عمر تک لوگوں کو مل جاتی ہیں اور جن ملازمتوں میں ان کو لگایا جاتا ہے وہ ان کو اسی عمر میں حوالہ کر دی جاتی ہیں۔ اور اسلام کی مذہبی دنیا میں تو ہر لڑکا ۱۵ سال کی عمر ہی میں بالغ قرار پاتا اور تمام احکام خداوندی نیز جمیع اوامر و نواہی اسلامی کا مکلف ہو جاتا ہے۔ ۱۲، ۱۳ سال کی عمر تک وہ واجبات کو ترک کرتا رہے تو خدا اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ احکام الہی سے سرتابی کرتا ہے تو اللہ اس کو سزا نہیں دے گا۔ مگر ۱۵ سال کا ہونے کے بعد وہ اور ۴۰ برس کا ادھیڑ اور ۶۰ برس کا بوڑھا ایک ہی حکم میں ہو جاتے ہیں۔ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ملے گا۔ جو ۵۰ سال کی عمر والوں پر واجب اور ۲۰ سال والوں کے لئے غیر واجب ہو ان وجوہ سے **وال** ہوتا ہے کہ خدا نے حضرت رسول کو بھی ۱۵ سال ہی کی عمر میں پیغمبر کیوں نہیں بنایا۔

حضرت کا درجہ حضرت عیسیٰ سے بھی بہت بڑھا ہوا تھا مگر حضرت عیسیٰ جب بچے تھے تب ہی پیغمبر بنا دیئے گئے اور حضرت رسول خدا ۴۰ سال کی عمر تک اس شرف سے محروم رہے۔ اگر کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اس وجہ سے خدا نے آپ کو اسی وقت پیغمبری پر فائز کر دیا اور حضرت رسول خدا کے لئے ایسی ضرورت نہیں تھی۔ جب بھی یہ سوال اپنے مقام پر باقی رہتا ہے کہ خدا نے ۴۰ سال تک آپ کو یہ عہدہ کیوں نہیں دیا؟ دس سال کی عمر میں رسول بنا دیتا، ۱۵ سال کے ہوئے تب نبوت مل جاتی، ۲۰ سال کے ہوئے تب پیغمبر بنا دیئے جاتے، ۲۵ سال کے ہونے پر ہدایت کی خدمت سپرد کر دی جاتی۔ یہ ۴۰ سال تک کس امر کا انتظار تھا؟ ادھیڑ ہونے پر کیوں اس شرف سے سرفراز کئے گئے؟ جب حضرت کی زندگی کے صرف ۲۳ سال باقی رہ گئے تھے۔ کیوں یہ دینی خدمت آپ کے حوالے کی گئی؟ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ دین اسلام دنیا والوں کے لئے بہت بڑی نعمت اور عظیم الشان رحمت ہے دنیا والوں کو جہالت اور ضلالت ہی سے نکالنے کیلئے اسلام بھیجا گیا پھر یہ نعمت اتنی دراز مدت تک لوگوں سے کیوں روکی گئی؟

اس رحمت کا ملہ سے اتنے دنوں تک سب لوگ کیوں محروم رکھے گئے؟ خدا نے لوگوں کو اتنے زمانے تک کیوں جہالت میں چھوڑے رکھا؟ رحمن و رحیم نے اہل عالم کو اتنے دنوں تک ضلالت میں کیوں رہنے دیا؟ حضرت خود ہادی ہونے کا دعویٰ

کرتے تو حضرت ہی سے سوال ہوتا کہ اتنی مدت تک کیوں خاموش رہے مگر حضرت تو خدا کے ماسور۔ اسی کے محکوم، اسی کے بندے تھے۔

جب اس نے کسی کام کو کہا، کیا جب وہ ساکت رہا تو حضرت کس طرح بولتے۔ البتہ خدا کو جواب دینا چاہئے کہ اس نے حضرت کو اتنے دنوں تک کیوں گویا معطل رکھا۔ ایک ڈاکٹر چاروں کو دیکھتا رہے اور کوئی دوا نہ بتائے تو سب اس کی خدمت کریں گے ایک اندھا راستہ چل رہا ہو سامنے کنواں ہو اور دیکھنے والے اس کو نہ بتائیں تو ہر شخص دیکھنے والوں کو عالم بے رحم بے درد کہے گا۔ ایک بہادر دشمن کو دفع کر سکتا ہو مگر کسی عالم سے مظلوم کو نہ بچائے اور اپنی بہادری کو کام میں نہ لائے تو لوگ کس درجہ اس کی شکایت کرتے رہیں گے۔ پھر خدا کو کیا کہا جائے جو حضرت رسول خدا کی ہدایتوں سے اہل عرب کی خطالات بہت قبل دور کر سکتا تھا۔ لیکن وہ چپ (گویا) بیٹھا رہا۔ اور جب تک حضرت ۴۰ سال کے نہیں ہو گئے اس کو جنبش نہیں ہوئی۔ لطف یہ کہ حضرت ۲۵ سال کے ہو گئے تو آپ کی شادی بھی ہو گئی مگر میں بی بی بھی آئیں اور بی بی بھی کون؟ حضرت خدیجہ جو حضرت کی ایسی جان نثار اور اسلام کی ایسی ندائی ثابت ہوئیں کہ حضرت زندگی بھر ان کو یاد کرتے رہے مگر خدا نے آنحضرتؐ کو شادی ہونے کے بعد بھی نورانی نبی نہیں بنادیا حضرت ابو بکر کو حضرت رسول خدا کا بہت بڑا یار فار کیا جاتا اور مددگار سمجھا جاتا ہے مولوی شبلی صاحب نے لکھا ہے احباب خاص نبوت سے پہلے جو لوگ آپ کے احباب خاص تھے سب نہایت پاکیزہ اخلاق، بلند مرتبہ اور عالی منزلت تھے ان میں سب سے مقدم حضرت ابو بکر تھے جو برسوں آپ کے شریک محبت رہے۔ حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی حکیم بن حزام جو قریش کے نہایت معزز رئیس تھے وہ بھی احباب خاص میں تھے، (سیرۃ النبی جلد ۱ ص ۱۴۳) یہ حضرت ابو بکر اور حکیم بن حزام بھی حضرت کی پہلی شادی کے وقت اور اس کے بعد مکہ معظمہ ہی میں موجود تھے فرض دو مرد اور ایک معزز مالدار بی بی آمنوں مل کر حضرت کی کافی مدد کر سکتے تھے۔ لیکن اب بھی حضرت کے سر مبارک پر نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا جب حضرت رسولؐ کی پہلی شادی ہوئی تو حضرت ۲۵ سال کے اور حضرت ابو بکر ۲۳ سال کے تھے۔ اگر حضرت رسول خدا اسی وقت پیغمبر بنا دیے جاتے تو (جیسا کہ کہا جاتا ہے) حضرت ابو بکر اس وقت بھی حضرت کی مدد کرتے۔ پھر جب حضرت ابو بکر کے رہتے ہوئے بھی حضرت رسول خدا کو رسول نہیں مقرر کیا گیا تو یہی ماننا پڑے گا کہ یا حضرت ابو بکر آنحضرتؐ کی مدد کرتے ہی نہیں یا کرتے تو بیکار ہوتی۔ مختصر یہ کہ یہ جو حضرات دراپنٹا جاتا ہے کہ حضرت کی بی بی جناب خدیجہ اور حضرت کے یار حضرت ابو بکر نے حضرتؐ کی بڑی مدد کی اس کی حقیقت اس سے اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کے رہتے ہوئے بھی خدا نے حضرت محمد مصطفیٰؐ کو رسول بنانا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت خدیجہ کی دولت کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کے ہوتے

نفسِ رسول ﷺ

ہوئے حضرت پیغمبرؐ بنائے جائیں حضرت خدیجہ کے کل احسانات مسلم۔ حضرت کی کل قربانیاں صحیح مگر ان سب کے ہوتے ہوئے بھی خدا نے حضرت محمد مصطفیٰؐ کو رسول نہیں بنایا۔ حضرت ابو بکر کی محبت یا **غاری ماں** (بقول عامہ مسلمین) فداکاری ہوتے ہوئے بھی خدا نے آنحضرتؐ کو عالم کا ہادی نہیں بنایا۔ خدا بہت بڑا حکیم ہے اور فعل الحکیم لا یخلوا عن الحکمة کسی حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب خدا نے خود فرمایا ہے کہ:

اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ

خدا اس جگہ کو خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت قرار دیتا ہے۔ (پارہ ۸ ع ۲)

تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ

اللہ اعلم متی یجعل رسالتہ

خدا اس وقت کو خوب جانتا ہے جب اس کی رسالت کا موقع محل ہوتا ہے۔

اگر خدیجہ کی شادی کے وقت بھی رسالت کا وقت مناسب ہوتا تو خدا حضرت کو ضرور نبی مقرر کر دیتا اگر حضرت ابو بکر کی دوستی سے بھی حضرت رسول خداؐ کی رسالت کو کوئی نفع پہنچنے والا ہوتا تو خدا کبھی بخل نہیں کرتا۔ اس کا فیضان نہیں رکتا۔ اس کی رحمت کسی کا انتظار نہیں کرتی اگر حضرت عمر سے بھی اسلام کو کوئی مدد ملنے والی ہوتی تو وہ بھی اس وقت حضرت رسولؐ سے عمر میں کچھ ہی چھوٹے تھے خدا ضرور جناب خدیجہ اور حضرت ابو بکر و عمر کی امید پر حضرت خاتم المرسلینؐ کی رسالت کا اعلان کر دیتا۔ ایک مالدار ذی اثر بی بی اور دو مالدار معزز صاحب عظمت و جلال مردوں کی حمایت حضرت کے لئے کافی سمجھی جانی چاہئے تھی۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں علماء و محققین و محدثین و متکلمین و مقتدیان بے حساب ائمہ اسلام نے معلوم نہیں اس بھید پر کبھی غور کیا یا نہیں کہ کیا وجہ تھی کہ حضرت خدیجہؓ ایسی بی بی حضرت ابو بکر ایسے دوست اور حضرت عمر ایسے ہونے والے مددگار کے رہتے ہوئے بھی خدا نے حضرت محمد مصطفیٰؐ کو رسول مقرر نہیں کیا؟ کیوں یہ لوگ نا کافی سمجھے گئے۔؟ کیوں ان لوگوں کی حمایت پر بھروسہ نہیں کیا گیا؟ کیوں ان لوگوں کی دولت، حشمت، طاقت، عزت سب بے مصرف جانی گئی۔ حضرت عمر سے تو بڑے بڑے فتوح ہونے والے تھے۔ اسلام کی اشاعت دور، دور ہونے والی تھی۔ مسلمانوں کو بہت کچھ دولت، مال اور جائداد ملنے والی تھی۔ پھر کیوں خدا نے انہیں تین بزرگوں کی مدد کے خیال سے حضرت رسول خداؐ کو آپ کے ۲۵/۳۰ یا ۳۵ سال ہی کی عمر میں پیغمبری کا شرف نہیں دیا؟ کیا حقیقت اسلام کے اس راز پر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا معرفت مذہب کے اس نقطہ پر فکر و تامل نہایت اہم نہیں؟ کیا اس کو **معمر حل** کرنا تلاش حق کرنے والوں کے لئے بہت نفع بخش نہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کسی

نے اس پر غور نہیں کیا تو اس نے حق معرفت اسلام ادا نہیں کیا۔ اگر کوئی اس کی دیکھ نہیں پہنچا تو اس کو پورا نور ایمان ملا ہی نہیں اگر کسی نے اس کے سبب کو نہیں پایا تو اس نے اپنی عقل سے دین حق کی پوری معرفت نہیں حاصل کی۔ اللہ اکبر حضرت رسول خدا کے چچا جناب ابوطالب بھی موجود ہیں۔ جناب حمزہ بھی اپنا دبدبہ دکھا رہے ہیں، حضرت خدیجہ بھی اپنے خزانوں کا منہ کھولے ہوئے ہیں حضرت ابو بکر بھی اپنی محبت کا پہاڑ لئے ہوئے حاضر ہیں حضرت عمر بھی اپنی شوکت و عظمت کی تلواریں لئے ہوئے گھوم رہے ہیں مگر رحمت الہی کو جوش نہیں آتا وہ اس سے مس نہیں ہوتی، وہ ان کل اسباب کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتی۔ وہ کس بات کا انتظار کر رہی ہے؟ وہ کس شریک فی الحمدایت کی راہ دیکھ رہی ہے؟ وہ کس جزو رسول کے خیال میں ہے؟ یہ بات کسی سے پوچھنے کی نہیں۔ یہ راز کسی سے دریافت کرنے کا نہیں۔ یہ مجید کسی سے سوال کر کے نہیں معلوم ہو سکتا۔ یہ معہ کسی اور سے نہیں حل ہو سکتا بس آپ کی عقل ہی بتائے گی۔ آپ کا فہم ہی وہاں تک پہنچائے گا۔ آپ ہی کی قوت فیصلہ آپ کی رہبری کرے گی۔ خوب غور کیجئے۔ پوری فکر کو کام میں لائیے۔ اچھی طرح تامل کیجئے اپنے دماغ پر زور دیجئے۔ باپ دادا کے مذہب کا نصب دور کر دیجئے آپ جس مذہب پر ہیں اس سے تھوڑی دیر کے لئے اپنے کو طحہ کر کے سمجھنے کی کوشش کیجئے اپنے ماحول سے آزاد ہو کر اس فلسفہ ایمانی کا مطالعہ کیجئے تو قوی امید ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے آپ اس مصلحت تک یقیناً پہنچ جائیں گے جس کی وجہ سے خدا نے حضرت کو چالیس سال کی عمر سے پہلے رسول نہیں مقرر کیا۔ قرآن مجید کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے۔ اَفَلَا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ اَنۡزَلَ عَلٰی قُلُوۡبِہِ الْفَصٰلَہَا (پارہ ۲۶ رر کو ع ۷)

”کیا یہ لوگ قرآن کے مطالب کو نہیں سوچتے؟ یا ان لوگوں کے دلوں (دماغوں) پر تالے لگے ہوئے ہیں؟۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے مطالب میں ڈوبنے کی حاجت ہے اس کے عمق تک پہنچنے میں بہت لطف ہے۔ اور اگر کچھ نہیں کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ اپنے دلوں کو مقفل ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ ان قلوب کو کھولنا نہیں چاہتے جن کی وجہ سے قرآن کی پوری عظمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے اسی طرح ممکن ہے ہاتھ ٹھیک ہی اس نقطہ کے بارے میں دنیا بھر کے اہل اسلام سے خطاب کر کے کہتا ہو اَفَلَا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ اَنۡزَلَ عَلٰی قُلُوۡبِہِ الْفَصٰلَہَا۔ ترجمہ: ”لوگ ایمان کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے (کہا گوا سکی پوری معرفت حاصل ہو جائے) کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے رہتے ہیں؟۔ مذہب کا کام صرف اس قدر نہیں ہے کہ اصول و فروع دین کو سن کر یاد کر لیا اور نماز و روزہ کرنے لگے بلکہ ایمان کا فلسفہ جانتا بھی ہم سب کے لئے نہایت ضروری ہے کہ ہم کو ایمان کس سے ملا۔ کس ذریعہ سے حاصل ہوا۔ کس کے صدقہ میں ہم اس دولت سے مالا مال ہوئے، کس کے کارناموں نے اسلام کو دنیا میں مضبوط کیا۔ کس انسان کامل نے اسلام

نفسِ رسول ﷺ

کی ایسی حمایت کی کہ بے حساب مخالفوں اور بے تعداد دشمنوں کی مخالفتوں کے باوجود یہ زندہ رہا۔ اور کس مجسم ایمان نے ہر موقع پر اپنی جان لڑا کر اس آفتاب ہدایت کی روشنی قیامت تک باقی رہنے کا سامان کر دیا ۔

ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام او گفتن کمال بے ادبی است

ہر شخص مذہبی حمیت سے الگ ہو کر خیال کرے۔ ہر شخص دینی محبت سے آزاد ہو کر غور کرے ہر جماعت اپنے مسلک سے علیحدہ ہو کر فیصلہ کرے کہ جس ذات کے انتظار میں قدرت خاموش رہی جس حامی دین کے بازو مضبوط ہوئے بغیر حضرت رسول خدا کو کار پیغمبری نہیں دیا گیا۔ جس محسن اسلام کے ہوش سنبھالے بغیر جبریل امین آنحضرتؐ کے پاس نہ آ سکے اس کا کتنا گہرا تعلق اسلام سے تھا اسلام کس درجہ اس سرفروش کا ممنون کرم ہے جس کے کھڑے ہوئے بغیر دنیا کو یہ بہترین دین مرحمت نہیں ہوا۔ اس وقت عرب کی جو حالت تھی اس کو ایک شاعر نے اس طرح نظم کیا ہے ۔

تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سا یا	ترقی کا تھا واں قدم تک نہ آیا
کہیں آگ بجتی تھی واں بے محابا	کہیں تھا کواکب پرستی کا چرچا
بہت سے تھے تثلیث پر دل سے شیدا	بتوں کا عمل سو بہ سو جاہ جا تھا!
کرشموں کے راہب کے تھا صید کوئی	طلسموں میں ساحر کے تھا قید کوئی
وہ دنیا میں گھر سب سے پہلے خدا کا	خلیل ایک معمار تھا جس بناء کا
ازل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا	کہ اس گھر سے اُبلے گا چشمہ ہدیٰ کا
وہ اک بت پرستوں کا تیرتھ بنا تھا	جہاں تین سو ساٹھ بت بچ رہا تھا
قبیلے قبیلے کا اک بت جدا تھا	کسی کا ہبل تھا کسی کا صفا تھا!
یہ عڑی پہ وہ نالے پہ فدا تھا	اسی طرح گھر گھر نیا اک خدا تھا
نہاں ابرظلمت میں تھا مہر انور	اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر
چلن ان کے تھے سب کے سب وحشیانہ	ہراک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ
فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ	نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ!
وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے	درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے
نہ ملتے تھے ہرگز جو، اڑ بیٹھتے تھے	سمجھتے نہ تھے جو جھگڑ بیٹھتے تھے

جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھے تھے تو صدمہ پہلے بگڑ بیٹھتے تھے
بلند ایک ہوتا تھا گرداں شرابا تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا
یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت بڑھا جانب یونہیں ابر رحمت
ادا خاک بٹھانے کی وہ ودیعت چلے آتے تھے جس کی دینے شہادت
ہوئی پہلوئے آمد سے ہویدا دعائے ظلیل اور نوید مسیحا

(تاریخ اسلام صفحہ ۳۸)

مذکورہ بالا اشعار بالکل صحیح ہیں۔ ایک حرف بھی غلط نہیں، کسی نقطہ میں بھی عذر نہیں مگر سوال یہ ہے کہ پہلوئے جناب آمد سے حضرت رسول خدا کی ولادت باسعادت ہوگئی تو کیا عرب کی جہالت فوراً زائل ہونے لگی؟ کیا حضرت کے پیدا ہوتے ہی عرب کی ضلالت مٹنے لگی؟ ہم غلو پر لعنت کرتے ہیں ایک دفعہ نہیں بلکہ ہزار مرتبہ لاکھ مرتبہ بلکہ زندگی بھر، اور آپ بھی تعصب سے توبہ کریں۔ صرف واقعات سے طے کریں کہ کیا حضرت رسول خدا کے متولد ہوتے ہی نور ایمان چمکنے لگا؟ اچھا جب حضرت پندرہ سال کے بالغ ہو گئے تب عرب کی ضلالت کیا کا فوراً ہونے لگی؟ خیر، کیا جب حضرت کی شادی ہوگئی اور آپ عمر مبارک کی ۲۵ منو لیں بھی طے کر چکے تب ہدایت عرب کا دروازہ کھل گیا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ خدا کو کون وجہ مانع رہی؟ مشیت باری کو کیا بات روکے رہی رحمت باری کو جوش کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کس ذات کا انتکار تھا؟ کس شریک فی تبلیغ کی غیرت تھی؟ کس جزو نبوی کی کمی تھی؟ کیا معبود عالمین اسی ہستی کا منتظر تھا جس کے بارے میں حضرت رسول خدا نے ایک ہی نہیں بلکہ بہت سی حدیثوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

حضرت امیر المومنینؑ کا جزو نبوی ہونا،

فلاں شخص میرا شریک اور میرا جزو ہے میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے حضرت ارشاد فرماتے تھے

(۱) اَلْتُ وَتِي وَ اَنَا مِنْكَ قَالَهُ اَلِیؑ۔

حضرت رسولؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔

(۲) كَانَ عَلِيًّا مِنِّي وَ اَنَا مِنْهُ وَ هُوَ لِي كُلِّ مَوْمِنٍ مِنْ بَغْدِي۔

یقیناً علیؑ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور میرے بعد وہی ہر مومن کے ولی ہیں۔

(۳) عَلِيٌّ اَصْلِي۔

علیؑ میری اصل ہیں۔

(۴) عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ۔

علیٰ مجھ سے ہیں اور میں علیٰ سے ہوں۔

(۵) عَلِيٌّ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ رَأْسِي مِنْ بَدَنِي۔

علیٰ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو میرے سر کو میرے باقی بدن سے ہے۔

(۶) إِنَّ اللَّهَ أَطَّلَعَ عَلَيَّ الْأَرْضَ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ رَجُلَيْنِ فَبَجَعَلَ أَحَدَهُمَا أَبَاكَ وَالْآخَرَ بَعْلَكَ۔

اے فاطمہ! خدا زمین والوں کی طرف متوجہ ہوا تو دنیا بھر سے دو شخصوں کو چن لیا ایک کو (مجھے) تمہارا باپ اور دوسرے

(علیٰ) کو تمہارا شوہر بنایا۔

(۷) يَا أُمَّ سَلِيمٍ إِنَّ عَلِيًّا لَخُمَةٌ مِنْ لَحْمِي وَدُمَةٌ مِنْ دَمِي۔

اے ام سلیم! خوب یقین رکھو کہ علی وہ ہیں جنکا گوشت میرے گوشت سے اور جن کا خون میرے خون سے پیدا ہوا ہے۔

(۸) إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ۔

یقیناً علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور ہر مومن کے ولی و حاکم (مولا آقا۔ سردار اور سرپرست) ہیں

(۹) دَعُوا عَلِيًّا دَعْوًا عَلِيًّا إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي۔

علیٰ کی شکایت چھوڑو، علیٰ پر اعتراض نہ کرو، علیٰ کو برا نہ کہو، یقیناً علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ اور وہی میرے بعد

ہر مومن کے مولا (آقا، حاکم، سردار، اور امام) ہیں

(۱۰) عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ وَعَلِيٌّ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي۔

علیٰ مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور میرے بعد علی ہی ہر مومن کے پیشوا اور ہادی ہیں۔

(۱۱) لَا تَقْعُ فِي عَلِيٍّ فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي۔

علیٰ کے اوپر نہ آؤ کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور وہی میرے بعد تم سب لوگوں کے مالک ہیں۔

(۱۲) أَنَا وَ عَلِيٌّ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَالنَّاسُ مِنْ أَشْجَارٍ شَتَّى۔

میں اور علی! ایک ہی درخت سے ہیں باقی سب لوگ دوسرے اور مختلف درخت سے ہیں۔

(۱۳) يَا عَلِيُّ! النَّاسُ مِنْ شَجَرٍ شَتَّى وَأَنَا وَأَنْتَ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ۔

اے علی! سب لوگ دوسرے درختوں سے ہیں مگر میں اور تم ایک ہیں درخت سے ہیں۔

(۱۴) اِنَّ الْمَلَائِكَةَ صُلَّتْ عَلَيَّ وَعَلَىٰ عَالِي مَنَاجِيٍّ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّسْلَمَ بَشَرًا۔ (کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۱۵۶)

اس سے سات برس پہلے کہ کوئی آدمی اسلام لائے خدا کے فرشتے مجھ پر اور علی پر درود بھیجتے رہے۔

(۱۵) لَمَّا قُتِلَ عَلِيٌّ يَوْمَ اُخِذَ اَصْحَابُ الْاَلْوِيَةِ قَالُ جِبْرِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ هَلْهِيَ الْعُمُومَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ اِنَّهُ مَعْنَىٰ

وَاِنَا مَعْلُوقًا جِبْرِيلُ وَالْاَمَنَةُ كَمَا يَارَسُولَ اللَّهِ۔ (کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۴)

جب غزوہ اُحد میں علی نے کافروں کے علم برداران لشکر کو قتل کیا تو جبریل نے کہا اے رسول خدا! وحک اسی کا نام

موا سات ہے جو علی دکھا رہے ہیں تو حضرت رسول خدا نے فرمایا یقیناً وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور جبریل نے کہا

اے رسول خدا اور میں بھی آپ ہی دونوں سے ہوں۔

کیا حضرت امیر المومنینؑ سے افضل کسی کا ہونا ممکن بھی

ہے؟

مسلمانوں کے بڑے فرقے اہل سنت کے درمیان اس امر میں بہت اختلاف ہے کہ حضرت رسول خدا کے بعد سب

سے افضل کون تھا کچھ لوگ خلیفہ اول کو افضل کہتے ہیں اور کچھ حضرات جناب امیرؑ کو افضل مانتے ہیں۔ اس کی مفصل بحث تو

انشاء اللہ اس سوانح مبارکہ کی بعد والی جلدوں میں درج کی جائے گی یہاں صرف اس امر کو طے کرتے چلیے کہ کیا حضرت امیر

المومنینؑ سے افضل کسی کا ہونا ممکن بھی ہے یا نہیں؟ اگر ممکن ہے تو یہ بحث ہو سکتی ہے کہ کون صاحب افضل تھے۔ لیکن اگر ممکن ہی

نہیں ہے تو یہ بحث بیکار ہے، یہ نزاع مہمل، یہ اختلاف بے معنی ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت علیؑ سے کسی کا افضل ہونا محال تھا

محال ہے اور قیامت تک محال ہی رہے گا۔ حضرت رسول خدا کے بعد حضرت علیؑ سے افضل نہ خلیفہ اول ہوئے نہ خلیفہ دوم نہ سوم

نہ قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے، اس دعویٰ پر کوئی صاحب گھبرا نہیں، ٹھٹھکے دل سے غور کریں، ہر پہلو پر نظر رکھیں انصاف

کو راہ دیں ہم اس وقت اپنے دعوے کی دلیل میں نہ قرآن مجید کی کوئی آیت پیش کریں گے نہ کسی آیت کی تفسیر کا کوئی مضمون

، نہ کوئی حدیث، نہ کسی امام یا عالم کا قول، ان چیزوں کی بحث کے لئے دوسری جلدوں کا انتظار کرنا چاہیئے یہاں صرف واقعات

اور تاریخی بیانات کی روشنی میں اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اگر حضرت علیؑ سے افضل خلیفہ اول یا دوم یا کوئی اور شخص ہوتا تو خدا پر

واجب ہوتا کہ حضرت رسول خدا کو آپ کے ۲۵ سال کی عمر میں ہی رسول بنا دے۔ خدا کا فرض ہوتا کہ پورے عالم کو گمراہی

میں نہ چھوڑ رکھے۔ اگر حضرت خلیفہ اول جناب امیرؑ سے افضل ہوتے تو جناب امیرؑ کی پیدائش سے بہت پہلے حضرت محمد مصطفیٰ

پیغمبری کے شرف سے ممتاز ہو جاتے۔ کیونکہ اگر خلیفہ اول جناب امیرؑ سے افضل ہوتے تو اسلام کے لئے بھی زیادہ مفید

نفسِ رسول ﷺ

ہوتے دینِ خدا کے حامی بھی زیادہ تر وہی ثابت ہوتے۔ شریعتِ مصطفویہ کے بڑے مددگار بھی وہی سمجھے جاتے، مسلمانوں کے زیادہ ہمدرد، زیادہ ہی خواہ، زیادہ خیر خواہ بھی انہیں کو تسلیم کیا جاتا۔ پھر جب رسول خدا ۲۵ سال کی عمر میں اپنی دماغی، قلبی، نفسی اور روحانی طاقتوں سے یقیناً اس قابل ہو گئے تھے کہ پیغمبری کا بوجھ آپ پر رکھ دیا جائے، نبوت کی خدمات اچھی طرح انجام دے سکیں۔ ہدایت کے فرائض پورے کر سکیں، مخالفین کے حملوں کو برداشت کر سکیں، دشمنوں کی اذیتوں کو جھیل سکیں، کفار کے مظالم پر صبر کر سکیں، اور حضرت خدیجہ ایسی بی بی مل گئی تھیں جن کی بے حساب دولت سے آپ بہ اطمینان اپنی زندگی بسر کر سکتے۔ مسلمانوں کی اعانت کرتے، اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے مصارف پورے کرتے پھر بقول سوادا عظم حضرت ابو بکر ایسے غمخوار دوست بھی موجود تھے جو عمر میں بھی ۲۳ سال کے کامل جوان تھے۔ مالدار بھی تھے، ذی اثر بھی تھے قریش میں جتنے والے مانے جاتے تھے تو خدا نے حضرت امیر المومنینؓ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت محمد مصطفیٰ کو پیغمبر کیوں نہیں بنادیا۔ خدا ہی کو پیغمبر بنانا تھا اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہی کو رسول بنانے والا تھا اور اسی عرب اسی مکہ میں یہ سب انتظام کرنے والا تھا تو اس نے اتنی دیر کیوں کی؟ اس تاخیر میں کیا مصلحت دیکھی؟ کس کام میں مشغول تھا (معاذ اللہ) جس کی وجہ سے اس طرف توجہ کرنے کا اس کو موقع ہی نہیں ملا؟ کس امر کا انتظار تھا کہ اتنا اہم کام اس کے لئے رکا رہا؟

برادرانِ اہل سنت سے ضروری درخواست

ہمارے معزز بھائیو! ذرا دل لگا کر ہماری اس بات کو آپ حضرات سن لیں، اس پر اچھی طرح غور فرمائیں اور پھر خود ہی فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کے علماء نے اس میں بڑی بڑی بحثیں لکھیں ہیں کہ حضرت رسول خدا کے بعد سب سے افضل کون تھا، محدثین نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کا دو ٹوک فیصلہ کر دیں، متکلمین نے سینکڑوں اوراق سیاہ کر کے اپنی قابلیت، لیاقت، علم و دقت نظر اور وسعت معلومات کے نمونے پیش کئے ہیں مگر آج تک وہ اس کو طے نہیں کر سکے، کہ خلیفہ اول کو حضرت علیؓ سے افضل کہیں یا حضرت علیؓ کو ان سے افضل مانیں آپ کے ایک بڑے انصاف پسند عالم جناب مولوی عینی نظامی شافعی شاہ صاحب حنفی ساکن حیدر آباد دکن نے لکھا ہے، کسی اچھی صفت کا کسی میں بہ درجہ کمال پایا جانا فضیلت کا باعث ہے اور جب ایسی پاک صفات کا کوئی مجمع علیہ ہو تو وہ اپنے اقران میں ایک افضل فرد مانا جاتا ہے۔ یہ تو رہا ہر قوم و ملت کے ارباب حل و عقد کا مسلمہ کلیہ، مگر خلفائے راشدین کے معاملے میں ہمارے فقہاء ساری دنیا سے الگ ہو کر صرف ترتیب خلافت کو تفضیل کا معیار قرار دیتے ہیں اور معقولیت سے ذرا دور جا پڑتے ہیں بھلا کسی کا کسی منصب یا عہدے پر پہلے مامور ہو جانا کوئی معیار فضیلت کا ہو سکتا ہے؟ کیا سب سے پہلے نبی حضرت آدمؑ کو ہم آنحضرتؐ سے افضل مان سکتے ہیں؟ ممکن ہے کہ فضیلت بر

ترتیب خلافت کا خیال قرون وسطیٰ میں نیا مل ہونے کی وجہ سے خوش گوار رہا ہو مگر آج کل جب کہ معقول و معقول کی عالمگیری اشاعت ہو رہی ہے وہ ایک فرسودہ اور بوداقتنی قیاس نظر آ رہا ہے۔

اگر کلام میں تفصیل بر ترتیب خلافت کو معیار قطعیت پر پہنچانے والے ایک ابو الحسن اشعری ہیں باقی اور بزرگوار ابو منصور ماتریدی، باقلانی، امام الحرمین، تکتازانی، قارانی، ابن رشد، غزالی اور علامہ عصمت ترتیب خلافت کو قطعی مانتے ہیں مگر فضیلت بر این ترتیب کو صرف قیاسی اور اجتہادی تصور کرتے ہیں جو معقول کی بات بھی ہے علامہ آمدی کہتے ہیں کہ ہمارے سلف مسئلہ تفصیل کو حل نہ کر سکے، بعض تو تفصیل بر ترتیب خلافت کے معترف رہے، بعض حضرت عثمان پر حضرت علی کو ترجیح دیتے تھے اور بعض حضرت علی کو افضل امت مانتے آئے۔ (استیعاب جلد دوم صفحہ ۷۸ اور تذریعہ الراوی صفحہ ۲۰۷)۔

اسی وجہ سے حافظ ابن حجر فتح الباری جلد ۱۳ صفحہ ۵۶ و ۵۷ میں بروایت ہارون بن اسحاق یحییٰ بن معین سے راوی ہیں کہ ترتیب خلافت کو مانتے ہوئے کسی نے حضرت علیؑ کی سابقیت و قرابت کا اعتراف کیا وہ یحییٰ اہل سنت سے ہے۔ اور ابن عبد البر استیعاب جلد ۲ صفحہ ۷۹ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے سلف نے، افضل امت کون ہیں، اس کی کوئی یکسوئی نہ کی چنانچہ سدا لحد ثین معمر بن راشد وغیرہم کا یہ فتویٰ کہ خلفائے ثلاثہ کی تعظیم و تکریم کے ساتھ ساتھ حضرت علیؑ کو افضل امت ماننا کوئی قاذب نہیں، شیخ محدث دہلوی مکمل الايمان صفحہ ۷۸ میں علامہ خطاب سے ناقل ہیں کہ ہمارے سلف اس مسئلہ میں ہمیشہ مذہب رہے چنانچہ وہ، ابو بکر صبر من علی، وعلی الفضل من ابی بکر، کہا کرتے تھے امیر محمد بن اسلمیل یحانی روضہ ندیہ صفحہ ۱۵۹ پر لکھتے ہیں کہ مسئلہ تفصیل کا کوئی قطعی تصفیہ نہ ہو سکا، بعض محدثین اہل سنت اور معتزلہ بصرہ فضل بر ترتیب کے دیم رہے، اور بعض سنی محدثین اور معتزلہ بغداد حضرت علیؑ کو افضل امت مانتے تھے۔ علامہ ابن حزم ملل و ملل جلد ۳ صفحہ ۱۱۲ میں لکھتے ہیں کہ امت نے اب تک اس کی یکسوئی نہ کی کہ افضل امت کون تھے بعض معتزلی و مرجیہ و سنی اور سارے کے سارے شیعہ جناب امیر کو افضل امت مانتے آئے جو بعض اجل صاحبہ دنا بھین کا بھی مذہب رہا ہے اور بعض سنی، معتزلی، ناہمی اور کل خارجی حضرت ابو بکر کو ہی افضل امت تسلیم کرتے آئے ہیں۔

علامہ ابن عبد البر استیعاب، جلد دوم صفحہ ۵۸ میں ابو اسحاق سبکی سے بروایت محمد بن بشار ناقل ہیں کہ سبکی نے حضرت علیؑ کو افضل ماننے والے ہیں صحابیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ علامہ محی الدین نووی شرح مسلم جلد ۲ صفحہ ۷۸ میں حدیث منزلت کی شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ وھذا الحدیث لا حجة فیہ لاحد منهم بل فیہ البات للفضيلة لعلی ولا یعرض فیہ لکونہ الفضل من غیرہ او مظاہرہ و لیس فیہ دلالة لا مستعلا فہ بعد النبی ﷺ یعنی

نفسِ رسول ﷺ

اس حدیث سے شیعہ کے دعاوی میں سے کسی ایک کو بھی دلیل نہیں ملتی۔ البتہ اس سے فضیلت علیؑ ثابت ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ جناب امیرؑ اپنے غیر سے اور اپنے ہمسر سے افضل ہیں لیکن آپ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں۔ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے سلف بصرہ حضرت ابو بکر کو اور سلف و خلف بغداد حضرت علیؑ کو افضل امت مانتے ہیں بلکہ بصرہ کے بڑے عالم محمد بن عبد الوہاب جبائی حدیث طبر کی صحت پر، اور قاضی القضاۃ ابوالحسن عبد الجبار بن احمد البصری، حدیث منزلت کی نص پر حضرت علیؑ کا ہی افضل امت ہونا تسلیم کرتے ہیں اور ابو محمد حسن بن متویہ بھی کفایہ میں روایات فضیلت جناب امیرؑ کی کثرت و صحت کی بناء پر آپ ہی کا افضل امت ہونا ثابت کرتے ہیں لہذا ہم خلف بھی بہ اتباع ائمہ ہدیٰ حضرت امیرؑ کا افضل امت ہونا تسلیم کرتے ہیں۔ اور بات بھی یہی ہے، کہ جناب امیرؑ کی ان گنت اور بڑھی چڑھی فضیلتوں کے آگے کوئی بھی ہو تو اور کیا کر سکتا ہے؟ چنانچہ امیر المؤمنینؑ حدیث احمد بن حنبل اور نسائی، حاکم، ابو علی نیشاپوری، قاضی اسمعیل بن اسحاق بن جریر طبری، ابن عقدہ ابن عبد البر جیسے ائمہ حدیث بالاتفاق معترف ہیں کہ فضائل امیرؑ میں جس کثرت سے صحیح الاسناد حدیثیں آئیں ہیں ایسی کسی اور صحابی کی شان میں نہیں آئی ہیں (مستدرک حاکم جلد ۳ صفحہ ۱۰۷/ استیعاب جلد ۲ صفحہ ۷۹/ ۴۷۹ اور صواعق محرقہ صفحہ ۷۲/ حضرت ابن عباس و ابن مسعود و ابو ذر کا متفقہ بیان ہے کہ علیؑ کی شان میں جس کثرت سے آیتیں نازل ہوئیں کسی اور کی شان میں نہ آئی ہیں) کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۱۵۳/ ۱۵۹ صفحہ ۳۹۱/ ۳۹۱ صفحہ ۲۶/ ۲۶ صفحہ ۲۰۷/ ۲۰۷ صفحہ ۷۲/ ۷۲ صفحہ ۷۶/ نیز حضرات ابی بن کعب و حذیفہ بن عباس آنحضرتؐ سے ناقل ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی یا ایہا الذین آمنوا کا خطاب وارد ہے علیؑ اس گروہ کے سردار اور رئیس ہیں اور حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ کی شان میں تین سو آیتیں نازل ہوئیں (صواعق محرقہ صفحہ ۷۲)۔

بعضوں کا یہ تحویل کہ خوارج و بنی امیہ کے برے سلوک کا آنحضرتؐ کو پیش از پیش علم ہونے سے آنحضرتؐ نے بطور حفظ ما تقدم فضائل علیؑ بہ کثرت بیان فرمائے (صواعق محرقہ صفحہ ۷۴/ وازالۃ الخفاء صفحہ ۲۵۱) کوئی دل لگی تاویل نہیں کیونکہ آنحضرتؐ نے باوجود اس علم کے کہ خلفاء ثلاثہ کو بھی مورد طعن بنایا جائیگا۔ ان بزرگواروں کے اتنے فضائل بیان نہ فرمائے۔ علاوہ برین آنحضرتؐ کی ذات قدسی صفات کی طرف ایسی بے تکی باتوں کی نسبت دینا بھی سوء ادبی اور گستاخی ہے۔ آنحضرتؐ نے جتنا جس کے متعلق فرمایا وہ عند اللہ بھی اتنے ہی مستحق تھے۔

واسقطه فیہ علی عادۃ کماتری و هو ماعیب علیہ فی تصنیفہ ماجری ولا سیماذکر علی بن ابی طالب۔^۱

جناب امیرؑ کا وجود سب سے بڑا اعجاز ہے،

ان حالات کے باوجود جناب امیرؑ کے ان گنت فضائل و مناقب کا وجود سب سے بڑا اعجاز ہے، خدا کی شان ہے کہ جہاں حکومتیں آپؑ کے مناقب و فضائل کے استیصال میں اپنا خون پانی ایک کر دیں خدا نے ان کے مناقب و فضائل اتنے پھیلا دیئے کہ آج سب سے بڑھ کر آپؑ ہی کے فضائل ہماری حدیث کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، ایک طرف تو آپؑ کے خداداد محاسن و مکارم بے شمار نظر آتے ہیں اور دوسری طرف آپؑ کی فضیلتیں صد ہا دکھائی دیتی ہیں، سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ سب کی سب ثابت بھی ہیں مسلم بھی، مرفوع بھی، اور مرسل بھی، بڑھی چڑھی بھی اور انوکھی بھی۔ (رسالہ مسئلہ تفضیل صفحہ ۶)

اس قدر گویا بطور تمہید لکھنے کے بعد مولوی صاحب موصوف نے حضرت امیر المومنینؑ کی چند مخصوص فضیلتوں کو مختصر طور پر اہلسنت کی بیشتر کتابوں کے حوالوں سے لکھا ہے۔ اس طرح کہ: (۱) حضرتؑ کے حسب و نسب کے بے مثل و بے نظیر ہونے کے متعلق ۱۹ سطر میں (۲) آنحضرتؑ سے اخوت و بھائی کا رشتہ ہونے کے بارے میں ۵ سطر میں (۳) عینیت رسولؑ (گویا بعینہ رسولؑ ہونے سے) کے بارے میں ۱۳ سطر میں (۴) حضرتؑ کے نفس رسولؑ ہونے کے بارے میں ۱۶ سطر میں (۵) حضرتؑ کے نظیر (مثل اور شبیہ) محمدؑ ہونے کے بارے میں ۱۰ سطر میں (۶) مماثلت انبیاءؑ (یعنی کل پیغمبروں کی تصویر یا فوٹو ہونے کے بارے میں ۱۷ سطر میں (۷) حضرت رسولؑ کی دامادی کے بارے میں ۶ سطر میں (۸) حضرت رسولؑ اور جناب امیرؑ کے ایک جان اور ایک قالب ہونے کے بارے میں ۸ سطر میں (۹) حضرت رسولؑ کی ہم مکانی کے بارے میں ۷ سطر میں (۱۰) معیت جبریلؑ (یعنی جبریلؑ کے ساتھ رہنے) کے بارے میں ۷ سطر میں (۱۱) جناب امیرؑ کے احب خلق اللہ (خدا اور رسولؑ کے سب سے پیارے اور محبوب) ہونے کے بارے میں ۲۵ سطر میں (۱۲) محبوب خدا اور رسولؑ ہونے کے بارے میں ۴ سطر میں (۱۳) حضرت رسولؑ پر جان ثناری کے بارے میں ۱۹ سطر میں (۱۴) حضرتؑ ہی کے سب سے پہلے اسلام ظاہر اور اس کا اعلان کرنے کے بارے میں ۲۴ سطر میں (۱۵) حضرت رسولؑ کے سب سے پہلے نماز پڑھنے کے بارے میں ۱۷ سطر میں (۱۶) حضرتؑ ہی کے صدیق اکبر ہونے کے بارے میں ۲۱ سطر میں (۱۷) حضرتؑ کے امام المتقین ہونے کے بارے میں ۱۰ سطر میں (۱۸) حضرتؑ کی منزلت ہارونی کے بارے میں ۸ سطر میں (۱۹) حضرتؑ کی

اہم نے اسی طرح شروع کیا جس طرح امام مسلم نے اس کو وارد کیا ہے کہ اس حدیث کو انہوں نے پوری پوری درج کیا مگر امام بخاری نے اس حدیث کو نکلے کر دیا اور اپنی عادت کے موافق اس سے بہت باتیں ساقط کر دی ہیں جیسا کہ تم لوگ دیکھتے ہو یہ بھی امام بخاری کی انہیں باتوں سے ہے جس کا ان میں اور انکی تصنیف میں عیب لگایا گیا ہے خاص کر حضرت علیؑ کے ذکر میں وہ یہ کاروائی بہت کرتے ہیں۔ ۱۲

امامت کے بارے میں ۳۲ سطریں (۲۰) حضرت کے مولائے امت ہونے کے بارے میں ۲۷ سطریں (۲۱) حضرت ہی کے وحی و وزیر و خلیفہ رسول ہونے کے بارے میں ۲۷ سطریں (۲۲) حضرت کے راسخ الایمان ہونے کے بارے میں ۱۱ سطریں (۲۳) حضرت کے ثانی قرآن اور احد الشہیدین ہونے کے بارے میں ۲۶ سطریں (۲۴) حضرت ہی کے تمام صحابہ سے اعلم ہونے کے بارے میں ۶۸ سطریں (۲۵) حضرت ہی کے قانع اعظم ہونے کے بارے میں ۲۶ سطریں (۲۶) اس حدیث کے ذکر میں کہ حضرت علیؑ کو دیکھنا بھی عبادت ہے ۵ سطریں (۲۷) اس امر کے بیان میں کہ حضرت علیؑ کا ذکر عبادت ہے ۴ سطریں (۲۸) اس امر کے بیان میں کہ حضرت علیؑ سے محبت کرنی بھی عبادت ہے ۴ سطریں (۲۹) اس امر کے بیان میں کہ حضرت علیؑ ہی خیر البشر (سب آدمیوں سے بہتر) ہیں ۱۵ سطریں (۳۰) حضرت کے اکتسابی (اپنے ارادے سے حاصل کئے ہوئے) فضائل کے بیان میں ۳۹ سطریں (۳۱) حضرت کی عفت و صحت کے بیان میں ۴ سطریں (۳۲) حضرت کے مہر و توکل کے ذکر میں ۲ سطریں (۳۳) حضرت کے اخلاص کے بیان میں ۲ سطریں (۳۴) حضرت کے عدل (انصاف) کے بیان میں ۲ سطریں (۳۵) حضرت کے علم و بردہاری کے بیان میں ایک سطر (۳۶) حضرت کے عفو و کرم کے بیان میں ایک سطر (۳۷) حضرت کے تقویٰ کے بیان میں ۴ سطریں (۳۸) حضرت کے زہد و ورع کے بیان میں ۱۱ سطریں اور نہایت معتبر، مسلم اور مشہور حدیثیں جمع کرنے کے بعد لکھا:۔

حضرت علیؑ کے بارے میں حساب فضائل

کوئی کہاں تک ان کی فضیلتیں گنوائے؟ انہیں ہاتوں نے تو حضرت علیؑ کو سراپا علیؑ بنا دیا تھا، انہیں بیٹا اور ان گنت فضائل کے زیر نظر اور آپ کو افضل ماننے والے صحابہ کے اجماع میں (۱) حضرت فاطمہؑ و (۲) امام حسنؑ و (۳) امام حسینؑ اور (۴) امہات المؤمنین حضرت عائشہؑ و (۵) حضرت ام سلمہؑ و (۶) حضرات عباس و (۷) عبداللہ بن عباس و (۸) نجم ابن عباس و (۹) عقبہ بن ابی لہب و (۱۰) ابوسفیان بن زبیر بن عبدالمطلب و (۱۱) محمد بن جعفر و (۱۲) عبداللہ بن جعفر و (۱۳) عبداللہ بن عمرو و (۱۴) عبداللہ بن مسعود و (۱۵) سلمان فارسی و (۱۶) ابوذر غفاری و (۱۷) ابوالدرداء و (۱۸) مقداد و (۱۹) جندب و (۲۰) جناب بن اللات و (۲۱) عمار بن یاسر و (۲۲) جابر بن عبداللہ و (۲۳) ابوسعید خدری و (۲۴) زید بن ارقم و (۲۵) حذیفہ و (۲۶) خزیمہ ابن ثابت و (۲۷) سعد بن عبادہ و (۲۸) قیس بن سعد و (۲۹) ابویوب انصاری و (۳۰) ابولہب و

ضرورت تھی کہ موصوف کا یہ پہلا سال جو بہت مختصر مگر نہایت مفید ہے اس سوانح عمری میں حرف بہ حرف نقل کر دیا جائے مگر پہلے ہی یہ سال مختصر اصلاح کجائیں و لاغیرہ ۳۵ء کے ساتھ چھپ کر شائع ہو چکا اور اب تک مسئلہ تفصیل کے نام سے مشتاق مؤمنین کی خدمت میں جاننا رہتا ہے اس وجہ سے ان حضرات کے لئے اسکا پھر اس اعجاز اولیٰ میں نقل کرنا کاروبار ہوتا۔

نفسِ رسول ﷺ

(۳۱) معقل بن یسار و (۳۲) بريدة الاسلمی و (۳۳) یعلیٰ ابن مرہ و (۳۴) عقیف الکندی و (۳۵) حجر بن عدی و (۳۶) عدی بن حاتم و (۳۷) حسان بن ثابت الناصری و (۳۸) ابورافع و (۳۹) وائلہ ابن الاسقع و (۴۰) براء بن عازب و (۴۱) ثابت بن القیس الانصاری (۴۲) جریر بن عبداللہ و (۴۳) سفینہ و (۴۴) ثوبان و (۴۵) عبداللہ ابن ابی اوفیٰ و (۴۶) سلیمان بن صرد و (۴۷) سمرہ بن جندب و (۴۸) ہل بن حنیف و (۴۹) عمرو ابی سلمہ و (۵۰) عثمان بن حنیف و (۵۱) ہند بن ہالہ و (۵۲) محمد بن ابی بکر الصدیق و (۵۳) بن حجر وائل۔ (۵۴) اسماء بنت عمیس رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت مشہور ہیں اور جن کی فہرست استعاب جلد ۲ صفحہ ۲۷۰، فخر الحسن صفحہ ۶۴۲، وزرقانی جلد اول صفحہ ۲۹، ۲۰ وغیرہم میں موجود ہے۔ اگر کسی نے حضرت ابوبکر الصدیق و عمر فاروق و عثمان غنی سے محبت رکھتے ہوئے اور ترتیب خلافت کو مانتے ہوئے اور ان کی عظمت و بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام کو افضل امت تسلیم کیا تو کیا برا کیا؟ خصوصاً جبکہ مسئلہ فضلہم علی ترتیب الخلافة نہ قرآن منصوص اور نہ حدیث سے مربوط اور نہ قرون ثلاثہ میں ضروریات دین میں محسوب تھا اور جو بقول علامہ ابن خثیمہ محدث ۲۵۰ کے بعد سے وجود میں آیا ہو۔ و علیٰ ہذا عمامۃ اہل الحدیث من زمن احمد بن حنبل الا الخواص من اجلۃ الائمة والفقهاء، اور جو زمانہ احمد بن حنبل کے علماء کا خانہ ساز ہو تو پھر اس پر اتنا شدید و مداو اصرار اور اس کے نہ ماننے والوں پر کفر تک کی بوچھاڑ کیوں؟

حضرت ابوبکر کو حضرت علیؑ سے افضل کہنے کا خیال رسولؐ کے

ڈھائی سو برس کے بعد پیدا ہوا ہے

ذرا ان علماء دین اور مفتیان شرع متین سے کوئی پوچھے کی آنحضرت کے ڈھائی صدی بعد کس خدائی وحی نے فضلہم علی ترتیب الخلافة کو ضروریات دین میں داخل کر دیا اور کن قطعی و متواتر حدیثوں نے اس کو اسلامی عقیدہ قرار دیا۔

حضرت علیؑ کو افضل ماننے والے چوں (۵۴) صحابی رسولؐ،

کیا ان چوں (۵۴) صحابیوں کو جو حضرت علیؑ کو افضل مانتے تھے اس نص قرآنی اور فرمان نبوی کی خبر نہ تھی جس کی بناء پر فقہاء نے فضلہم علی ترتیب الخلافة کی ایجاد کی؟ اگر اس خانہ ساز فیصلہ کے بموجب فقہاء کے عندیہ میں اس تفضیل بہ ترتیب خلافت کا منکر خارج از اہلسنت ہے تو پھر ان چوں (۵۴) صحابیوں کو کس ملت میں شمار کرنا ہوگا جو حضرت علیؑ کو افضل مانتے ہیں؟ یہ مسئلہ نہ تو قرآن سے منصوص اور نہ حدیث سے مربوط اور نہ اجماع صحابہ سے مستخرج ہے کیونکہ ۵۴ صحابی تو اس اجماع سے خارج ہیں۔ بلکہ ۲۵۰ھ کے علماء و فقہاء کا خانہ ساز ہے۔ نہ قرآن سے اس کی پابندی ہم پر عائد نہ حدیث متواتر

سے اسکا لزوم ہم پر ضروری، نہ کوئی اجماع صحابہ اس پر ہوا کیونکہ راستے صحابہ کے حضرت علیؑ کو مطلقاً افضل ماننے کے بعد اجماع کا خیال تک نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ایک خوش عقیدگی ہو سکتی ہے اور اس میں ہر شخص آزاد ہے۔۔۔۔۔ فتاویٰ یہ واجب التحظیم تو ہیں مگر جب تک **منصوص نہ تصوم** کتاب و سنت نہ ہوں واجب التحظیم نہیں ہو سکتے ایسی بہت سی خوش عقیدہ گیاں اور ناگوار پابندیاں ان حضرات کی بدولت سیدھے سادے اسلام میں اس طرح داخل ہو گئیں کہ کالوں کا ان خبر نہ ہوئی جو ایک طرف دھار اسلام کو ٹھیس لگا رہی ہیں تو دوسری افتراق اور شقاق کی خلیج پیدا کر چکی ہیں۔

شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی کا ایک فتویٰ

حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی جیسے مخالف شیعہ کے فتاویٰ عزیز یہ مطبوعہ مجتہائی دہلی صفحہ ۱۹۲ پر تفضیلیہ کی

نسبت یہ تحریر ہے:

جواب سوال چہارم آں کہ تفضیلیہ دو قسم اند۔ اول کسانیکہ حضرت مرتضیٰ علیؑ را بر شیخین تفضیل می دهند دور محبت شیخین و تعظیم اہلہا و مناقب و مدارج اہلہا اتہاج! روشن و طریقہ تمسک بہ اقوال و افعال ایں! سرگرم در ارتخ قدم اند مثل عامہ اہل سنت کہ باوجود عقیدت تفضیل شیخین بر جناب مرتضیٰ علیؑ بہ وحشی کہ در کتب مذکور است نسبت بہ جناب مرتضیٰ کمال رسوخ و محبت و اتہاج طریقہ تمسک بہ قول و فعل آں جناب سرگرم اند۔ ایں قسم تفضیلیہ داخل اہل سنت اند لیکن دریں مسئلہ اختلاف کردہ اند۔ و خلاف ایہاں با جمہور اہل سنت مثل خلاف امام اشعری و ابو منصور ماتریدی است **امامت** ایں قسم تفضیلیہ یقیناً جائز است **وہدی** از سلف علماء اہل سنت و محدثین و صوفیائے کرام بر این روش بودہ اند مثل محدث عصر عبدالرزاق و حاکم و غیرہما و حضرت سلمان و ابو ذر و حسان بن ثابت و یحییٰ صحابہ دیگر ہم بریں روش بودند۔

ترجمہ۔ چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ تفضیلیہ لوگ دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم والے وہ لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر و عمر سے حضرت علیؑ کو افضل سمجھتے ہیں مگر حضرت ابو بکر و عمر کی محبت و تعظیم و مناقب و مدارج اور ان کی عہدوی اور اس کے اقوال و افعال سے تمسک کرنے میں سرگرم اور مستقل حراج ہیں مثل عامہ اہل سنت تمسک کے باوجود اس بات کو حضرت علیؑ سے حضرت ابو بکر و عمر کے افضل ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں اسی طرح جس طرح کتابوں میں مذکور ہے حضرت علیؑ مرتضیٰ کے ساتھ بھی کمال درجہ رسوخ اور محبت اور حضرت کے طریقے کی عہدوی اور حضرت کے قول و فعل سے تمسک کرنے میں سرگرم رہتے ہیں۔ اس قسم کے تفضیلی اہل سنت فرقہ اہل سنت ہی میں

نفسِ رسول ﷺ

داخل ہیں مگر اس مسئلہ میں ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور جمہور اہلسنت سے ان لوگوں کا خلاف امام اشعری و ابو منصور ماتریدی کے خلاف ایسا ہے اس قسم کے تفضیلی اہلسنت کے پیچھے نماز یقیناً جائز ہے اور اہلسنت کے علماء و محدثین و صوفیائے کرام کے بزرگوں سے کچھ لوگ اسی اعتقاد اور عمل کے رہے ہیں جیسے محدث عبدالرزاق و حاکم وغیرہ اور حضرت سلمان و ابوذر و حسان بن ثابت اور بعض دوسرے صحابہ حضرت رسول اللہ بھی اسی طریقہ اور مسلک پر رہے ہیں۔

حضرت ابو بکر ہوں یا علی مرتضیٰ ان میں سے کسی ایک کو افضل ماننے والا تفضیلیہ ہے۔ فتویٰ سے ثابت ہے کہ حضرت علیؑ کو افضل ماننا نئی بات ہے نہ جدت ہے بعض صحابہ تابعین اور علماء و محدثین اور صوفیاء و عارفین بھی حضرت علیؑ کی افضلیت کے قائل رہے ہیں۔ خلفاء ثلاثہ کی محبت اور انکی تعظیم و تکریم کے ساتھ ساتھ حضرت علیؑ کو افضل ماننے والے بھی اہلسنت ہی ہیں اور ان کی بھی امامت مثل دیگر سنیوں کے جائز اور درست ہے وغیرہ پس ایسے تفضیلیہ کو خارج از اہلسنت باور کرنا حضرت علیؑ کو افضل ماننے والے صحابہ و تابعین پر بھی انتہائی جسارت کرنا ہے پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تفضیلیہ کی دوسری قسم یوں بیان کرتے ہیں:-

قسم دوم تفضیلیہ کسانے باشد کہ گویند ما را محبت مرتضیٰ علی و اولاد و اتباع ایشان و طریقہ اینہا تمسک بہ اقوال و افعال اینہا کافی ست و شیخین و دیگر صحابہ را بد نہ گویم لیکن با آنہا را مرد کارے ہم نہ داریم نہ محبت نہ عداوت، نہ اتباع و نہ ترک اتباع، نہ تمسک بہ اقوال و افعال اینہا نہ اعراض، این قسم تفضیلیہ بلاشبہ اہل بدعت اند و حکم امامت شان حکم امامت اہل بدعت باشد، و بھیج کس از معتبران اہل سنت ایں قسم تفضیلیہ نہ بودہ است واللہ اعلم۔

اور دوسری قسم کے تفضیلی اہلسنت وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لئے حضرت علیؑ اور انکی اولاد کی محبت اور انکی اور انکے طریقے کی پیروی اور ان کے اقوال و افعال سے تمسک کرتے رہنا کافی ہے۔ اور حضرت ابو بکر و عمر اور دوسرے صحابہ کو ہم برا نہیں کہتے مگر ہم ان لوگوں سے کوئی سروکار بھی نہیں رکھتے نہ ان سے محبت کرتے ہیں اور نہ عداوت اور نہ ان کی پیروی کرتے ہیں اور نہ ان کی پیروی کو چھوڑتے ہیں۔ نہ ان کے اقوال اور افعال سے تمسک کرتے ہیں اور نہ ان سے منہ موڑتے ہیں۔ اس قسم کے تفضیلی بے شک اہل بدعت سے ہیں اور ان کی پیش نمازی کا حکم بھی وہی ہے جو اہل بدعت کی پیش نمازی کا ہے اور اہلسنت میں جو لوگ معتبر گزرے ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اس قسم کا تفضیلی نہیں تھا اور خدا ہی سب سے زیادہ علم والا ہے ۱۲۔

ہمارے مولوی صاحبان ذرا غور فرمائیں کہ شاہ عبدالعزیز جیسے مخالف شیعہ عالم نے خلفاء ثلاثہ سے کوئی کام نہ رکھنے

والے تفضیلیوں کو بھی نہ کافر بتایا نہ مرتد نہ اہل سنت ہونے سے خارج کیا اور نہ اہل اسلام ہونے سے نکالا، نہ انہیں مستوجب قتل قرار دیا، نہ واجب التعزیر بتایا بس زیادہ سے زیادہ انہیں بدعتی کہا ہے جو آج کل بھی اہل حدیث کی زبان پر بہت بڑھا چڑھا ہوا لفظ ہے جب بدعتی ہونے سے بہ قول اہل حدیث ہم اہل سنت بھی نہ بن سکتے تو تفضیلی کس حساب میں ہیں ان کا بدعتی ہونا کون تجب ہے؟

بعض ہمارے ہم عصر علماء نے جنہیں تفضیل علیؑ سے بخار چڑھ جاتا ہے، یہ خدائی فیصلہ صادر فرمایا کہ فرقہ تفضیلیہ اسلام کا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے اور تفضیل کسی مسلمان کا نہ عقیدہ تھا اور نہ ہے مگر انہیں شاید یاد نہ رہا کہ وہ بھی اسی تفضیل کے چکر میں ہیں حضرت علیؑ کی نہ سبھی حضرت ابو بکر کی تفضیل کے قائل تو ہیں۔ تفضیل خواہ حضرت ابو بکر کی ہو خواہ حضرت علیؑ کی، اگر تفضیل ہی کہلائے گی اور وہ تفضیلیہ ہی کہلائے گا بلکہ اگر غور سے دیکھا گیا تو خود اسلام بھی تفضیلی مذہب نظر آتا ہے جس پر قرآنی شہادت ”فضل“۱۔ بعضکم علی بعض“ ناقل ہے۔ نیز خدائے اسلام بھی تفضیل کے قائل نظر آ رہے ہیں ”تکلم الزمیل فضلنا بعضہم علی بعض“۲ اور ”یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الی الی الی الی فضلکم علی العالمین“۳ کی آیتیں اس کی شاہد ہیں اور ہمارے محمد رسول اللہ بھی تفضیلیہ خیال کے معلوم ہوتے ہیں جس پر صد ہا حدیثیں پیش کی جاسکتیں ہیں لہذا ہم مسلمان بھی تفضیلیہ ہیں، بعض تو تفضیلیہ حضرت ابو بکر اور بعض تفضیلیہ حضرت امیرؓ سے انکاح محال اور گریز ناممکن، چونکہ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت حضرت علیؑ کی تفضیل کی قائل تھی ہم بھی ان صحابہ کے اتباع میں بہ مصداق اصحابی کا النجوم بالیہم القلیدیم اھلہم۴ کے حضرت علیؑ کو افضل مانتے ہیں بعض حضرات کا اس عقیدے کو بدعت و ضلالت کہنا جو قرون ملاحہ میں رائج و مروج اور جو صحابہ تابعین کا معتقد علیہ تھا بدعت و ضلالت ہے واللہ العوٰفی و هو بہدی المسویل۔ (رسالہ مسئلہ تفضیل صفحہ ۳۲)

ہمارے برادران اہل سنت،

اپنے ان محترم پیشوا کی مذکورہ بالا عبارت اچھی طرح پڑھیں یہ صرف اردو زبان کی ایک کتاب کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح سینکڑوں کتابیں اردو، فارسی اور عربی میں لکھی ہوئی اور لکھی موجود ہیں جن میں اس کی بڑی لمبی لمبی بحثیں ہیں کہ حضرت رسولؐ

۱۔ اقدائے حق میں سے بعض کو دوسروں پر فضیلت عطا کی ہے (پارہ ۱۴ ص ۱۵)

۲۔ یہ پیغمبر جو ہم نے پیسے دیے ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر برتری دی ہے ۱۴

۳۔ سنی اسرائیل اجاری بن نعمتوں کو یاد کرتے رہو جو ہم نے تم پر نازل کی ہیں اور ہم ہی نے تم لوگوں کو جہانوں پر فضیلتوں بھی دی ہے۔

۴۔ میرے اصحاب تاروں جیسے ہیں تو ان میں سے تم جس کی بھی ضرورت کو لو گے ہدایت لیا پتا تم رہو گے۔

نفس رسول ﷺ

خدا کے بعد سب سے افضل کون تھا، حضرت ابوبکر یا حضرت علیؓ؟ مگر ہم ان کل علماء کی طویل بحثوں کو چھوڑ کر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت رسولؐ خدا کی حدیثوں کو بھی رہنے دیجئے۔ اپنے بڑے بڑے صحابہ کرام کے طرز عمل کا بھی خیا ل نہ کیجئے۔ اپنے جلیل القدر علماء کرام کی تحقیقات سے بھی آنکھیں بند کر لیجئے، ان سب کی بالکل ضرورت نہیں، خدا ہی سے پوچھیے کہ کون افضل تھا۔؟

بس خدا کے فعل سے فیصلہ کیجئے کہ حضرت ابوبکر افضل تھے یا حضرت نفس رسول علیؓ

خدا خود تو بول سکتا نہیں، اور اس نے اپنے رسولؐ کے ذریعہ سے جو کچھ کہا، بتایا سمجھایا ان سب میں جھگڑے پیدا کر دئے گئے تو اب اس کی بات کو نہ تلاش کیجئے بلکہ صرف یہ دیکھئے کہ خدا نے کیا کیا؟ اس نے اپنے عمل سے آپ کے لئے کوئی روشنی پیدا کر دی ہے یا نہیں؟ اس نے اپنے انتظام سے آپ کے اور ہمارے لئے ہدایت کا کوئی راستہ بتا دیا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے اسی تدبیر پر غور کیجئے کہ خدا نے آنحضرتؐ کو ۴۰ سال کی عمر تک نبوت کے فرض اور ہدایت کے فرض سے کیوں محروم رکھا؟ اگر حضرت رسولؐ خدا اکیلے تمام فرائض نبوت کو ادا کر سکتے تھے تو خدا نے آنحضرتؐ کو ۱۵ سال کی عمر ہی میں کیوں نہیں رسول مقرر کر دیا؟ اگر حضرت خدیجہؓ کی مدد، حمایت، خدمت اور جان نثاری سے اس دین کا نام لے سکتے تھے تو خدا نے آنحضرتؐ کو ۲۵ سال کی عمر ہی میں کیوں نہیں رسالت کا عہدہ سپرد کر دیا؟ اگر حضرت ابوبکرؓ کی مدد سے اسلام کو ذرہ برابر بھی قوت ملنے والی تھی تو جب حضرتؐ ۳۰ اور ابوبکرؓ ۲۸ سال کے ہو چکے تھے کیوں نہیں اسی وقت حضرت اس شرف سے ممتاز کر دئے گئے؟ اگر کسی تعلیم یافتہ بی، اے یا ایم، اے کا لڑکا آٹھ دس سال کا ہو جائے یا کسی عالم دین کا طفل یا عزیز اس عمر کو پہنچ جائے اور اس کی تعلیم کا انتظام نہ کیا جائے، لڑکے شرارت کرتے رہیں، مار پیٹ، کود پھاند میں زندگی ضائع کرتے رہیں۔ یا صرف کھیل تماشہ ہی میں زندگی بسر کریں تو سب دیکھنے والے ان کے والدین پر تعجب کر کے ان پر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ اپنے لڑکے کو پڑھنے کے لئے کیوں نہیں بٹھاتے، ان کو مدرسے یا اسکول میں کیوں نہیں بھیجتے؟ ان کے لیے کوئی معلم کیوں نہیں رکھتے؟ ان کی عمر ۸/۱۰ سال کی ہو گئی پڑھنے کا زمانہ نکلا جاتا ہے آپ ان کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ لڑکوں کو جاہل رکھنا ان پر شدید ظلم کرنا اور ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لئے تباہ و برباد کر دینا ہے، بلکہ اگر لڑکوں کی تعلیم کا خیال والدین نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے دادا، نانا، ماموں، چچا بلکہ خاندان کے دوسرے خوش حال اعضاء کفیل ہو جاتے اور ان کی تعلیم کا انتظام کر کے خود ان کے مصارف برداشت کرتے ہیں اور اگر والدین صاحب حیثیت ہو کر ان کی تعلیم کی طرف سے غفلت کرتے ہیں تو ہر کوئی ذمہ

داران کو برا کہتا، ان کی مذمت کرتا، ان کو ذلیل سمجھتا، ان کو قابل نفرت جانتا اور ان کی ملامت کرتا ہے، یہ سب کیوں؟ اسی وجہ سے تو کہ انسان کو انسانی صفات سے آراستہ کرنا عقل کا ضروری حکم ہے۔ جہالت اتنی بری شے ہے کہ کوئی شخص کسی کے لئے اس کو پسند نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ کسی آدمی کے بچے کو جاہل رکھنا یا رہنے دینا اس کے ساتھ بدترین برتاؤ ہے، بڑے لکھ پتی زمینداروں یا تاجروں کے لڑکے بھی یونہی نہیں چھوڑ دئے جاتے بلکہ ان کی تعلیم کا بھی خاص انتظام کیا جاتا ہے اگر ان کو آگے چل کر صرف اپنی زمینداری ہی کا کام سنبھالنا ہے جب بھی بڑے بڑے تعلقہ دار، راجا، نواب زمیندار کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لڑکے ایم، اے یا پی، اے ہو جائیں، اگر زیادہ نہیں پڑھ سکیں جب بھی کچھ تعلیم ضرور حاصل کر لیں۔ بالکل جاہل نہ رہیں کہ اگر لکھ پتی شخص بھی جاہل رہتا ہے تو خود اپنے اوپر نفرت کرتا ہے، اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے کہ کیوں اس کو جاہل رہنے دیا؟ کیوں اس کو مجبور کر کے زبور علم سے آراستہ نہیں کرادیا؟ ذمہ دہ تو میں اپنی جماعت کے نادار لڑکوں کی تعلیم کے لئے دینے جاری کرتیں، انجمنیں بنائیں۔ گورنمنٹ سے کوشش کرتیں، پبلک کی ہمدردی حاصل کرتیں ان لڑکوں کو شوق اور رغبت دلائیں، ان کی دل جوئی کرتیں بہت بڑھائیں، جہالت کی خرابیاں سمجھائیں، علم کی خوبیاں بتائیں، تعلیم کے فوائد و منافع دکھائیں، تعلیم یافتہ لوگوں کی مثالیں پیش کرتیں، ان کی ترقی کی وجہ واضح کرتیں، غیر تعلیم یافتہ افراد کی ذلت، حسرت، پریشاں حالی، بکبت، افلاس، ادھار کے ثمنہ سامنے کرتیں اور ہر ممکن صورت سے ان کو علم کا مشاقق کرنے اور جہالت، بے ہنری سے متفرق بنانے کی کوشش کئے جاتیں ہیں، اور جب تک ان لڑکوں کی عمر تعلیم کے قابل باقی رہتی ہے اپنی جدوجہد کا سلسلہ جاری اور سمجھانے سمجھانے کا درد ادا نہ کھلا رکھتی ہیں، غرض انکی جہالت کو کسی طرح پسند نہیں کرتی ہیں۔

جب دنیا کے معمولی پڑھے لکھے لوگوں کا اپنی اولاد کو صرف ۸، ۱۰ سال کی عمر تک جہالت میں رکھنا بہت بری لگا ہوں سے دیکھا جاتا بلکہ لڑکوں پر صریح ظلم سمجھا جاتا ہے تو خدا کو اپنے بندوں کی محبت بہت زیادہ بلکہ حقیقی والدین سے ہزاروں درجہ بڑھی ہوئی مانی جاتی ہے، اس رحیم مطلق نے کیوں آنحضرتؐ کے پیدا ہونے کے بعد بھی اہل عرب کو صریح جہالت اور شدید ضلالت میں چھوڑے رکھنا پسند کیا؟ اس وقت عرب کی جہالت اور ضلالت جس حد کو پہنچی ہوئی تھی اسکو خود خدا نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے پھر اس نے انکو اسی حالت میں حضرت رسولؐ کی ۴۰ سال کی عمر تک کیوں باقی رکھا؟ جاہل شاگردوں کا پورا مجمع ہے، بہترین استاد بھی پیدا ہو گیا، شاگردوں کی جہالت روز بروز ترقی کرتی جاتی ہے پھر بھی خدا اس جاہل قوم کے استاد، ان بد راہوں کے معلم، اپنے رسولؐ کو انہیں درس دینے کا حکم نہیں دیتا، طالب علم جماعت کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور استاد بھی موجود ہے مگر تعلیم گاہ بند ہے، کالج کا چانک نہیں کھلتا، اسکول کا افتتاح نہیں ہوتا، پڑھنے والوں کو علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ملتی،

نفسِ رسول ﷺ

اسکی کیا وجہ تھی؟ اس میں کیا مصلحت تھی اس کا کیا سبب تھا؟ خدا کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کا کوئی عمل مصلحت کے بغیر نہیں ہو سکتا، پھر اس نے حضرت رسول کو آپ کی ۱۵ سال ہی کی عمر میں نبی کیوں نہیں بنادیا، ۲۵ سال کی عمر ہی میں ہدایت خلق کا عہدہ آپ کے سپرد کیوں نہیں فرمادیا؟ حالانکہ خود فرمایا ہے کہ عرب کے لوگ اس وقت صریح گمراہی میں مبتلا تھے، جس کا ذکر اس نے قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں اس طرح فرمایا ہے:-

(۱) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ (پارہ ۴/ع ۵/۱)

یقیناً اللہ نے مومنین پر بڑا فضل کیا کہ ان میں ان ہی کا ایک رسول بھیجا جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور ان کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک کرتا اور کتاب الہی اور دانائی کی باتوں کی ان کو تعلیم دیتا ہے ورنہ ان پیغمبر کے آنے سے پہلے تو یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا رہتے تھے۔

(۲) الرَّ كِتَابِ. اَنْزَلْنَاهُ الْيَك لَتَخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ پارہ

۱۳/ع ۱۳/۱

اے پیغمبر اس کتاب قرآن کو ہم نے تم پر اس غرض سے اتارا ہے کہ لوگوں کو تم خدا کے حکم سے کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاؤ یعنی اس ذات پاک کے رستے پر جو سب پر غالب اور تعریف کے لائق ہے۔

(۳) اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ (پارہ ۲۳/ع ۲/۱)

ترجمہ: اے اہل عرب تم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔

(۴) فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ (پارہ ۲۳/ع ۱۱/۱)

ترجمہ: افسوس ان لوگوں پر جن کے دل یاد خدا سے غافل ہو کر سخت ہو گئے ہیں یہی لوگ تو صریح گمراہی میں ہیں۔

(۵) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ

قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ (پارہ ۲۸/ع ۱۱/۱)

وہ خدا ایسا ہے جس نے عرب کے جاہلوں میں ان ہی میں سے محمد کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ وہ ان کو خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور ان کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک کرتے اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں ورنہ اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔

(۶) اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ (پارہ ۲۹/ع ۱۱/۱)

اے اہل عرب تم لوگ بہت بڑی گمراہی میں ہو۔

قرآن مجید اس زمانے کے عرب کی ضلالت، جہالت اور سرکشی کے حالات سے بھرا ہوا ہے جس طرح کوئی بیمار تھائی سس (چپ دق دل) میں مبتلا ہو کر روز بروز گھٹتا اور قبر سے قریب تر ہو جاتا ہے، اسی طرح عرب گمراہی میں پڑے ہوئے روز بروز بدترین روحانی امراض میں ترقی کرتے جاتے تھے، ہر اہل انصاف غور کرے ایسی حالت میں خدا کا فرض کیا تھا؟ یہ کہ وہ چپ چاپ ٹٹھایہ تماشا دیکھتا رہے اور ڈاکٹر کو بھیج دینے کے بعد بھی اس کو علاج کرنے کی اجازت نہ دے؟ یا کہ فوراً اس کی خبر لے اور جس قدر جلد ممکن ہو اس کی دوا کر کے اس کے امراض دور کرنے کا سامان کر دے؟

عرب کی گمراہی کا ادنیٰ نمونہ،

اگر دیکھنا ہو تو قرآن مجید کی صرف اسی آیت کو دیکھ لیا جائے ارشاد فرماتا ہے کہ:

وَإِذَا الْمَوْءُوذَةُ سُئِلَتْ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ فَجَلَّتْ ﴿وَهُیَ﴾

اور جس وقت لڑکی سے جو زندہ قبر میں گاڑ دی جاتی تھی پوچھا جاتا کہ تو کس قصور کے بدلے ماری جاتی تھی۔

اس کی تفسیر میں لکھا ہے ”عرب کے لوگ دختر کشی کیا کرتے تھے، دنیا کے مقدمات کے قیاس پر مقدمہ دختر کشی کا آغاز معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مقتولہ لڑکی جو مدعیہ ہے اس کا اٹھا رکھا جائیگا، پس اس جگہ اتنا ہی بیان ہے ”ترجمہ مولوی ذریر احمد صفحہ ۹۳۵“ اور جب اس لڑکی سے جو جیتی گاڑی گئی پوچھا جائے کہ وہ کس قصور میں ماری گئی وہ کہے کہ میرا کچھ قصور نہ تھا پھر اس کے ماں باپ کو سزا دی جائے جنہوں نے جیتے جی اس کو گاڑ دیا، عرب میں اور ہند کے مشرکوں میں یہ بری رسم تھی کہ لڑکی کو جیتے جی گاڑ دیتے تھے تاکہ اس کی شادی نہ کرنا پڑے کسی کو داماد بنانے میں وہ شرم کرتے تھے۔ اسلام نے یہ بری رسم موقوف کی، حدیث میں ہے کہ قیس بن ماصم آنحضرتؐ کے پاس آیا کہنے لگا میں نے جاہلیت کے زمانے میں آٹھ لاکھوں کو زعمہ درگور کیا ہے، آپ نے فرمایا ہر ایک کے بدلے ایک ایک پردہ آڑا کر اس نے کہا یا رسول اللہ! میں اوٹ رکھتا ہوں آپ نے فرمایا! اچھا ہر ایک لڑکی کی طرف سے ایک ایک اوٹ قربانی کرو۔ (تفسیر وحیدی ۷۶۲) ذرا حساب کیجئے کہ حضرت رسولؐ خدا کی پیدائش کے وقت سے حضرت کے پیغمبر ہونے کے وقت تک یعنی پالیس سال میں کتنی لڑکیاں زعمہ دفن کر دی گئی ہوں گی، اگر حضرتؐ کی پیدائش کے وقت کا حساب بے ضرورت سمجھا جائے جب بھی حضرتؐ کے ۲۵ برس کی عمر سے پیغمبر مقرر ہونے کے وقت تک یعنی ۱۵ سال میں کتنی لڑکیاں زعمہ دفن کی گئی ہوں گی؟ عرب کا مجموعی رقبہ بارہ لاکھ مربع میل سے کم نہیں ہے، اتنی بڑی زمین پر اگر کروڑ نہیں تو اس وقت لاکھوں عرب ہاتھ سے ہو گئے، اگر ان میں سے ہر سال ایک لاکھ لڑکیاں بھی زعمہ دفن کی جاتی ہوں گی تو حضرتؐ کے

نفسِ رسول ﷺ

۲۵ سال کی عمر سے ۴۰ سال کی عمر تک کم از کم ۱۵ لاکھ لڑکیاں زندہ دفن کر دی گئیں اور کسی نے ان کے والدین کو نہیں سمجھایا کہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرتے ہو؟ ان بیچاروں کا تصور کیا ہے؟ انکی کون خطا ہے؟ حضرت رسول بھی ۲۵ سال کے ہو کے موجود تھے مگر خدا نے حضرت کو بھی نہیں حکم دیا کہ اتنے بڑے ظلم سے لوگوں کو روکیں یا سمجھائیں، اس طرح عرب میں دوسری اخلاقی خرابیوں کی بھی مد نہیں تھی عقائد کے لحاظ سے یا تو خداؤں کی وہ کثرت جس کو نصرانیت نے بہت گھٹایا تاہم تین کی تعداد سے کم نہ کر سکی، اس کے ساتھ یہ اعتقاد کہ حضرت عیسیٰؑ خود سولی پر چڑھ کر تمام بنی آدم کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، یا تو حید تھی لیکن خدا اس قسم کا تھا جو آدمیوں سے کشتی لڑتا تھا، توراہ، تکوین، آیت ۲۲/۲۹ میں حضرت یعقوبؑ کے خدا سے کشتی لڑنے کا واقعہ تفصیل سے مذکور ہے، بتوں پر آدمیوں کی قربانی چڑھائی جاتی تھی، باپ کی منکوہ بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی حقیقی بہنوں سے ایک ساتھ شادی جائز تھی، ازواج کی کوئی حد نہ تھی، قمار بازی، شراب خواری، زنا کاری کا رواج عام تھا، بے حیائی کی حالت یہ تھی کہ سب سے بڑا نامور شاعر امراء القیس جو شہزادہ بھی تھا قصیدہ میں اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ اپنی بدکاری کا قصہ مزہ لے لے کر بیان کرتا ہے اور یہ قصیدہ کعبہ میں آویزاں کیا جاتا ہے، لڑائیوں میں لوگوں کو زندہ جلادینا مستورات کے پیٹ چاک کر ڈالنا، معصوم بچوں کو تہ تیغ کرنا عموماً جائز تھا لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، (سیرۃ النبی صفحہ ۹۱ و ۹۳)،

اس زمانے میں اگر ایک آدمی کا خون ہو جاتا ہے تو حکومت کے افسروں میں لپچل پڑ جاتی ہے اور خونی کے گرفتار کرنے اس کے سزا دینے، آئندہ ایسا واقعہ روکنے کی تمام کوششیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ پھر اس زمانے میں خدا کیوں ان باتوں کو دیکھتا رہا؟ کیوں نہیں اس نے حضرت رسول خدا کو حکم دیا کہ حضرت ہدایت کا جو کام ۴۰ سال کی عمر سے کرنے والے تھے اس کو ۲۵ سال یا ۲۰ سال کم از کم ۱۵ سال پہلے ہی شروع کر دیتے اور سب کو خبر کر دیتے کہ یہ سب باتیں خدا کو نہایت ناپسند ہیں مولوی شبلی صاحب نے لکھا ہے، یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ تمام دنیا میں یہی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اس کی تفصیل کتاب کے دوسرے حصے میں آئے گی، کیا اس عالم ظلمت، اس عالم گیر تیرگی، اس وسیع اور ہمہ گیر تاریکی میں ایک آفتاب عالم تاب کی حاجت نہ تھی؟ (سیرۃ النبی صفحہ ۹۳)

اس سوال کا جواب دنیا بھر کی عقل ہی دے گی کہ بیشک آفتاب عالم تاب کی حاجت تھی یقیناً اس کی احتیاج تھی، حتماً اس کی ضرورت تھی، مگر ساتھ ہی دنیا کو یہ بھی بتانا پڑیگا کہ یہ حاجت کیا اسی وقت پیدا ہوئی جب حضرت رسول خدا چالیس سال کے ہو گئے؟ کیا یہ ضرورت اسی وقت حادث ہوئی جب حضرت کی جوانی کا زمانہ ختم ہو گیا اور زندگی کی چالیسویں گرہ پڑ گئی؟ اگر بہت قبل سے یہ عام ظلمت عالم گیر تیرگی، وسیع اور ہمہ گیر تاریکی پھیلی ہوئی تھی تو خدا نے اس آفتاب عالم تاب کو پیدا کر کے ۲۵ سال یا ۲۰ سال

یا ۱۵ سال تک نورانی سے کیوں روک دیا تھا؟ مولوی ثقیل صاحب نے لکھا ہے ظہور قدسی چغتستان دہر میں بار بار روح پرور بیمار میں لایا گیا ہیں، ہر رخ طور کار نے بھی بھی بزم عالم اس سرو سامان سے سہائی ہے کہ لگا میں خیرہ ہو کر رو گئی ہیں، لیکن آج (جس تاریخ حضرت رسولؐ کی پیدائش ہوئی) کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پھر کچھ سال دہر نے کروڑوں برس صرف کر دیے، یاد مان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم براه تھے ہر رخ کچھ مدت ہائے دماز سے اسی سج جان نواز کچھ لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا کارستان قضا و قدر کی بزم آرائیاں، عنامر کی ہدت طرازیوں، سادہ و خورشید کی فروغ انگینیاں، ابرو باد کی تردستیاں، عالم قدس کے انفاس پاک تو حید ابراہیم، جمال یوسف صبر طرازی موسیٰ، جاں نوازی مسیح، سب اسی لئے تھے کہ یہ حار ہائے گراں ارزہ شافقاہ کو نین کے دربار میں کام آئیں گے آج کی سج دی سج جان نواز، وی سامت ہمایوں، وی دور قرغ فال ہے از باب سیر اپنے محدود پیر ایہ بیان زبان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایران کسریٰ کے ۱۲ کنگرے گر گئے، آتش کدہ فارس بجھ گیا اور یاسے سادہ خشک ہو گیا، لیکن سج یہ ہے کہ ایران کسریٰ نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، اورج چین کے قسرا تھے فلک بوس گرہے، آتش فارس نہیں بلکہ عجم شہر آتش کدہ کفر، **آؤ کدہ**، گمراہی سرد ہو کر رہ گئے، منہ خانوں میں خاک اڑنے لگی، بیت کدے خاک میں مل گئے، شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خواں دیدہ ایک ایک کر کے جڑ گئے تو حید کا غلغلہ اٹھا، چغتستان سعادت میں بہار آگئی، آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق انسانی کا آئینہ بہ تو قدس سے چمک اٹھا، یحییٰ یم عبد اللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، عمران عرب، فرمانروائے عالم، ظہیر شاہ کو نین، عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرمائے، موت و اہل دل ہوا اللہ صل علیہ و علی آلہ و اصحابہ وسلم۔

تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور ریت داں عالم محمود ہاشمی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا ہے کہ آپؐ کی ولادت ۹ ربیع الاول روز دوشنبہ مطابق ۲۰ اپریل ۱۱۵۷ء میں ہوئی تھی۔ (سیر الہی جلد ۱ صفحہ ۱۲۴)

مولوی صاحب نے جو کچھ لکھا حرف بحرف صحیح ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ۱۱۵۷ء میں حضرت رسولؐ خدا کے پیدا ہوتے ہی تو حید کا غلغلہ اٹھ گیا؟ کیا اسی روز چغتستان سعادت میں بہار آگئی؟ کیا اسی دن آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں؟ یا پھیلنا شروع ہو گئیں؟ کیا اسی وقت یا ۱۵ سال یا ۲۰ سال یا ۲۵ سال یا ۳۰ سال کے بعد اخلاق انسانی کا آئینہ بہ تو قدس سے چمک اٹھا یا چمک اٹھنا شروع ہو گیا؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں بلکہ حضرتؐ کی ولادت سے ۳۰ سال کے بعد (غالباً ۱۱۸۷ء عیسوی میں یہ فیوض جاری ہوئے تو اتنی لمبی مدت تک وہی ضلالت کیوں باقی رہی تھی اتنے عرصے تک وہی ظلمت کیوں رہنے دی گئی اتنے زمانے تک وہی تاریکی کیوں گوارا کی گئی؟ اس کے سبب کا جاننا بھی بہت ضروری ہے اس کی ملت کا پتہ لگانا بھی نہایت اہم

نفسِ رسول ﷺ

ہے اور اس کے راز کا سمجھنا بھی کمال درجہ ہدایت آفریں ہوگا۔ خدا موجود۔ اور وہ علیم و سمیع و بصیر بھی ہے جو عرب کی پوری حالت دیکھ رہا تھا، ان کی جہالت کا دور کرنے والا بھی پیدا ہو چکا جو ان کو زیور علم سے آراستہ کریگا، ان کو صراطِ مستقیم بتانے والا بھی آگیا جو انہیں سچے مذہب پر لگا دیگا پھر دیر کیا تھی اور کیوں وہ ۴۰ سال کی عمر تک زبان بند کئے پڑا رہا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، خدائی کو اس کا جواب دینا چاہئے۔

خدا کا جواب غالباً یہی ہوگا۔

غالباً خدائے علیم و بخیر اس کا جواب یہی دے گا کہ اس بھید کو ہم سے نہ پوچھو ہمارے عمل سے سمجھو، اس معنی کو ہمارے فعل سے حل کرو، اس سوال کا جواب ہمارے کام سے خود لے لو سنو! ہم نے اپنے قرآن مجید میں بار بار اعلان کر دیا ہے کہ ہم کسی شخص کو اسی کام کا حکم دیتے ہیں جو اس سے ہو سکتا ہے۔

خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

(۱) لا تکلف نفساً الا وسعہا۔

ہم کسی شخص پر اس کی سمائی سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔

(۲) لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا۔

خدا کسی کو طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔

(۳) لا یکلف اللہ نفساً الا ما اتاہا۔

ترجمہ: خدا نے جس کو جتنا دے رکھا ہے اس سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔

ہم نے پیغمبروں کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ ہم سے برابر یہ دعا مانگا کریں:-

(۴) ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا (پارہ ۳۰/ع ۸)

اے پروردگار اتنا بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم کو طاقت نہیں تو ہم سے نہ اٹھوا۔

اور اسلام کی تبلیغ کا کام ایسا ہلکا نہیں تھا کہ اس کو ایک شخص اٹھا لیتا، دین حق کی طرف لوگوں کو بلانے کی خدمت ایسی خفیف

نہیں تھی کہ کوئی شخص تنہا انجام دے سکتا، اشاعتِ ایمان کا فرض اس قدر آسان نہیں تھا کہ کسی فرد واحد کے ذمہ کر دیا جاتا، جب

ہم نے اپنے پیغمبر موسیٰ سے صرف ایک شخص فرعون کی طرف جانے کو کہا اور وہ اکیلے نہ جاسکے جس کا تذکرہ ہم نے اپنے کلام

پاک میں اس طرح کر دیا ہے:-

اذہب الی فرعون انه طغی قال رب انصرنی و انصر لی امری و احلل عقدہ من لسانی یفقهو قو لی و اجعل لی وزیراً من اہلی ہارون انہی اشد دہ ازیدی و انصر کلمتی امری، کئی نسخہ کثیراً و ولد کبرک کثیراً۔ (پارہ ۱۶ ص ۱۱)

اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت سرائکار کھا ہے، تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرا **بیاد** کھول دے اور میرے کام کو میرے لئے آسان کر دے اور میری زبان کی گروہ بھی کھول دے اور میرے خاندان ہی سے میرے بھائی ہارون کو میرا بوجھ بٹانے والا بنا کر ان سے میری ڈھارس بندھا اور میرے کام میں ان کو شریک کرتا کہ ہم دونوں مل کر حیرتی تسبیح کریں اور کثرت سے حیرتی یاد میں لگے رہیں۔

اور دوسری آیت میں بھی اس مضمون کو واضح طور سے بیان کر دیا ہے:-

ولقد اتینا موسیٰ الکتاب وجعلنا معہ اخیامہ ہارون وزیراً فقلنا اذہبا الی القوم الذین کذبوا بآیتنا فقلنا ہم تدعیروا۔ (پارہ ۱۹ ص ۲)

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تو راہ حنایت کی اور انکے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنا کر ان کے ساتھ کر دیا پھر ہم نے حکم دیا کہ دونوں بھائی ان لوگوں کے پاس جاؤ جو ہماری قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں تو ہم نے ان کافروں کو تباہ و برباد کر دیا۔

ہم اپنے حبیب سید المرسلین محمد مصطفیٰ کو بھی پوری قوم کی طرف تہانجیح دیتے جمیں، بہت سے فرعون زماں بھرے ہوئے تھے؟ جس طرح حضرت موسیٰ اپنے بھائی اور وزیر کے بغیر تہا اس کام کو انجام نہیں دے سکتے تھے اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ بھی اپنے بھائی اور وزیر کے بغیر تہا اسلام کا کام نہیں کر سکتے تھے، جس طرح حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میرے بھائی ہارون کو اس تبلیغ میں میرا شریک کر دے بالکل اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی ان کے بھائی کی ضرورت تھی جو اسلام کی اشاعت میں رسول کے شریک بنے جاتے اور جس طرح ہم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارے بھائی دونوں مل کر اس قوم کی طرف جاؤ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے بھی ان کے بھائی کا انتظار تھا جو پیدا ہوئیں اور رسول کی مدد کے لائق ہو جائیں تاکہ ہم ان سے کہہ سکیں کہ محمد مصطفیٰ اور ان کے بھائی تم ٹائی (یعنی رسول اور نرس رسول) مل کر اس قوم کی ہدایت کے لئے آمادہ ہو جاؤ، ہر مکہ معظمہ میں حضرت ابوبکر بھی موجود تھے جن کو رسول کے بعد زیادہ مسلمانوں نے رسول کا غلیظ اول اور بیٹا و اماں لیا مگر ان سے اس کام میں ذرہ برابر مدد نہیں مل سکتی تھی اس وجہ سے ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا، اگر وہ اس قابل ہوتے تو جب محمد مصطفیٰ ۲۵ سال کے ہو چکے تھے اور حضرت ابوبکر بھی ۲۲ سال کے دیں موجود تھے ہم اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو بغیر بنا دیتے اور کہہ دیتے کہ حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر اس کام کو انجام دو۔ مگر ہم تو ہر شخص کی لیاقت، قابلیت، ملاق، صلاحیت سے اچھی طرح واقف رہتے ہیں، اگر حضرت ابوبکر میں اس وصت کو پاتے تو اپنے رسول کو ۵۵ سال تک معطل کیوں رکھتے؟ اسی طرح اس وقت

نفسِ رسول ﷺ

مکہ معظمہ میں حضرت عمرؓ بھی موجود تھے جن کو رسول کے بعد زیادہ مسلمانوں نے رسول کا خلیفہ ثانی اور پیشوائے دویم مان لیا مگر ہم خوب جانتے ہیں ان سے بھی اس کام میں ذرہ برابر مدد نہیں مل سکتی تھی نہ اسلام کا کوئی کام ان سے انجام پاسکتا تھا اور نہ دین حق کو ان سے کسی کام کا نفع حاصل ہو سکتا تھا، اس وجہ سے ہم نے ان کی امید پر بھی اپنے حبیب کو رسول نہیں بنایا اگر وہ اس لائق ہوتے تو جب محمد مصطفیٰ ۳۰ سال کے ہو چکے تھے اور حضرت عمرؓ بھی قریب ۲۰ سال کے تھے ہم اپنے پیارے بندے محمد مصطفیٰ کو ضرور پیغمبری کے عہدہ پر سرفراز کر دیتے اور کہہ دیتے کہ اب تو تم لوگ تین ہو گئے تم اور ابو بکر و عمر مل کر اسلام کی طرف لوگوں کو ہدایت کرنے لگو مگر ہم جس طرح حضرت ابو بکر کی عدم صلاحیت سے واقف تھے بالکل اسی طرح حضرت عمر کی عدم قابلیت سے بھی اچھی طرح مطلع تھے تو ہم ان کے بھروسے پر اپنے حبیب کو پیغمبری کا تاج کیونکر پہناتے؟ البتہ جس طرح حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون ان کی مدد کے قابل تھے بالکل اسی طرح ہمارے

حضرت علیؓ کس طرح تبلیغ اسلام میں رسول کے شریک ہوئے،

پیارے بندے علی ابن ابی طالبؓ بھی جو محمد مصطفیٰ کے بھائی تھے ان کا بوجھ اٹھانے کے قابل تھے اس وجہ سے ہم کو انتظار تھا کہ وہ پیدا ہو لیں اور اپنے بھائی کی مدد کے قابل ہو جائیں تو ہم محمد مصطفیٰ کو رسالت کا اور علی ابن ابی طالب کو ان کی خلافت و وزارت و وصایت کا تاج پہنا کر حکم دیں کہ اب تم دونوں اسلام کو اسی طرح لے چلو جس طرح ہر گاڑی کو دو پہیے چلاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے شروع ہی سے علی کو محمد مصطفیٰ کا نفس بنادیا تھا کہ جس طرح دونوں ایک ہی نور سے پیدا ہوئے اسی طرح اسلام کا کام بھی دو قالب ایک روح کی طرح کریں۔ اور ہمارے رسول اپنے بھائی، اپنے وزیر، اپنے نفس اور شریک فی الاسلام سے زبان حال میں کہہ سکیں،

من تو شدم تو من شدم تو جاں شدم تا کس نہ گوید بعد ازین من دیگرم تو دیگری

حدیث منزلت،

ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ کی مشہور حدیث ”یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ“ (اے علی تم کو مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھا) ۳۴ لوگوں نے سرسری طور سے دیکھا اور اس حدیث کو علیؓ کی صرف ایک فضیلت کے طور پر سمجھا حالانکہ اس حدیث کو ہمارے کلام کی روشنی میں دیکھنا چاہیے اس حدیث کو ہماری ان آیتوں کی تفسیر سمجھنی چاہیے جن میں ہم نے موسیٰ اور ہارون کے تعلقات بیان کئے ہیں اور یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح بغیر ہارون کے پیدا ہوئے موسیٰ پیغمبر نہیں بنائے گئے بالکل اسی طرح بغیر علیؓ پیدا ہوئے احمد مجتبیٰ رسول نہیں بنائے گئے اور جس طرح بغیر ہارون کے ساتھ ہوئے موسیٰ کو

تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا اسی طرح بغیر علیؑ کے ہمراہ ہوئے محمد مصطفیٰؐ کو بھی عہدہ رسالت نہیں دیا گیا اور جس طرح ہارون کو تبلیغ مذہب میں ہوئی کا ہم نے شریک کیا بالکل اسی طرح دین اسلام کی اشاعت میں بھی ہم نے علیؑ کو محمد مصطفیٰؐ کا شریک کیا تو جب تک شریک نہیں ہوتا اور شرکت کے قابل نہ ہو جاتا محمد مصطفیٰؐ اس کام کو شروع کس طرح کرتے۔

حضرت علیؑ کا مددگار رسول ہونا۔

اسی وجہ سے بہت کچل سے عرش پر بھی اس بات کو لکھ دیا تھا کہ محمد مصطفیٰؐ کی مدد نہ حضرت ابو بکر کر سکتے ہیں نہ حضرت عمر سے ہو سکتی ہے بلکہ علیؑ ہی کریں گے اور وہی کر سکتے ہیں۔

(۱) ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بلال بن الحارث و ابی حمراء قالوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسری بی الی السماء رأیت علی ساق العرش مکتوباً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وأہلہ ونصرہ بعلیؑ، (اخرجه التیلمی، ارجع المطالب صفحہ ۳۵)

ابن عباس اور بلال بن حارث اور ابی حمراء رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے شب معراج میں میں نے عرش کی ساق پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ہم نے اس کی تائید اور نصرت علیؑ سے کی۔ (کتاب ارجع المطالب صفحہ ۳۵ و ۳۶)

(۲) رأیت لیلۃ اسری بی معتباً علی ساق العرش انی انا اللہ لا الہ غیرہ خلقت جنة عدن بیدي محمد صفوتي من خلقي ایلہہ بعلی نصرته بعلی۔ (کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۵۸)

معراج کی رات میں دیکھا کہ ساق عرش پر لکھا ہوا ہے میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے عدن کے بہشت کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا محمد میری خلق کے برگزیدہ ہیں۔ میں نے ان کی مدد علیؑ سے کی ہے۔

(۳) لما اسری بی الی السماء دخلت الجنة فرأیت فی ساق العرش الا یمن مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایلہہ بعلی نصرته بعلی۔ (کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۱۵۸)

جب مجھے معراج ہوئی تو میں بہشت میں داخل ہوا وہاں دیکھا کہ عرش کے ساق پر لکھا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اس کے رسول ہیں اور ہم نے ان کی مدد علیؑ سے کی ان کی نصرت میں نے علیؑ سے کی ہے۔

(۴) مکتوب فی باب الجنة قبل ان یخلق السموات والارض بالفی سنة لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایلہہ بعلی۔ (کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۱۵۸)

آسمان اور زمین کی پیدائش سے دو ہزار برس پہلے بہشت کے دروازے میں یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی

معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے ان کی مدد علی سے کی۔

(۵) مکتوب علی باب الجنة لا اله الا الله محمد رسول الله علي أخور رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يخلق السموات والأرض بألفي عام۔ (کنز العمال جلد ۶، صفحہ ۱۵۹)

آسمان وزمین کی پیدائش سے دو ہزار برس پہلے بہشت کے دروازے پر لکھ دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول اور علی انہیں رسول اللہ کے بھائی ہیں۔

(۶) عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بطائر في فيه جوزة خضراء فالتقاها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها فقبلها ثم كسرها فافاها في جوفها دودة خضراء مکتوب فيها بالأصفر لا اله الا الله محمد رسول الله نصرته بعلي وخرجه ابو نعيم وسمعاني (صاحب نزہۃ المجالس)

حضرت ابن عباس بیان کرتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھا ہوا تھا کہ ناگہاں اڑتا ہوا طائر آیا اور اس کے منہ میں ایک سبز بادام تھا اور اس طائر نے وہ بادام حضرت کی گود میں ڈال دیا حضرت نے اس کو لے کر چوما پھر اس کو توڑا، اس کے بیچ میں سے ایک سبز رنگ کا کیڑا نکلا جس پر زرد خط سے لکھا تھا، نہیں ہے کوئی معبود مگر خدائے تعالیٰ اور محمد اس کے رسول ہیں اور میں نے ان کی مدد علی کے ساتھ مخصوص کی ہے۔

(۷) عن ابي هريره في قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مکتوب علی العرش لا اله الا الله وحده لا شریک له محمد عبدي ورسولي أيدته بعلي ابن ابي طالب وخرجه ابو نعيم في الحسنه والسمعاني والسيوطي في الدرر المنثور (اربع المطالب صفحہ ۴۹۶)

ابو ہریرہ سے تفسیر میں قول اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے تیری تائید کی اپنی نصرت اور مومنوں کے ذریعہ، منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے درآں حالیکہ وہ واحد ہے کوئی اس کا شریک نہیں محمد میرا بندہ اور میرا رسول ہے، میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ اس کی تائید کی ہے۔

مسلمانو! غور کرو ہم نے دنیا کی پیدائش سے پہلے ہی ساق عرش پر اس بات کو کیوں لکھ دیا تھا جب نہ آدم کا نام لکھا نہ نوح کا نہ ابراہیم کا نہ موسیٰ کا نہ عیسیٰ اس وقت علی کا نام لکھنے میں کیا مصلحت تھی؟ اس کے سوائے کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی کہ ہمارے سب فرشتے گواہ رہیں کہ ہمارے بہترین دین اسلام کے بہترین انتظام کرنے والے یہی تین ہیں۔ اول ہم، دوسرے ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ، تیسرے علی جو انہیں محمد مصطفیٰ کے بھائی، نفس اور دین اسلام کی اشاعت میں ان کے شریک ہیں، خبردار دنیا میں ان تین کے مقابلے میں کسی کو بھی نہ سمجھنا ہمارے سوائے کسی کو معبود نہ ماننا رسول کے بعد کسی کو پیغمبر اور نہ علی کے مقابلے میں

کسی کو بھی رسول کا خلیفہ مانتا مگر ان تین (ہم ہمارے رسول اور ہمارے ولی) کے برادر کسی اور کا بھی درجہ ہوتا تو ہم اس کا نام بھی عرش پر لکھ دیتے ہم اس طرح بے مثل و نظیر کہ ہمارے سوائے کوئی معبود نہیں۔ ہمارے حبیب محمد مصطفیٰؐ اس طرح بے مثل و نظیر کہ ان کے مقابلے کا کوئی نبی نہ رسول اور ان کے نفس علیٰ اس طرح بے مثل و نظیر کہ ان کی ایسی حمایت دین کسی صحابی نے کی نہ رسول کے کسی دوست نے، دیکھو اس فلسفہ کو خوب یاد رکھنا کہ خدا نے یوں خلقت آسمان و زمین سے دو ہزار برس پہلے عرش پر صرف یہی تین نام لکھ دئے تھے، ہمارے پیارے مسلمانو! اس کو ہدایت کا بہترین ذریعہ سمجھنا بس یہی اعتقاد تم کو بہشت میں پہنچا سکتا ہے اس کے بعد غالباً خدا نے عظیم و فہیم مسلمانوں سے یہ بھی فرماتے کہ ہمارے دین اسلام کو ماننے والو اور ہمارے رسول کا کلمہ پڑھنے والو ہمارے مذکورہ بالا بیان پر خوب غور کرو اور بعد کے واقعات سے پتہ لگاؤ کہ ہم نے جو کہا اور جو کیا وہ صحیح ہے یا نہیں۔ رسولؐ کی بعثت کے بعد حضرت ابو بکر رسولؐ کے طرفدار تو ہو گئے مگر انہوں نے کیا مدد کی؟ کیا ان کے صرف یہ کہہ دیجئے کہ اے رسولؐ میں بھی دین اسلام میں داخل ہو گیا، رسولؐ کو کوئی نفع ہوا؟ رسولؐ کا کوئی تردد انہوں نے زائل کیا؟ اسلام کے پہلے سال دیکھو اس میں حضرت ابو بکرؓ نے رسولؐ کو کیا فائدہ پہنچایا؟ دوسرے سال کو جانچو اور بتاؤ اس میں حضرت ابو بکرؓ کے اسلام سے رسولؐ کو کیا نفع ہوا؟ تیسرے سال کو غور کرو اور حضرت ابو بکرؓ کا کوئی کار نمایاں دکھاؤ۔

دعوت ذوالحشرہ ۳؎ بعثت میں حضرت ابو بکرؓ کی صلیب دہنی سے

بڑے زبردست نتائج۔

سب کو جانے دو رسولؐ کی ابتدائی تبلیغ کے واقعات اور ۳؎ بعثت کے حالات کو لو جن کو سب سنی شیعہ، عیسائی، مومنین نے ان الفاظ میں لکھا ہے جس کا خلاصہ اس کتاب ”اعجاز الہی“ کے صفحہ ۳۱ میں لکھا جا چکا ہے ذرا بتاؤ اس میں حضرت ابو بکرؓ کا کوئی کام دیکھتے ہو؟ اسلام کے اس سنگ بنیاد چلیے پر حضرت ابو بکرؓ نے کیا کیا؟ ایک لفظ بھی بولے؟ ایک حرف بھی ادا کیا؟ ایک سانس بھی لی؟ کم از کم کھڑے ہو جاتے، لوگوں کو صودت دکھا دیتے کہ میں حضرت کی مدد کو حاضر ہوں، مگر کیا انہوں نے کچھ بھی حصہ لیا؟ ہمارے رسولؐ نے پکار کر اور سب حاضرین کو مخاطب کر کے کہا تم میں سے کون ایسا ہے جو پہلے میری بیعت کرے اور وہ میرا صحابہ بنے گا، یہ سب سن کر کل لوگ خاموش ہی رہے کسی نے کچھ جواب نہیں دیا صرف میرے بندے انہیں علیؑ نے جو اس وقت چودھویں برس میں تھے خاموشی توڑی، تاب نہ لائے اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت جوانمردی سے بولے یا رسول اللہ وہ شخص میں ہوں اگرچہ عمر میں ان سب سے کم ہوں مگر اس مشکل خدمت کو میں بھالاؤں گا میرے رسولؐ نے ان کو جواب دیا کہ ٹھہر جاؤ جلدی نہ کرو، شاید جو لوگ تم سے بڑے ہیں وہ قبول کریں۔ پھر حضرت نے مضمون سابق کا اعادہ کیا مگر کسی نے

نفسِ رسول ﷺ

کچھ جواب نہیں دیا۔ بولے تو صرف علیؑ بولے، تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا اور صرف علیؑ نے حمایت کا وعدہ کیا، کیوں مسلمانو! تم نے اس پر غور کیا؟ بتاؤ حضرت ابوبکر کیوں چپ رہ گئے؟ تم لوگ ان کو اسلام کا بڑا ہمدرد، رسول کا بڑا مددگار، مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ بتاتے ہو؟ تو انکی ہمدردی کہاں غائب تھی؟ رسولؐ کی مدد کہاں چھپ گئی تھی؟ مسلمانوں کی خیر خواہی کس طرف چلی گئی تھی؟ کیا اس وقت حضرت ابوبکر عرب میں موجود نہیں تھے اگر تھے تو رسولؐ کی مدد کا وعدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ مکہ معظمہ میں حاضر نہیں تھے اگر تھے تو اسلام کی حمایت کا بیڑا کیوں نہیں اٹھایا؟ کیا وہ اس مجمع میں نہیں آئے تھے؟ تو رسولؐ نے انکو بلایا کیوں نہیں لیا؟ اگر آئے تھے تو دین خدا کی خدمت کس طرح انجام دی؟ تم لوگ اسلام کے ابتدائی واقعات کو دیکھ کر گزر جاتے ہو حالانکہ انہیں واقعات میں ہم نے تم لوگوں کی ہدایت کے ہزار ہا نکتے بھر دیے ہیں، انہیں حالات میں تم لوگوں کی رہبری کے بے حساب اشارے جمع کر دیے ہیں ایک ایک واقعہ کو لو غور کرو فکر سے کام لو اور اپنی عقل سے دریافت کرو کہ اس واقعہ میں کس مسلمان نے کیا اہم حصہ لیا اور خاص کر حضرت ابوبکر اور علیؑ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے جاؤ کہ حضرت ابوبکر کے موافق کون بات ملتی ہے اور ان کے خلاف کون امر ہے اسی طرح علیؑ کا قصور، عیب، پست ہمتی کھوج کھوج کر نکالتے جاؤ اور سب کو ملا کر طے کرو ہم لوگ رسولؐ کو ان کی ۲۵ سال کی عمر ہی میں حضرت ابوبکر کی مدد کے بھروسے پر رسولؐ بنا دیتے تو رسولؐ کن آفتوں میں مبتلا رہتے؟ جب رسولؐ ۴۰ سال کے ہو چکے اور حضرت ابوبکر ۳۸ سال کے تھے وہ رسولؐ کی مدد سے یوں محروم ہوتے رہے وہ رسولؐ کی حمایت کے امتحان میں اس طرح فیل ہوتے گئے وہ اسلام کی نصرت کے معاملہ میں ایسے سپر انداختہ دکھائی دیا کئے تو پندرہ سال قبل وہ کس مرض کی دوا ہو سکتے تھے؟ خوب غور کرو آیہ ”والنذر عشیرتک الاقربین“ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ جب رسولؐ کی بعثت کے چوتھے سال نازل ہوا تو رسولؐ نے اس کی تعمیل کس طرح کی؟ اور حضرت ابوبکر نے اس موقع پر حضرت کا ساتھ کس طرح دیا؟ یہ تو یقینی ہے کہ ہم نے اپنے رسولؐ پر یہ آیہ نازل کی جو قرآن نے انیسویں پارے پندرہ رکوع میں موجود ہے اور رسولؐ نے اس حکم کی تعمیل بھی ضرور کی جو ان کا فرض تھا بس حضرت نے اس کی تعمیل کس طرح کی؟ اس کا فیصلہ تم کو اس نتیجہ تک آسانی سے پہنچا دے گا کہ کس کا اسلام مردہ لوگوں ایسا تھا اور کس کا اسلام زندہ بلکہ بہادر، دلیر اور شجاع گر تھا پہلے یہ بتاؤ کہ رسولؐ نے اس آیت کے نازل ہونے کی خبر حضرت ابوبکر کو دی یا نہیں؟ اگر نہیں دی تو کیوں ایسا فرض کرنے سے کیا رسولؐ ہمارے حکم کی تعمیل میں تقصیر کرنے والے نہیں ثابت ہو گئے؟ اور اگر رسولؐ نے ان کو خبر دی تو وہ اس مجمع میں آئے یا نہیں؟ اگر نہیں آئے تو کیوں؟ پھر وہ رسولؐ کے نافرمان، رسولؐ کے بدخواہ ہمارے گناہگار ثابت ہو گئے کہ نہیں؟ اگر آئے مجمع میں بیٹھے رسولؐ کا پیغام سنا تو وہ رسولؐ کے موافق کچھ بھی بولے؟ یا کافروں کی طرح وہ بھی بالکل خاموش رہے؟ سانس تک نہیں

لی جب رسول کے پیغمبر ہونے کے بعد چار سال تک مسجدِ نبوت میں بھی حضرت ابوبکر کا اسلام ایسا بے حس اور اس درجہ بے حرکت نظر آ رہا ہے تو ان کی مدد کی امید پر ہمارا اپنے رسول کو عہدہ رسالت دیدینا کیا پاگل کا کام نہیں سمجھا جاتا؟ مشہور مثل ہے کہ اکیلا چٹا بھاڑ نہیں پھوڑتا اور یہ بھی مشہور مثل ہے دو دل یک شود بشکند گوہ را۔ رسول اکیلے اسلام کو چلا نہیں سکتے تھے، دوسرے شخص کی ضرورت تھی اور یقیناً تھی بس خدا کی نظر میں دو سر اکون اظہار اسی آیت وانلوا عشر نکک کی تفسیری حالت میں تم بار بار تاریخ کی ہر کتاب میں (خواہ وہ عربی کی ہو یا فارسی کی یا اردو کی) پڑھتے ہو کہ آنحضرت نے کوہِ صفا پر چڑھ کر پکارا یا معشر القریش لوگ جمع ہوئے جس سے یہ تم ضرور سمجھ گئے کہ اس مجمعِ قریش میں حضرت ابوبکر بھی تھے، انہوں نے بھی رسول کی آواز سنی۔ رسول کے مخاطب وہ بھی قرار پائے، اور سب کے ساتھ وہ آ موجود ہوئے۔ مگر کیا کچھ بھی نہیں۔ چند روز کے بعد ہمارے رسول نے ہمارے ولی علیؑ سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو یہ درحقیقت تبلیغ اسلام کا پہلا موقع تھا، (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۱۵۴) تمام حدیث تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں یہی ملے گا کہ ہمارے رسول نے علیؑ سے دعوت کا سامان کرنے کو کہا۔ اب اس پر غصے دل سے غور کرو کہ رسولؐ نے اپنے کسی عزیز کی شادی کے لئے دعوت کا نام نہیں لیا تھا اپنے کسی ذاتی کام کیلئے دعوت کا اہتمام نہیں فرمایا تھا، اپنے گھر کی کسی تقریب کے لئے انتظام دعوت نہیں چاہتے تھے بلکہ تمام اسلام کی ضرورت سے یہ جدوجہد ہورہی تھی پھر رسولؐ نے حضرت ابوبکرؓ سے کیوں نہیں کہا کہ تم دعوت کا سامان کرو؟ حضرت ابوبکرؓ تو حضرت علیؑ سے عمر میں بہت بڑے تھے، خاندان والے تھے، مال رکھتے تھے رسولؐ نے دعوت کا سامان کرنے کا بوجھ انہیں پر کیوں نہیں رکھا؟ تم لوگ کہتے ہو کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لکم من مال الا انکم تاتونکم منہ (تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۶) حضرت رسولؐ نے فرمایا کہ جس قدر مجھے ابوبکر کے مال نے نفع پہنچایا اس قدر کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ بھی بتا دو ابوبکر کا مال کب، کس تاریخ کو، کس کام میں، کس موقع پر، کس ضرورت میں رسولؐ کے کام آیا؟ ہم نے رسول کو حکم دیا کہ تمام اہل مکہ کو اسلام کا پیغام پہنچا دو اس موقع پر بڑے خرچ کی ضرورت تھی یہ اسلام کی بہت بڑی مالی مدد کا موقع آن پڑا تھا، رسول کو اس وقت بہت بڑی مہم سر کرنا تھی تو انہوں نے دعوت کا سامان حضرت ابوبکر کے حوالے کیوں نہیں کر دیا، انہوں نے اس شرف کے لئے حضرت ابوبکرؓ ہی کو کیوں مجبور نہیں کیا؟ اگر داتا تھا حضرت ابوبکرؓ ایک کوڑی بھی رسولؐ کی ذات میں خرچ کرتے یا کرنے والے ہوتے اگر چیتا حضرت ابوبکر کے مال سے اسلام کو پرگس کے برابر بھی مدد ملتی یا ملنے والی ہوتی تو یقیناً ہمارا رسولؐ حضرت ابوبکرؓ کا انتخاب کرتا۔ انہی سے دعوت کا سامان کراتا انہی کے احسان سے اسلام کو ممنون کرتا۔ انہی کے عمل سے دنیا کو منادیتا کہ بے شک حضرت ابوبکر کے مال نے رسول کو بہت فائدہ پہنچایا۔ انہی کے فعل سے تمام

نفسِ رسول ﷺ

عالم پر واضح کر دیتا کہ حضرت ابوبکر کا مال اس طرح مجھ کو اور اسلام کو نفع پہنچاتا رہا ہے۔ مگر یہ سب کچھ نہیں ہوا اگر حضرت ابوبکر کا حصہ اس دعوت میں ثابت ہوگا تو کھانے میں ہوسکتا ہے کھلانے میں نہیں ہوا، مال لینے میں ہوسکتا ہے مال دینے میں نہیں ہوا۔ جس طرح اور کفار قریش کھا کر چلے گئے حضرت ابوبکر بھی کھاپی کر اور شکم پُری کر کے رخصت ہو گئے۔ تمام تاریخ کی کتابیں پکار کر کہہ رہی ہیں اس مجمع میں بار بار رسولؐ سب سے پوچھتے رہے کہ کون شخص میری مدد کریگا۔ مگر ہر مرتبہ حضرت ابوبکر خاموش ہی رہے حضرت علیؓ کھڑے ہو کر کہتے رہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ رسولؐ ان کو بٹھا دیتے اور فرماتے تھے ٹھہر جاؤ جلدی مت کرو، شاید جو لوگ تم سے بڑے ہیں وہ قبول کریں۔ اس اشارے پر بھی حضرت ابوبکر نہیں کھڑے ہوئے اور یہ نہیں کہا کہ یا حضرتؓ علیؓ سے بڑا تو میں بھی ہوں آپ کیا میری طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اچھا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی مدد کروں گا اگر حضرت ابوبکر کے مال نے رسولؐ کی مدد کی تو ذرا تاریخ، دن، جگہ، موقع بھی بتایا جائے کہ کس تاریخ کو مدد کی، کس سال میں مدد کی، کہاں کی اور کس موقع پر کی ہے، ذرا ہم کو بھی تو بتا دو کہ حضرت ابوبکر نے اپنے اس مال کو اسلام کی کن مصیبتوں میں خرچ کیا تھا کس ضرورت کے رفع کرنے میں صرف کیا کیوں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں ہوئی ہو اور وہ مواقع اتنے پرانے ہو گئے ہوں کہ لوگوں کے ذہن سے نکل گئے ہوں اور اس کی یاد بھول گئی ہو۔ اب اس واقعہ پر دوسری طرح بھی نظر کرو ہمارے رسولؐ نے سب کو بلا یا سب آئے، دعوت کا سامان علیؓ نے کیا رسولؐ نے اس موقع پر یا حضرت ابوبکر کو پوچھا نہیں یا پوچھا، مگر وہ راضی نہیں ہوئے، غرض سامان دعوت کا سہرا بھی علیؓ ہی کے سر رہا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علیؓ کی شجاعت نے اسلام کو بڑی ترقی دی ان کو یہ بھی ماننا پڑیگا کہ علیؓ کی صرف شجاعت نے اسلام کو کھڑا نہیں کیا بلکہ علیؓ کی بڑی سخاوت نے بھی اسلام میں روح پھونکی، علیؓ کی بہت بڑی فیاضی نے اس کو بھی خوب مستحکم کیا اگر علیؓ کا مال علیؓ کی سخاوت، علیؓ کی دریا دلی رسولؐ اور اسلام کی ترقی کا سبب نہیں تھی تو اس بڑی دعوت میں رسولؐ نے علیؓ ہی سے کیوں کہا کہ دعوت کا سامان کریں، رسولؐ نے علیؓ سے کہا اور انہوں نے ذرہ برابر عذر نہیں کیا۔ تاریخ تفسیر حدیث کی کسی کتاب میں یہ مضمون نہیں مل سکتا کہ جس وقت رسولؐ نے علیؓ سے دعوت کا سامان کرنے کے لئے کہا اس وقت علیؓ نے کچھ پوچھا بھی ہو۔ کچھ دریافت بھی کیا ہو، کوئی عذر بھی کیا ہو، مہلت تک نہیں مانگی یہ تک نہیں کہا کہ جب میں دعوت کا سامان کر لوں گا تب آپ قریش کو آواز دیجئے گا، یہ تک نہیں پوچھا کہ کتنی دیر میں یہ سب سامان تیار ہو جانا چاہیئے، بس کوئی غلام اپنے آقا کی وہ اطاعت نہیں کر سکتا جو علیؓ نے رسولؐ کی کرد کھائی۔ اور کوئی فرزند اپنے باپ کی وہ فرمانبرداری نہیں دکھا سکتا جس کو دنیا نے علیؓ کی فرمانبرداری رسولؐ میں مشاہدہ کر لیا۔ کہتے ہیں: جاں گد می

طلبی مضائقہ نیست زرگر طلبی سخن در این است

ٹلی اس وقت کچھ کھاتے نہیں تھے کوئی حمارت نہیں کرتے تھے، کچھ مال نہیں رکھتے تھے مگر ہم نے اپنے رسول سے یہی فرمائش کی کہ دعوت کا سامان کرنے کے لیے علی سے کچھ، یحییٰ سے ۹۹ اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ علی اس میں کچھ بھی پس و پیش نہیں کریں گے، ذرہ برابر بھی چون و چرا کرنے کی مجال ہی ان کو نہیں تھی برخلاف اس کے حضرت ابو بکر بن سیدہ بھی تھے رسول کی دوستی کا دم بھی بھرتے تھے، اسلام کی خیر خواہی کا دعویٰ بھی کرتے تھے، مالدار بھی تھے، حمارت بھی کرتے تھے، کاروبار کے مالک بھی تھے، مکہ معظمہ میں ان کی ۲ ازی کی دوکان بھی تھی بلوکوں سے کائی تعفقات بھی تھے، لین دین کا سلسلہ بھی تھا اگر چاہتے تو لوگوں کو اچھا سے اچھا کھلا سکتے تھے اگر ہمت کرتے تو قریش کی بہترین دعوت کا سامان وہ کر لیتے، جنگی بجاتے وہ اس خدمت کو انجام دیتے مگر ہم (ہذا) غریب ماننے ہیں کہ وہ کیا تھے کیسے تھے، کیا کرتے کیا کرتے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، بس مختصر سمجھ لو کہ کچھ ایسی ہی بات تھی جس کی وجہ سے سامان دعوت کے لئے بھی ہم نے حضرت ابو بکر کا انتخاب نہیں کیا، اور یہ کام بھی نفس رسول علی ابن ابی طالب ہی سے لیا یحییٰ؟ اس کو نہ پوچھو ہم نے قرآن مجید میں ایک آیت کے امدادی ان سب باتوں کا راز بھر دیا ہے اسی آیت کے اعداد اسلام کو زندگی بڑی، احکام دینے والوں کے صفات کوٹ کوٹ کر بھر دیئے ہیں،

اللہ اعلم حث یجعل رسالہ (پارہ ۸ رکوع ۲) اللہ ہی کو اچھی طرح اس جگہ کا حال معلوم ہے جہاں وہ اپنی رسالت

کو قرار دیتا ہے۔

بس یجعل میں سب کچھ کہہ دیا، کون رسالت کا کام انجام دے سکتا ہے؟ کون اس کے کام آسکتا ہے؟ کون اس کی مدد کر سکتا ہے؟ کون اس کے لئے اپنا مال خرچ کر سکتا ہے؟ کون اس کے لئے اپنی جان دے سکتا ہے؟ کون اس کے لئے اپنی اولاد کی قربانی پیش کر سکتا ہے؟ سب کی شرح اسی ایک لفظ سے ہو جاسکتی ہے۔

ہاں اس واقعہ پر تیسری صورت سے بھی غور کرو، رسول نے علی سے سامان کرنے کو کہا اور علی اس پر آمادہ ہو گئے، مگر حضرت ابو بکر جانتے تھے کہ علی نادار ہیں، ان کے لئے یہ بڑا بوجھ ہوگا ان سے اس بوجھ کو خود لے لو، رسول سے کہو کہ علی کو اس سے معاف کر کے ہمیں یہ شرف عطا فرمائیں مگر کسی کتاب کے ایک حرف سے بھی نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت ابو بکر نے رسول سے ایسی خواہش کی ہو، اگر پورا بوجھ خود اٹھا لینے کی ہمت نہیں کر سکے تو رسول سے کم از کم اتنا عرض کرتے کہ یا حضرت میں بھی تو شروع ہی میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میرا نام بھی سابق الاسلام لوگوں کی فہرست میں درج ہو چکا ہے میں بھی آپ کی مدد کی قضا رکھتا ہوں، میں بھی اسلام کی حمایت کا دم بھرتا ہوں، مجھے بھی اجازت دیجئے کسی چیز سے شریک ہو جاؤں، اگر علی روٹی کا آٹا لائیں تو میں چلہا ہی بنا دوں، اگر علی گوشت کا انتظام کریں تو میں ادھر ادھر سے کچھ لکڑیاں ہی جمع کر دوں جس پر وہ ان چیزوں

نفسِ رسول ﷺ

کو پکاسکیں، مگر کسی کتاب سے نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت ابوبکر نے اتنی زحمت کی درخواست بھی پیش کی ہو، اتنی مدد کا نام بھی لیا ہو، پھر اگر ہم ان کی مدد کے بھروسے پر ۱۵ سال قبل ہی اپنے حبیب کو پیغمبر بنا دیتے تو ہمارے حبیب دعوت کا سامان کر لینے کے لئے کس سے کہتے؟ علی تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔^۱

چوتھی نظر سے بھی اس واقعہ کو دیکھو، تمام مورخین نے لکھا ہے کہ تین بار علیؑ نے کھڑے ہو ہو کر کہا یا حضرت میں اس کام کے لئے حاضر ہوں، دو مرتبہ رسول ان کو بٹھا بٹھا دیتے رہے، جب تیسری بار بھی پورا مجمع اور خاص کر حضرت ابوبکر تک خاموش ہی رہے تب ہمارے رسول نے علیؑ کی بات مانی، ان کو اپنے پاس بلا یا، اور بیعت لی، پھر ہاتھ پھیلا کر علیؑ کو گلے سے لگایا اور فرمایا دیکھو میرے بھائی، میرے وزیر، میرے وصی اور میرے خلیفہ کو، تم سب لوگ اس کی بات ماننا اور اس کی اطاعت کرنا، قریش قہقہہ مار کر ہنسنے لگے اور ابوطالب سے یہ کہہ کر کہ علیؑ کو سلام کرا اور اس کا حکم مانا کر سب چلے گئے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر بھی قہقہہ مار کر ہنسنے لگے اور ابوطالب سے وہی کہا جو کافروں نے کہا تھا، اگر نہیں ہنسے تھے تو ان کو اس مجمع میں قریش سے کہنا چاہیے تھا کہ تم لوگ قہقہہ کیوں مارتے ہو؟ ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ رسولؐ صحیح فرماتے ہیں، وہ تم کو اچھی راہ کی طرف بلارہے ہیں، وہ تم کو نجات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، انکی بات پر مضحکہ نہ کرو، بلکہ غور و فکر سے کام لو، وہ تم سے روپیہ نہیں مانگتے، مال نہیں چاہتے، تمہارے سرداری کے خواہاں نہیں، جو کچھ فرماتے ہیں تمہارے نفع ہی کے لئے ہے، تمہارے ہی کام کی باتیں ہیں، تمہاری ہی دنیا و آخرت کی ترقی کی راہیں، تمہاری ہی انسانیت کی معراج کا سامان ہے، تمہاری ہی عزت کے اسباب پیش کرتے ہیں، مگر کسی کتاب سے نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت ابوبکر رسول کے بار بار خطاب پر کچھ بولے ہوں، یا قریش کے قہقہہ پر کچھ اعتراض کیا ہو یا ان کے کسی کلام پر رسول کی حمایت میں اپنی زبان تک کھولی ہو۔

پانچویں نظر سے بھی اس واقعہ کو دیکھ لو، حضرت ابوبکر کی وفاداری، جان نثاری، یاری کے بڑے بڑے قصے بنائے گئے ہیں، تم مسلمانوں کو ان سب کی حقیقت اسی دعوتِ عشیرہ سے اچھی طرح معلوم کر لینی چاہیے ہمارے رسولؐ کے بار بار دریافت کرنے پر بھی اس مجمع میں حضرت ابوبکر کھڑے نہیں ہوئے، نہ کچھ بولے نہ کچھ حامی بھری، نہ کوئی وعدہ کیا بلکہ صرف ہمارا شیر اور نفس رسول یعنی علیؑ ہی ہر بار ان کا دل مضبوط کرتا رہا۔

^۱ تحقیق یہ ہے کہ جب حضرت رسول خدا ۳۰ سال کے تھے تب حضرت علیؑ پیدا ہوئے جب حضرت پیغمبر ہوئے تب حضرت علیؑ ۱۰ سال کے تھے، جب آیہ والذکر عشیرتک الاقربین نازل ہوا اس وقت حضرت علیؑ ۱۲ سال کے تھے اگر حضرت رسول خدا ۳۵ سال کی عمر میں پیغمبر بنا دئے جاتے تو اس وقت حضرت علیؑ کی پیدائش کو پانچ سال باقی رہتے، پھر قریش کی دعوت کا سامان کون کرتا؟ اور رسول کی حمایت پر کس کو ہمت ہوتی؟

کیا حضرات ابوبکر اس مجمع میں نہیں تھے؟

اگر کسی کو شبہ ہو کہ وہ مجمع تو صرف بنی ہاشم کا تھا، حضرت ابوبکر وہاں تھے ہی نہیں، ان سے رسول کا خطاب ہی نہیں تھا، تو بولتے کیا؟ مگر یہ غلط ہے تمام مورخین نے تصریح کر دی ہے کہ خطاب سب قریش سے تھا، ان کے الفاظ من لو "تین برس تک آنحضرت نے نہایت رازداری کے ساتھ فرض تلخ ادا کیا لیکن اب آفتاب رسالت بلند ہو چکا تھا صاف حکم آیا ہوا صدع ہما توڑو اور تم کو جو حکم دیا گیا ہے واشکاف کہدے اور نیز حکم آیا والذہر عشیرتک الاقرہین۔ اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو خدا سے ڈرا، آنحضرت نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا، یا محشر قریش، لوگ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آرہا ہے تو تم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں کیوں کہ تم کو ہمیشہ سے ہم نے سچ بولنے دیکھا ہے، آپ نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا، یہ سن کر سب لوگ جن میں ابولہب آپ کا چچا بھی تھا سخت برہم ہو کر چلے گئے، چند روز کے بعد آپ نے حضرت علیؓ سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو، یہ درحقیقت تلخ اسلام کا پہلا موقع تھا۔ (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۱۵۴)

جب یہ آپ فاصدع ہما توڑو اعرض عن المشرکین، نازل ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ظاہر کر اس کام کو جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے، اور پھیر لے اپنا منہ مشرکوں سے تو حضورؐ نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز دی یا محشر قریش، یا بنی نضر، یا بنی غالب، یا بنی لوی، یا بنی ہدی، مکہ کے چھوٹے بڑے آکر جمع ہو گئے کیونکہ دستور تھا کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تھا تو پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی جاتی تھی اور لوگ آواز سن کر جمع ہو جاتے تھے دوڑتے وقت لوگوں نے سمجھا تھا کہ کوئی قوی مرحلہ پیش آیا ہوگا، وہاں پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو تقریر سنی گئی وہ یہ تھی:

لوگو! اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف ایک بڑا لشکر اس لئے چھپا ہے کہ دفعہ تم پر حملہ کرے اور تم کو تباہ کرے تو کیا تم باور کرو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، بیشک اے محمدؐ تم امین ہو اور ہم لوگوں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں سنا تمہاری بات ہم کیوں جھوٹ سمجھنے لگے؟ آنحضرت نے فرمایا تمہارے پیچھے عذاب سخت آنے والا ہے جو بغیر توحید کے کبھی دفع نہیں ہو سکتا، یہ سن کر وہ سب اپنے دل میں آنحضرت کو خفیف الحركات سمجھنے لگے۔ ابولہب سے نہ ہا گیا اور بولا تمہارے اوقات خراب ہوں اسی لئے بلایا تھا یہ کہہ کر سب چلے گئے، روضۃ الاحباب ایرونگ و حیات القلوب (تاریخ اسلام جلد ۲ صفحہ ۴۶)

ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ خطاب عام قریش سے تھا، کل بنی نضر، بنی غالب، بنی لوی، اور بنی ہدی پکارے اور بلائے گئے تھے، انہیں میں حضرت ابوبکر بھی تھے مگر ایک حرف بھی نہیں بولے، لیکن وقت ختم نہیں ہو گیا تھا، موقع نکل نہیں گیا تھا، لوگ

نفسِ رسول ﷺ

مکہ سے ہجرت کر کے کہیں نہیں گئے تھے، رسول نے اپنا کام چھوڑ نہیں دیا تھا رسول ہمت ہار کر بیٹھ نہیں گئے تھے مکہ کے لوگ رسول کے طرفدار نہیں ہو گئے تھے، ضرورت پوری نہیں ہو گئی تھی، پھر اس دن کے بعد کیوں نہیں کسی دن حضرت ابوبکر نے بھی لوگوں کو اسی طرح جمع کیا؟ کیوں نہیں سب کو پھر بلایا؟ کیوں نہیں سب کی اسی طرح دعوت کی جس طرح علیؑ نے کی تھی؟ کیوں نہیں سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں اس روز تو خاموش ہو رہا تھا، مجھے ہمت نہیں ہوتی تھی، میرا دل آمادہ نہیں ہوتا تھا، مجھ پر رعب چھا گیا تھا، یا مجھے شرم معلوم ہوتی تھی میں آپ لوگوں کے جواب کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اب میں نے بھی اپنا دل مضبوط کر لیا، شرم اٹھادی، خوف اور ہراس نکال دیا اور حتمی وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے آقا و مولا حضرت رسولؐ کی مدد میں بھی اسی طرح کرونگا جس طرح علیؑ کریں گے، اگر اتنی نہیں کر سکوں گا نصف ضرور کرونگا، اگر نصف بھی نہیں ہو سکے گی تو چوتھائی ضرور کرونگا، اگر اس قدر بھی زیادہ ہوگی تو ان کی مدد کا آٹھواں حصہ ضرور ہی کروں گا، لیکن سالہا سال گزر گئے حضرت ابوبکر نے جھوٹ بھی کوئی **مجمع** نہیں کیا اور اس میں رسولؐ کی حمایت کا نام نہیں لیا، تم مسلمانوں نے کیا سمجھ کر یہ شور و غل مچا رکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے اسلام کی حمایت کی؟ رسولؐ کی مدد کی؟ دین خدا کی مدد میں بہت زیادہ مال خرچ کر دیا؟ کوئی کہتا ہے کہ جس روز حضرت ابوبکر اسلام لائے ان کے پاس چالیس ہزار اشرفیاں تھیں، اور ایک روایت بنائی گئی ہے کہ ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے، ان سب کو انہوں نے حضرت رسولؐ خدا پر صرف کر دیا،؟ کوئی کہتا ہے کہ جس روز حضرت ابوبکر مسلمان ہوئے ان کے گھر میں چالیس ہزار درہم مال تھا مگر جب وہ ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو ان کے پاس صرف پانچ ہزار درہم بچ رہے تھے سب کو وہ غلاموں کے آزاد کرنے اور اسلام کی حمایت میں خرچ کرتے رہے، کوئی کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے سات غلاموں کو آزاد کر دیا جو سب کے سب اللہ کی راہ میں عذاب کئے جاتے تھے، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ان سات غلاموں کی قیمت کتنی تھی؟ کیوں اس کی تفصیل بھی نہیں بتائی جاتی ہے؟ کیا اس زمانے میں ان ساتوں غلاموں کی قیمت سو درہم سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے؟ اگرچہ تمہاری عقل خود فیصلہ کر دے گی کہ سات کا کیا ذکر ہے انہوں ایک غلام بھی آزاد نہیں کیا تھا جو شخص رسولؐ کی دعوت عشیرہ میں پاؤ بھر جو نہیں دے سکا، ایک بھیڑ کا بچہ نہیں پیش کر سکا، ایک لوٹا پانی نہیں لاسکا، چند دانے کھجور کے بھی نہیں نکال سکا، جلانے کی لکڑی تک نہیں حاضر کر سکا، وہ ایک غلام کو کیسے آزاد کر دیتا؟ تم لوگ کہتے ہو حضرت ابوبکر دولت مند، ماہر اسباب، صاحب الرائے اور فیاض تھے، ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے

“(سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۱۵۰)

تو ان کی فیاضی کا کوئی تاریخی واقعہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ان کا فیض کس نے دیکھا؟ کس کی عقل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ

مال خرچ کرنے، نیا غصہ کا قیوت دینے، فیض جاری کرنے اور دین حق کی مالی حمایت کرنے کا جو بہت بڑا اور گویا پہلا موقع پیش آیا اس میں جب حضرت ابو بکر کو ایک نمبر بھی نہیں ملا اور اس امتحان میں وہ صفر لے کر اٹھے تو بعد کو انہوں نے کیونکر کچھ بھی اسلام یا رسول کے لئے خرچ کیا ہوگا؟

حضرت ابو بکر اور حضرت علیؓ کا مقابلہ،

ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا کلمہ پڑھنے والے مسلمان اور ہمارا دین قبول کرنے والے اہل اسلام کیسی انوکھی باتیں کرتے ہیں جو شاید دنیا کے کسی شخص کی عقل میں آ ہی نہیں سکتیں، علیؓ کے مقابلے میں کھڑا بھی کیا تو حضرت ابو بکر کو ۱۱۱ جنہوں نے اسلام کے مہتمم بالشان اعلان کے موقع پر کچھ بھی نہیں کیا، اور علیؓ نے سب کچھ کر دیا جنہوں نے رسولؐ کی حمایت میں "ہوں" بھی نہیں کہا اور علیؓ نے سب کو لٹکا کر کہہ دیا کہ یا حضرت میں سب کروں گا، جنہوں نے قریش کی دعوت میں ایک درہم بھی خرچ نہیں کیا اور علیؓ نے دعوت کا پورا بوجھ اٹھالیا جنہوں نے اس مجمع میں سر کے اشارہ سے بھی تائید نہیں کی اور علیؓ نے وہ کیا جس کو مورخین نے بہت کم کر کے اور نہایت درجہ گھٹا کر بھی لکھا تو اتنا لکھنے پر مجبور ہو گئے: تمام مجلس میں سنا تھا دفعۃً حضرت علیؓ نے اٹھ کر کہا گو مجھ کو آشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں اور گو میں سب سے نو عمر ہوں تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا قریش کے لئے یہ ایک حرت انگیز منظر تھا کہ دو شخص جن میں ایک سیزدہ سالہ نوجوان ہے دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں، حاضرین کو بیساعتہ ہنسی آگئی لیکن آگے چل کر زمانے نے بتا دیا کہ یہ سراپا بیچ تھا۔ (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۱۵۴)

اولیٰ اور محبین کے موافق حضرت علیؓ نے اس طرح فرمایا کہ: یا رسول اللہ جو کوئی آپ کا مقابلہ کرے گا اس کے دانت توڑ ڈالوں گا، آنکھیں نکال ڈالوں گا، ہیٹ پھاڑ ڈالوں گا اور ٹانگیں توڑ ڈالوں گا، یا رسول اللہ میں آپ کا وزیر ہوں، مسٹر کارل لکھتے ہیں کہ بعد میں ثابت ہو گیا کہ یہ ہنسی کے لائق بات تھی، بلکہ بہت ٹھیک اور درست تھی، یہ نوجوان علیؓ ایسا شخص تھا کہ ضرور ہے کہ ہر شخص اس کو پسند ہی کرے اور اس امر سے جو اوپر بیان کیا گیا ہے اور نیز اور باتوں سے جو ہمیشہ اس کے بعد اس سے ظہور میں آئیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک صاحب اخلاق فاضلہ اور محبت سے بھرپور اور ایسا بہادر شخص تھا کہ جس کی آگ جیسی تیز و تند جرات کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی تھی، اس شخص کی طبیعت میں کچھ عجیب طوری جو انفرادی تھی، شیر سارو بہادر تھا مگر باوجود اس کے مزاج میں ایسی نرمی، نرم اور سچائی اور محبت تھی جیسی کہ ایک جیسا ہی دیندار جو انمرد کے شایان ہے، اولیٰ لکھتا ہے کہ یہ نامور خلیفہ پہ لحاظ اپنی صمت و جرات اور طبیعت و خصلت اور پاک دامنی و صفت اور فہم و فراست کے نہایت عظیم المرتبت لوگوں سے تھا جو امت اسلام میں کبھی پیدا ہوتا تھا۔ (تاریخ اسلام جلد ۲ صفحہ ۴۶)

نفسِ رسول ﷺ

ایسے شخص کے مقابلہ میں دنیا سے اسلام کا کوئی شخص بھی ایسا ہے جس کا نام تک لیا جاسکے؟ لیکن جو لوگ بغیر کسی عقلی وجہ کے علیؑ کے مقابلے میں بھی دو ایک کو پیش کر دیتے ہیں ان کے بارے کیا کہا جائے؟ شاید انہیں لوگوں کے لئے شاعر نے یہ کہہ دیا ہے

جوبات کی خدا کی قسم لا جواب کی
پاپوش میں لگائی کرن آفتاب کی

حضرت علیؑ نے دعوتِ عشیرہ کا سامان کہاں سے کر دیا!

اس مقام پر معمولی سمجھ والے مسلمانوں کو ایک بڑا شبہ ہو سکتا ہے ان کو سمجھا دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ دعوتِ عشیرہ میں حضرت رسولؐ خدا نے حضرت علیؑ سے صرف دعوت کا سامان کرنے کی فرمائش کی چنانچہ مورخین نے بہ تصریح لکھ دیا ہے کہ ”چند روز کے بعد آپ (آنحضرت) نے حضرت علیؑ سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو“ (سیرۃ النبی صفحہ ۱۵۴) اس سے یہ کیونکر ثابت ہوا کہ حضرت علیؑ نے اپنے ہی پاس سے دعوت کا سامان کیا؟ ہو سکتا ہے حضرت رسولؐ خدا کا اپنا مال رہا ہو اور حضرت علیؑ نے صرف ایک خدمتگار کی طرح سامان کر دیا ہو، تو اس سے حضرت علیؑ کی کون سی فضیلت نکلی؟ حضرت جس شخص سے بھی فرماتے وہ اس کو انجام دے دیتا اور اپنی مزدوری لیکر اپنے گھر واپس جاتا، ایسا شبہ کرنے والوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ رسولؐ کے اس جملہ ”اے علیؑ دعوت کا سامان کرو“ کا مطلب کیا تھا، اسکی چار صورتیں ہو سکتی ہیں: (۱) پہلی یہ کہ ہمارے رسولؐ نے علیؑ سے کہا ہو کہ تم اپنے مال سے یا اپنے پاس سے یا اپنی کوشش سے یا اپنی محنت مزدوری سے دعوت کا سامان کرو (۲) دوسری یہ کہ دعوت کی سب چیزیں خود دے دی ہوں اور حضرت علیؑ نے صرف بطور خدمتگار دعوت کا سامان کر دیا ہو (۳) تیسری یہ کہ نہ رسولؐ کی چیزیں رہی ہوں نہ علیؑ کا مال خرچ ہوا ہو بلکہ خدمتِ نبویہ کے مال سے علیؑ نے اس کا پورا انتظام کیا ہو (۴) چوتھی صورت یہ کہ ان تینوں سے کسی کا مال نہ رہا ہو بلکہ رسولؐ کے چچا ابوطالب کا مال رہا ہو۔ خوب غور کر لو ان چاروں صورتوں کے علاوہ تو کوئی پانچویں نہیں ہو سکتی، اب ہر ایک کی حقیقت بھی اچھی طرح سے سمجھ لو مگر اس کا پورا ارادہ کر لو کہ سب کو عقل ہی پر جانچو گے، بزرگوں یا مذہبی پیشواؤں یا دوست احباب کی رائے کو ان باتوں میں دخل نہیں دو گے، ان چاروں صورتوں سے دوسری صورت تو اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ حضرت رسولؐ کے پاس اس وقت اپنا کوئی مال تھا ہی نہیں، وہ تو بچپن سے اپنے چچا ابوطالب ہی کے عیال تھے اور ابوطالب ان کو کسی وقت چھوڑتے ہی نہیں تھے، بلکہ اپنے فرزندوں سے زیادہ ان کو مانتے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے اپنے لڑکوں کو جان کے خطرے میں بھی پیش کر دیتے اور ہمارے رسولؐ کو ان کی آڑ میں بچا لیتے تھے، مورخین نے اس کو بھی شرح و بسط سے لکھا ہے، مگر جس نے بہت مختصر کر کے لکھا اس کے الفاظ بھی یہ ہیں: ”والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد

(رسول کے دادا) عبدالمطلب نے آنحضرت کو اپنے دامن تربیت میں لیا، ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، عبدالمطلب نے ۸۲ برس کی عمر میں وفات پائی اس وقت آنحضرت کی عمر آٹھ برس کی تھی، عبدالمطلب کا جنازہ اٹھا تو آنحضرت بھی ساتھ تھے اور قرط مجت سے روٹے جاتے تھے، عبدالمطلب نے مرنے کے وقت اپنے بیٹے ابوطالب کو آنحضرت کی تربیت سپرد کی، ابوطالب نے اس فرض کو جس خوبی سے ادا کیا اس کی تفصیل آگے آتی ہے، عبدالمطلب کے دس بیٹے مختلف اذواج سے تھے، ان میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد اللہ اور ابوطالب ماں جاتے بھائی تھے اس لئے عبدالمطلب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوطالب ہی کے آغوش تربیت میں دیا، ابوطالب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے، کہ آپ کے مقابلہ میں اپنے بچوں کی پروا نہیں کرتے تھے، سوتے تو آنحضرت کو ساتھ لے سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے جاتے ابوطالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے، قریش کا دستور تھا سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً بارہ برس کی ہوئی کہ ابوطالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا، سفری تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے لیکن آنحضرت کو ابوطالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابوطالب چلتے گئے تو آپ ان سے پٹ محسوس ہوئی، ابوطالب نے ان کی دل شکنی کو ارادہ کی اور ساتھ لے لیا۔ (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۱۲۸)۔ ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو جان نثاریاں کیں اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ اپنے جگر گوشوں تک کو آپ پر نثار کرتے تھے، آپ کی محبت میں تمام حرب کو اپنا دشمن بنالیا، آپ کی خاطر محصور ہوئے، قلعے اٹھائے، شہر سے نکالے گئے، تین برس تک آپ داد بند رہا، کیا یہ محبت یہ جوش یہ جاں نثاریاں سب ضائع ہوئیں گی؟ ابوطالب آنحضرت سے ۳۵ برس عمر میں بڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نہایت محبت تھی۔ (سیرۃ النبی صفحہ ۱۸۱)

اس وقت کے کھانے پینے، اوڑھنے، پہننے، رہنے، پہننے کا کل خرچ ان کے چچا ابوطالب ہی اپنے فرزندوں سے زیادہ اہتمام کے ساتھ اٹھاتے ہوئے تھے، اس وجہ سے ہمارے رسول کو خدا اپنے مصارف کی فکر تھی نہ کھانے کی ضرورت پھر رسول کے پاس مال آیا کہاں سے کہ انہوں نے غلی سے کہا ہو کہ تم میرے مال سے یا میرے خرچ سے یا میری چیزوں سے دعوت کا سامان کرو؟ تیسری صورت بھی کہ حدیجہ کے مال سے غلی نے اس دعوت کا سامان کر دیا ہو، نہیں ہو سکتی کیونکہ حدیجہ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی، لوٹھی غلام تھے، غدا اور جانوروں کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا، اگر رسول حدیجہ کے مال سے دعوت کرنا چاہتے تو ان کو تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟ حدیجہ ان کی جاں نثار اور خدائی بی بی موجود تھیں، انہیں سے کہہ دیجئے کہ اسے حدیجہ غلاں دن غلاں وقت اتنے لوگوں کی دعوت کا سامان کرو اور دعوت میں غلاں غلاں چیزیں ہونی چاہئیں، کھانے

نفسِ رسول ﷺ

اور کھلانے کا سلیقہ عورتوں ہی کو زیادہ ہوتا ہے، اور اس زمانے میں (تقریباً چودہ سو سال پہلے) تو اور زیادہ عورتیں ہی اس قسم کے کاموں کی اہل سمجھی جاتی تھیں، اور خدیجہ حضرت کی اطاعت بہت زیادہ کرتی بھی تھیں، اگر ہمارے رسول کو ہمارا یہ حکم نہ ہوتا کہ تم علی ہی سے دعوت کا سامان کرنے کی فرمائش کرو تو ان کو علی سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، غرض رسول کا علی سے صرف یہ کہنا کہ ”دعوت کا سامان کرو“ اور اس کی تفصیل نہیں بتانا کہ چیزوں کو کہاں سے لاؤ، خرچ کی کوئی صورت نکالو۔ اور شروع سے آخر تک خدیجہ کا نام نہ لینا، انکی کسی چیز کا ذکر نہ کرنا، ان سے کچھ مدد لینے کا اشارہ نہ کرنا، ان سے راتے تک لینے کا خیال بھی ظاہر نہ کرنا، ان سے مشورہ لینے کی ضرورت بھی نہ بتانا ایسی دلیلیں ہیں جو صاف بتاتی ہیں کہ اس دعوت میں خدیجہ کی بھی کوئی شرکت نہیں ہوئی، نہ ہم نے اپنے رسول پر وحی کی خدیجہ سے دعوت کا سامان کراؤ، نہ رسول نے خود ہی ان سے اسکا ذکر کیا، چوتھی صورت بھی کہ ”ان تینوں سے کسی کا مال نہ رہا ہو بلکہ رسول کے چچا ابوطالب کا مال رہا ہو“ نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ اس وقت تو علی بھی ابوطالب ہی کے ہاں کھاتے تھے، ان کے مصارف کا انتظام بھی ابوطالب ہی کرتے تھے، اور ابوطالب کی بی بی علی کی ماں رسول کی پھوپھی فاطمہ بنت اسد اس وقت موجود تھیں خانہ داری کے تمام کام ان ہی کے متعلق تھے اور وہ بھی رسول کو اپنے فرزندوں سے زیادہ مانتی تھیں، ابوطالب کا مال زیادہ تر انہیں کے حوالے رہتا تھا، اس وجہ سے رسول یہ واسطہ کیوں اختیار کرتے؟ سیدھے سیدھے فاطمہ بنت اسد سے کہہ دیتے کہ اے پھوپھی یا اے چچی! ہم کو فلاں دن فلاں وقت قریش کی دعوت کرنی ہے غالباً اتنے لوگ ہوں گے، اس وجہ سے ان سب کی دعوت کا سامان آپ کر دیجئے گا، اس طرح چاروں عقلی صورتوں سے تین صورتیں تو گویا ناممکن ہو گئیں اور صرف پہلی صورت باقی رہی کہ رسول نے علی سے مطلق طور پر کہہ دیا کہ تم ہی دعوت کا سامان کرو، خواہ کہا کر اس کے مصارف کی صورت کرو یا محنت مزدوری کر کے یا کوئی وقتی تجارت کر کے یا ماں باپ کا پہلے سے دیا ہوا کوئی مال ہو اس سے یا کسی سے قرض لے کر رسول کو تفصیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ علی ایسے شاگرد کو بتانے کی حاجت تھی کہ کیا کرو، کتنا کرو کس طرح کرو، اور کہاں سے کرو، علی کو تو صرف اتنا معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ رسول کیا چاہتے ہیں، رسول کو کس بات کی ضرورت ہے، پھر اس کام کے لئے اگر ہزاروں مصیبتیں بھی برداشت کرنی ہوتیں تو علی منہ موڑنے والے نہیں تھے۔

دین اسلام کی مدد کرنے کی تاکید،

غرض حضرت ابو بکر نے دعوتِ عشرہ میں جو حصہ لیا وہ محتاج بیان نہیں رہا حالانکہ دین اسلام کی ہر طرح مدد کرنے کی جس قدر

اجنباب فاطمہ بنت اسد حضرت رسول خدا کی پھوپھی بھی تھیں کیونکہ جناب عبدالمطلب کے بھائی جناب اسد کی بیٹی تھیں اور چچی بھی تھیں اس لئے کہ وہ

اپنے چچا زاد بھائی ابوطالب کی زوجہ محترمہ تھیں ۱۲۔

تاکید ہم نے کی ہے وہ قرآن مجید میں صاف صاف موجود ہے جس کے بعد انکو کسی طرح کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے تھا چننا آتیں:-

(۱) کو انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی العہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین (پارہ ۲ ص ۸۶)
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو اور احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے،

(۲) مقل اللہین ینفقون امر الہم فی سبیل اللہ کمقل حیدۃ البیت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائۃ حیدۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم اللہین ینفقون امر الہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی الہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزون (پارہ ۳ ص ۸۷)

جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے سات بالیاں نکلیں ہر بالی میں سو سودا نے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے دو نادر دے گا یا اس سے زیادہ اور اللہ والا ہے جاننے والا ہے جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ جس کو دیا اس کو ستاتے ہیں انکو ان کے مالک کے پاس اپنا ثواب ملے گا اور نہ رہو گا ان کو اور نہ غم۔

(۳) کو ماتنفقوا من غیر فلا نفکم وما ینفقون الا بقاء وجہ اللہ وما تنفقوا من غیر یوف الیکم وانتم لا تظلمون (پارہ ۳ ص ۸۷)

اور تم جو مال (بیسہ یا چیز) خیرات کرو گے وہ اپنے لئے اور تم جو خرچ کرتے ہو اللہ ہی کے لیے خرچ کرتے ہو اور تم جو مال خرچ کرو گے خیرات کے طور پر (قیامت کے دن) پورا بھر پاؤ گے اور تمہارا حق مارا نہ جائے گا۔

یہ ضرور ہے کہ ہمارے رسول وہی کرتے تھے جس کا ہم انکو حکم دیتے تھے اپنے دل سے نہ کچھ بولتے تھے نہ کرتے تھے اور یہ بھی یقینی ہے کہ ہم نے دعوتِ عسیرہ کے موقع پر اپنے رسول سے حضرت ابو بکر کے ذمہ یہ کام کرنے کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا اور نہ ہمارے کسی فرشتہ ہی نے ہم سے کہا کہ پہلے حضرت ابو بکر کے ذمہ یہ کام کیا جائے اگر وہ اس کام کو نہ کر سکیں گے تو علی سے کہا جائیگا، لیکن حضرت ابو بکر کو کسی نے روکا تو نہیں تھا حضرت ابو بکر کو کسی نے منع تو نہیں کیا تھا حضرت ابو بکر نے خود ہی یوں بہت نہیں کی وہ یوں نہیں رسول کے پاس آئے، یوں نہیں پوچھا کہ آج قریش کو آپ نے یوں بلایا ہے یوں دعوت دی ہے ان کے کھانے کا کیا سامان کیا ہے ہم سے فرما دیجئے ہم سب کرنے کو حاضر ہیں، ہمیں حکم دیجئے جس قدر مال کی ضرورت ہو آپ کے پاس لا کر رکھ دیں، خیر اگر اس روز ان کا دماغ کام نہیں کر سکا اور وہ مبہوت ہو کر رہ گئے تو دوسرے یا تیسرے یا دوسری یا تیسویں دن یا دو چار مہینے کے بعد ہی کوئی خوبصورت موقع نکال کر خود ہی کوہِ صفا پر چڑھ کر امام اعلان کرتے اے معشر

نفسِ رسول ﷺ

قریش فلاں تاریخ کو ہماری طرف سے تم لوگوں کی دعوت ہے مہربانی کر کے وقت پر آؤ اور ماحضر تناول کر کے ہماری بھی کچھ باتیں سن لو، وہ باتیں بہت ضروری ہیں، اس طرح جو لوگ جمع ہو جاتے انکو کھانا کھلا کر اعلان کر دیتے کہ اس روز اسلام کی طرف سے علی نے تم لوگوں کی دعوت کی تھی، آج ہم نے بھی تم لوگوں کو اسی لئے جمع کیا اور اسی خیال سے ماحضر بھی پیش کیا ہے کہ آنحضرت نے اس روز تم لوگوں سے جو بات کہی تھی اس پر غور کرو اور اپنے نفع نقصان کو سمجھو، تم لوگ بڑی گمراہی میں پڑے ہو اور رسول تم سب کو سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں اس کو اختیار کر کے ہماری طرح تم سب لوگ بھی مسلمان ہو جاؤ بلکہ جب ان کے پاس چالیس ہزار اشرفیاں تھیں تو وہ ہر مہینہ ایسی دعوت کر سکتے تھے اور اگر چالیس ہزار درہم ہی تھے جب بھی وہ ہر سال ایسی دعوت کر کے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی قدرت رکھتے تھے مورخین نے لکھا ہے کہ ”ان اوصاف کی وجہ سے مکہ میں ان (ابوبکر) کا عام اثر تھا اور معززین شہر ان سے ہر بات میں مشورہ لیتے تھے“۔ (سیرۃ النبی صفحہ ۱۵۰) اس وجہ سے حضرت ابوبکر کو سب سے زیادہ رسول کی حمایت کا اعلان کرنا مناسب تھا، ابوطالب تو ہمارے رسول کے چچا ہی تھے وہ تو رسول کے پسینے پر اپنا خون بہانے کو آمادہ رہتے تھے مگر بڑے لوگوں میں وہ تنہا تھے اور حقیقی چچا ہونے کی وجہ سے اہل مکہ جس طرح رسول کے دشمن ہو رہے تھے ابوطالب کے بھی مخالف تھے، ابوطالب، علی اور خدیجہ تو گویا ایک ہی ہو رہے تھے، جو بات رسول کہتے تھے وہ تینوں کی سمجھی جاتی تھی، جو خواہش رسول ظاہر کرتے تھے اس میں تینوں شریک تسلیم کئے جاتے تھے، لیکن ابوبکر نہ خاندان بنی ہاشم سے تھے، نہ ابوطالب کے گھر کے تھے، نہ وہ اور رسول ایک معلوم ہوتے تھے پھر مکہ میں ان کا عام اثر تھا اور معززین شہر ان سے ہر بات میں مشورہ کرتے تھے تو ابوبکر کو اپنے تئیں اسلام کے لئے وقف کر دینا تھا، رسول کی حمایت میں اپنی نیند تک حرام کر دینی تھی، مکہ کے ہر شخص سے ملتے، اس کو سمجھاتے، تبلیغ کا حق ادا کرتے، معززین شہر ان سے کسی بات میں مشورہ کرنے آتے تو بہترین مشورہ دینے کے بعد ان سے پوچھتے کہ مذہب اسلام کو کیوں قبول نہیں کرتے، رسول کی باتیں کیوں نہیں مانتے، رسول کون سی بات عقل کے خلاف کہتے ہیں، کون سا حکم اپنے ذاتی نفع کے لئے دیتے ہیں کون سی بات اخلاق کے مغائر فرماتے ہیں حالانکہ ہم نے اپنے کلام مجید میں صاف حکم دیا ہے کہ:

ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلہم بالتي هي احسن (پارہ ۱۲/ع ۲۰)

لوگوں کو عقل کی باتوں اور اچھی نصیحتوں سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور ان سے بحث بھی کرو تو ایسے

طور پر کہ وہ لوگوں کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہو۔

وَمِنْ خَلْقِنَا مَیْہِدُونَ بِالْحَقِّ وَبِہِ یَعْدِلُونَ (پارہ ۹/ع ۱۲)

اور ہماری مخلوقات میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حق بات کی ہدایت اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں
ولیکن منکم امة یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر وأولئک ہم
المفلحون (پارہ ۴ ص ۲)

اور تم میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلائیں اور اچھے کام کرنے کو کہیں اور برے
کاموں سے منع کریں اور آخرت میں ایسے ہی لوگ اپنی مراد کو پہنچیں گے۔

کنتم مخرجہم اخرجت للناس تاصرون بالمعروف وتنہون عن المنکر الآیۃ (پارہ ۴ ص ۳)
لوگوں کی رہنمائی کے لئے جس قدر انہیں پیدا ہوئیں ان میں تم سب سے بہتر ہو کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور برے
کاموں سے منع کرتے ہو۔

وقال الذی امن یا قوم اتبعون احکم الرشد یا قوم انما ہلکۃ الحیوۃ الدنیا معاع وان الآخرۃ ہی دار
القرار (پارہ ۴ ص ۱۰)

اور وہ شخص جو ایمان لایا تھا کہنے لگا کہ بھائیو میرے کہے پر چلو میں تم کو دین کا سیدھا راستہ دکھا دوں گا، بھائیو یہ دنیا کی
زندگی تو بس چند روزہ فائدے میں اور آخرت جو ہے تو دینی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔

دعوتِ عشرہ کے بعد حضرات ابوبکرؓ نے اسلام کی کیا مدد کی!

مسلمانو! تم ہم سے پوچھتے ہو کہ اے خدا تو نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کو چالیس برس کی عمر میں یوں مختصر بتایا؟ کیا
اس کے پہلے عرب کے حضرات کی ہدایت و ارشاد کی ضرورت نہیں تھی؟ تو ہم نے تم کو بھادیا کہ یہ کام تھا ایک شخص کا نہیں تھا اور
ان کے شریک کا علیؓ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے یا پیدا ہوئے بھی تھے تو ابھی اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ حضرت کی مدد کر سکیں،
اس وجہ سے انہیں کے اقطار میں رسول کی رسالت بھی رکی ہوئی تھی، حضرت ابوبکرؓ تو موجود تھے مگر ان سے جو امید ہو سکتی تھی وہ
دعوتِ عشرہ کے موقع پر ظاہر ہو گئی، اس کے بعد بھی تو ان سے اسلام کو کوئی نفع پہنچا ہوتا مگر تاریخ و حدیث کے اوراق سے
دریافت کرو، انہوں نے اسلام کی کون عدمت انجام دی، اہل مکہ نے اسلام، رسول، علیؓ ابوطالبؓ کی خدمت سے مخالفت کی مگر
حضرت ابوبکرؓ کی حمایت کا پتہ نہیں ملتا، مورخین نے لکھا ہے اب مسلمانوں کی ایک معتد بہ جماعت تیار ہو گئی تھی جن کی تعداد
چالیس سے زیادہ تھی، آپؐ نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کیا، کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی اس لئے دفعہ
ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ہر طرف سے لوگ آپؐ پر ٹوٹ پڑے، آنحضرتؐ کے ریسب حادث بن ابی ہالہؓ میں تھے ان کو خبر ہوئی

نفسِ رسول ﷺ

دوڑے آئے اور آنحضرت کو بچانا چاہا لیکن ہر طرف سے ان پر تلواریں پڑیں اور وہ شہید ہو گئے، اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی تا تربیت یافتہ اور تند خو قوموں کا خاصہ ہے کہ کوئی تحریک جو ان کے آبائی رسم و عقائد کے خلاف ہو، انکو سخت برہم کر دیتی ہے، اس کے ساتھ ان کی مخالفت محض زبانی مخالفت نہیں ہوتی اور ان کی تشنگی انتقام کے خون کے سوا کوئی چیز بجھا نہیں سکتی، آج ہندوستان اس قدر مہذب ہو گیا ہے لیکن اب بھی کسی عام مسئلہ مذہبی کی مخالفت کی جائے تو ایک حشر برپا ہو جاتا ہے اور حکومت موجودہ اگر منتظم اور صاحب جبروت نہ ہوتی تو اس سرزمین پر بار بار خون کا بادل برس چکا تھا “ (سیرۃ النبی صفحہ ۱۵۶) اگر حضرت ابو بکر سے اسلام کو کوئی نفع پہنچنے والا ہوتا تو دعوتِ عشرہ کے وقت کی خاموشی، گمنامی اور خود حفاظتی کی تلاشی وہ اس موقع پر اچھی طرح کر سکتے تھے، وہ سب اہل مکہ کو جمع کرتے، ان کی ضیافت اور تالیفِ قلب میں مشغول ہوتے اور سب کو کھلا پلا کر خطبہ دیتے کہ اے قریش تم لوگ رسولؐ کی مخالفت کیوں کر رہے ہو، وہ تنہا نہیں، میں بھی ان کا پیرو ہوں، جس طرح علیؑ نے دعوتِ عشرہ کے موقع پر کہا تھا کہ یا رسول اللہ جو کوئی آپ کا مقابلہ کریگا میں اس سے پورا انتقام لوں گا اسی طرح میں کہتا ہوں کہ میں ہر طرح حضرتؐ کی حمایت کروں گا اور جو شخص رسولؐ پر حملہ کرے گا اس سے میں بھی جنگ کروں گا، میرے اعزہ بھی لڑیں گے اور میرے خاندان والے بھی پورا مقابلہ کریں گے، حضرت کے ربیب حارث بن ابی ہالہ کو تم لوگوں نے قتل کر ڈالا لیکن اب جو کوئی رسولؐ پر حملہ آور ہو گا درحقیقت وہ مجھ پر حملہ کرے گا جس طرح علیؑ ان کے لیے سینہ سپر ہیں میں بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان کا ساتھ دوں گا مجھ کو کہ اس وقت سے رسولؐ کے دو بازو ہو گئے، ایک علیؑ اور دوسرے میں، ہم دونوں مل کر ان کو بچائیں گے اب ان کی حفاظت کا پورا بوجھ اکیلے علیؑ پر نہیں رہے گا میں بھی اس میں شریک ہو گیا جس طرح علیؑ نے اپنے کو رسولؐ کی رفاقت میں وقف کر دیا اور ہر وقت ان پر نثار ہوتے رہتے ہیں اسی طرح میں نے بھی عزم بالجزم کر لیا ہے کہ رسولؐ کی نصرت میں نہ اپنی جان کی پروا کروں گا، نہ اپنے اہل و عیال کی وجہ سے رکوں گا مگر افسوس کسی کتاب سے نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت ابو بکر نے کچھ بھی کیا ہو، پھر ہم ان کی مدد کے بھروسے پر محمد مصطفیٰ کو ۴۰ سال کی عمر سے پہلے کیونکر رسول بنا دیتے؟ بعد کے واقعات بھی سنتے چلو، عرب ایک مدت سے بت پرستی میں مبتلا تھا، خلیل بت شکن کی یادگار کعبہ تین سو ساٹھ معبودوں سے مزین تھی جن میں بہل خدائے اعظم تھا یہی بت ہر قسم کے خیر و شر کے مالک تھے پانی برساتے تھے اور اولادیں دیتے تھے معرکہ ہائے جنگ میں فتح میں دلاتے تھے خدایا تو سرے سے نہ تھا، یا تھا تو وجود معطل اسلام کا اصل فرض اس طلسم کو دفعہ برباد کر دینا تھا لیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت و اقتدار اور عالمگیر اثر کا بھی خاتمہ تھا، اس لئے قریش نے شدت سے مخالفت کی اور ان میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اسی قدر مخالفت میں زیادہ سرگرم تھے، غرض جب آنحضرتؐ نے اعلانِ دعوت کیا اور بت

پرستی کی علانیہ مذمت شروع کی قریش کے چند معززوں نے ابوطالب سے آکر شکایت کی (سیرۃ النبی صفحہ ۱۶۱)

تم اہل اسلام کتابوں میں اس اہم بات کو سرسری طور پر پڑھتے ہو اور گزر جاتے ہو حالانکہ اس شکایت سے تم لوگوں کو بہت مفید باتیں معلوم ہو سکتی ہیں، علیؑ تو رسولؐ کے ماتحت، ابوطالب کے فرزند، کھن، حامی اسلام تھے، لیکن حضرت ابو بکرؓ تو در رسولؐ کے ماتحت تھے دیکھ مگر بلکہ ۳۳ ر ۳۴ سال کے ذی اثر ادھیر تھے۔ دستور یہ ہے کہ جب کسی شخص سے کسی بات کی خواہش کی جاتی ہے تو اسکے ہم مذاق دوست یا ساتھی سے سفارش کرائی جاتی ہے کہ آپ ان سے کہیے، آپ ان کو راضی کر دیجئے، وہ آپ کی بات کا زیادہ خیال کریں گے وہ آپ کی فرمائش نہیں ٹالیں گے آپ ہی کے کہنے کا ان پر زیادہ اثر ہو گا اسی طرح اگر حضرت ابو بکرؓ کو لوگ رسولؐ کا ہم مذاق یا دوست یا ساتھی یا ہم مذہب سمجھتے تو پہلے کفار مکہ حضرت ابو بکرؓ سے کہتے کہ تم اپنے دوست محمدؐ کو بھگا دو، ہم لوگوں کا دکھ ان سے بھان کر، ان کی وجہ سے ہم لوگوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے، تمام مکہ والوں میں پھیل چکی ہے وہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں ہم لوگوں کو اپنا دشمن بناتے ہوئے، عرض جو کچھ کہنا تھا حضرت ابو بکرؓ سے کہتے کیوں کہ قاعدے سے لوگوں کو ایسی خیال ہونا چاہیے تھا کہ حضرت ابو بکرؓ مسلمان ہو چکے ہیں، محمدؐ کے دوست بھی ہیں ذی اثر بھی ہیں، یہاں اگر محمدؐ کو بھگائیں گے تو ان پر بہت زور پڑے گا اور وہ ان کی بات بھی رد نہیں کر سکتے، لیکن ان کا کام کسی کے خیال تک میں نہ آنا چند باتیں ثابت کرتا ہے۔ (۱) یا تو حضرت ابو بکرؓ مسلمان ہوئے نہیں تھے، اس وجہ سے اہل مکہ نے ان کو بھی اپنی ہی طرح رسولؐ کا حالت بھگا۔ (۲) یا اگر مسلمان ہوئے تھے تو تقیہ میں زندگی بسر کرتے تھے، کسی سے بھی نہیں کہا تھا کہ میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں اس وجہ سے ان سے سفارش کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ (۳) یا کفار مکہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکرؓ اگرچہ مسلمان ہو گئے ہیں مگر ان کا اسلام برائے نام ہے اس میں دھوکئی جان ہے در رسولؐ کی نظر میں اس کا کوئی وزن ہے، اس وجہ سے ان کے ذریعہ پیغام بھیجنے میں ہم کو کچھ بھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ (۴) یا کفار مکہ ان کو نہایت بزدل سمجھتے تھے کہ اگر ہم لوگ ان کے ذریعہ سے کوئی پیغام بھیجیں گے تو وہ پیغام بھی نہیں پہنچا سکیں گے اور ہم لوگوں کی یہ پہلی کوشش رائیجاں جائے گی عرض ایسی ہی بہت دہلیز ہو سکتی ہیں جن کے سبب سے کسی ایک شخص نے بھی حضرت ابو بکرؓ سے یہ نہیں کہا کہ محمدؐ کو بھگاؤ یہ کس قدر تعجب سے دیکھے جانے کی بات ہے کہ کہا تو جاتا ہے حضرت ابو بکرؓ سب سے پہلے ایمان لائے مگر ان کے کسی عمل سے نہیں ثابت ہو سکتا کہ وہ اس وقت مسلمان ہوئے بھی ہوں، ان کا کوئی کام بتاتا ہے کہ وہ مسلمان ہوئے تھے اور دھوکئی کام ہی ثابت کرتا ہے کہ وہ بھی علیؑ کی طرح شروع ہی سے اسلام کا کلمہ پڑھنے لگے ہوں۔

شروع کی نمازوں میں حضرت ابوبکر کا پتہ نہیں ملتا،

اگر حضرت ابوبکر بھی شروع ہی میں اسلام لائے ہوتے تو رسول صلعم کی مدد علیحدہ رہی کم از کم رسول کے ساتھ نماز جماعت میں تو کسی وقت دکھائی دے ہوتے، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر سے پہلے پچاس آدمی سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ”یہ بھی وہی لوگ لکھ چکے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا میں خدا کا بندہ ہوں رسول کا بھائی ہوں اور میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد سوائے کاذب مفتری کے کوئی بھی یہ لقب اختیار نہیں کریگا، میں نے رسول اللہ کے ساتھ لوگوں سے سات برس پہلے نماز پڑھی ہے انیز ابن اثیر عقیق کندی سے ناقل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بذریعہ تجارت وارد مکہ ہوئے، زمانہ حج کا تھا ہم حضرت عباس کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک مرد مقابل کعبہ نماز پڑھنے لگا، اس کے پیچھے ایک لڑکے اور ایک عورت نے بھی اقتداء کی، میں نے حضرت عباس سے پوچھا یہ کیسا دین ہے؟ تو عباس نے کہا یہ محمد بن عبد اللہ میرے بھتیجے ہیں جن کو گمان ہے کہ پیغمبر ہوئے ہیں اور قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کو ملیں گے، انکی زوجہ خدیجہ اور بھائی علی ابن ابی طالب نے ان کے دین کو قبول کیا ہے، قسم بخدا جہاں تک میں جانتا ہوں اس دین میں ان تینوں آدمیوں کا چوتھا شریک نہیں ہے، جریر طبری نے ان الفاظ کو اور زیادہ روایت کیا کہ جب عقیق مسلمان ہو گئے اور اسلام ان کے دل میں خوب راسخ ہو گیا تو وہ کہا کرتے تھے کہ

کاش میں ان تین شخصوں کے ساتھ چوتھا ہوتا، امام احمد بن حنبل نے عقیق کی زبان سے یہ الفاظ اور زیادہ کئے ہیں کہ اگر اس روز خدائے تعالیٰ مجھے اسلام نصیب کرتا تو میں جناب علیؑ سے دوسرے نمبر پر ہوتا، راوی کا بیان ہے کہ یہ قصہ جس میں حضرت عباس کی قسم مذکور ہے حج کے زمانہ یعنی ماہ ذی الحجہ کی کسی تاریخ کا ہے اور بعثت رجب یا رمضان میں ہوئی ہے یہاں یہ امر نہایت ہی قابل غور ہے جیسا کہ بعض مورخین فرنگ نے بھی مثل ڈیون پورٹ نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی تصدیق آنحضرت کی صدق نیت اور حقیقت مذہب کی یہ ہے کہ سب سے زیادہ راسخ الاعتقاد اور کامل الایمان اور سابق الاسلام حضرت کے گھر کے لوگ اور وہ لوگ ہوئے جو حضرت سے بہت گہرا تعلق رکھتے تھے اور حضرت کے تمام حالات سے بخوبی واقف تھے، اگر حضرت کی صداقت میں ذرا بھی کسی بات سے وہم یا شک پاتے تو ہرگز ایسے راسخ الاعتقاد نہ ہوتے کہ ان کی خاطر اپنی جانوں کو معرض خطر و ہلاکت میں ڈالتے، یہ لوگ برابر حضرت کے ساتھ رہتے تھے ان کی حرکات و سکنات کے نگرال رہتے تھے خصوصاً انکی زوجہ خدیجہ اور ان کا عم زاد و پیارا بھائی حضرت کی رسالت کا اعتقاد کامل اور یقین واثق رکھتے تھے اور سب سے زیادہ سچے اور وفادار پیروان

ایہ روایت مناقب احمد بن حنبل، خصائص نسائی، مسند ابن ابی شیبہ، مسند ابن ابی عاصم، مستدرک حاکم اور حلیۃ الاولیاء ابو نعیم میں بھی درج ہے اور عقیلی نے بھی لکھی ہے اور طبرانی نے معجم کبیر میں عبد اللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے اور یہی روایت حبۃ العرفی سے استیعاب میں درج ہے، صاحب روضۃ الاحباب لکھتے ہیں کہ ہم کو ثبوت پہنچا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا ہے کہ میں نے پیغمبر خدا کے ساتھ اوروں سے سات برس پہلے نماز پڑھی ہے ۱۲۔

کے تھے اگر یہ لوگ ذرا سی عظمت بھی دنیا داری یا کمزوری و ریادہ عدم ایمان کی اپنے پیغمبر میں پاتے تو آنحضرت کو جو تہذیب اخلاق اور اصلاح بنی آدم کی امیدیں تھیں وہ سب دم بھر میں خاک میں مل جاتیں، انہوں نے آپ کی خاطر کیا کیا، مصائب و مصدمات اٹھائے (تاریخ اسلام جلد ۲ صفحہ ۴۵) دیکھو یہ خدیجہ اور علی کی نماز جماعت میں شریک ہوتے رہنے کا کتنا واضح ثبوت ہے، کیا کوئی روایت بھی ایسی مل سکتی ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ حضرت ابو بکر بھی اسلام کے پہلے سال میں ہمارے رسول کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے ہوں؟ جب وہ رسول کے ساتھ نماز میں دکھائی نہیں دیتے تو ہم تائید کی امید یہ اپنے پیغمبر کو رسول یحیٰی مقرر کر دیتے؟ کہنا بہت آسان ہوتا ہے مگر کرنا بہت مشکل ہے۔

بہت شور مچتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اک قطرہ خون نہ نکلا!

قریش کا دوبارہ ابوطالب ہی کے پاس آنا۔

غرض کفار مکہ نے حضرت ابو بکر کو کوئی چیز نہیں سمجھا اس وجہ سے ان کی طرف رخ بھی نہیں کیا اور ہمارے رسول کی شکایت کے لئے وہیں آئے جہاں حضرت کے سچے ہمدرد واقعی حامی موجود تھے، کفار مکہ کو ابوطالب نے نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا لیکن چونکہ بنائے نزاع قائم تھی یعنی آنحضرت اداۓ فرض سے باز نہ آ سکتے تھے اس لئے یہ سفارت دوبارہ ابوطالب کے پاس آئی، اس میں تمام رؤسائے قریش تھے بنو ربیعہ، شیبہ، ابوسفیان، عاص بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن داکل وغیرہ شریک تھے، ان لوگوں نے ابوطالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے ہمارے آباؤ اجداد کو گمراہ کہتا ہے، ہم کو احمق ٹھہراتا ہے اس لئے یا تو تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے، ابوطالب نے دیکھا کہ اب حالت نازک ہو گئی ہے قریش اب تحمل نہیں کر سکتے اور میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، آنحضرت سے فقیر سے لفظوں میں کہا کہ جان عم امیرے اوپر اتنا ہار نہ ڈال کہ میں اٹھانہ سکوں، رسول کے ظاہری پشت و پناہ جو کچھ تھے ابوطالب تھے آنحضرت نے دیکھا کہ اب ان کے پائے ثبات میں بھی لغزش ہے، آپ نے آبدیدہ ہو کر فرمایا خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لاکر دیدیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا، خدا یا اس کام کو پورا کرے یا میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا، آپ کی پراثر آواز نے ابوطالب کو سخت حاشا کیا رسول سے کہا جا کوئی شخص تیرا بال با کا نہیں کر سکتا (سیرۃ النبی صفحہ ۱۶۲) اس واقعہ نے حضرت ابو بکر کا درجہ اور گھٹا دیا جب قریش ابوطالب کے پاس آئے اور رسول کی شکایت کی مگر ابوطالب نے ان کی شکایت رفع نہیں کی تو قریش ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ اب ابو طالب سے کہنا بیکار ہے ایک دفعہ کہہ کر دیکھ لیا معن جوب المجرب حلت بہ الندامة (جو شخص آزماتے ہوئے کو آزماتا ہے

نفسِ رسول ﷺ

اسکوندا مت ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے) اب کوئی دوسرا دروازہ دیکھنا چاہیے کسی اور کی تلاش کرنی چاہیے، کسی اور ذریعہ سے محمد پر دباؤ دینے کی ضرورت ہے اور ان مکہ والوں کو زیادہ کوشش کی بھی ضرورت نہیں تھی، اگر حضرت ابوبکر واقعاً اس وقت مسلمان ہو چکے ہوتے اور لوگوں کو ان کے اسلام کا علم بھی ہو چکا تھا، اور واقعاً وہ مکہ میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے سردارانِ قریش ان سے گفتگو کرنی اپنی شان کے خلاف بھی نہیں سمجھتے تھے کفار مکہ پر انکا اثر بھی تھا تو بہت آسانی سے وہ ابوطالب کو چھوڑ کر اب سیدھے حضرت ابوبکر ہی کے پاس پہنچتے اور ان کی خوشامدیں کرتے کہ بھائی یہ کیسی مصیبت ہم لوگوں پر آن پڑی ہے، تم ان کے بھی دوست ہو ہمارے تمہارے تعلقات بھی خوشگوار ہیں، ان کی نظر میں بھی تمہاری عزت ہے ہم لوگ بھی تم کو معزز ہی جانتے ہیں تم ان کو سمجھاؤ کہ اپنی اس نرالی بات سے باز آئیں، ہم لوگ اک دفعہ ان کے چچا ابوطالب کے پاس ان کی شکایت لے کر گئے مگر انہوں نے ہم لوگوں کے موافق کوئی بات نہیں کی اور ان کے فرزند علی بھی بالکل انہیں کے رسوخ میں ہیں، غرض محمد علی اور ابوطالب بالکل ایک ہو رہے ہیں اس وجہ سے کوئی شخص بھی دوسرے کو سمجھانے پر آمادہ نہیں ہے، اس سبب سے اب ہم لوگ تمہارے پاس آئے ہیں تم ان کے خاندان کے نہیں ہو، تم پر محمد کا کوئی دباؤ نہیں ہے تم کو ان سے کسی بات کا خوف نہیں ہے تم بے دھڑک ان سے ہم لوگوں کا پورا پیغام کہہ سکتے ہو، اور جس طرح ہم لوگ سمجھاتے ہیں ان کی فہمائش کر سکتے ہو، ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو، بلکہ صرف یہ کہ ان کو راضی کر دو ہم لوگوں کے مطالبات مان لیں، ہم لوگوں کی شکایتیں رفع کر دیں اور اس جھگڑے کو ختم کر دیں، لیکن کفار مکہ کا ناامید ہونے کے بعد بھی ابوطالب ہی کے پاس آنا انہیں سے درخواست کرنی انہیں پر زور دینا ثابت کرتا ہے کہ سب یہ سمجھتے تھے حضرت ابوبکر کوئی چیز نہیں ہیں یہ رسول کے دوست بھی نہیں ہیں، ان کی کسی بات کا اثر بھی رسول پر نہیں ہو سکتا اور ہم لوگوں کا کام ان سے نہیں نکل سکتا۔

مدد کرنے کے عوض حضرت ابوبکر کا رونا،

بہت سے مورخین نے ابتداء اسلام کا ایک واقعہ لکھا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص موقع پیش آ بھی گیا اور حضرت ابوبکر اس میں مجبوراً مبتلاء ہو بھی گئے تو حضرت رسول کی کوئی مدد نہیں کر سکے۔ "تاریخ خمیس و طبری میں ہے، ایک دفعہ کفار مکہ خانہ کعبہ میں بیٹھے آنحضرت کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ شخص کھلے خزانے ہم کو اور ہمارے بزرگوں کو برا کہتا ہے، کوئی بند و بست ضرور کرنا چاہیے، اتنے میں آنحضرت آپہنچے اور طواف کعبہ میں مشغول ہوئے، کفار آوازے کئے لگے اور تعرض کے ساتھ پیش آئے دو مرتبہ حضرت کچھ نہ بولے تیسری مرتبہ آنحضرت کو جلال آیا فرمایا یا قریش تم سنتے نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے میں تم کو ذبح کرنے آیا ہوں۔ حضرت کی اس گفتگو سے دلوں میں کچھ ایسی ہیبت چھا گئی کہ وہ لوگ

خوشامد کرنے لگے اور معافی کی درخواست کی، دوسرے دن بخار نے اپنی ہزیمت پر مانت کیا اور پھر ایک دل جو کرنا دیکھ میں آنحضرت سے بے ادبی کی، عقبہ بن ابی معیط کو چادر لگے میں ڈال کر لگا گھوڑے لگا، بروایت تاریخ انہیں دروغہ الاحباب حضرت ابو بکر روئے لگے اور آگے بڑھ کر کہنے لگے آیا اس شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہے اس پر مشرکین نے آنحضرت کو تو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر کی ڈاڑھی چکڑا کر اتنا مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ (تاریخ اسلام جلد ۲ صفحہ ۳۸) تم لوگ جو پوچھتے ہو کہ اے خدا تو نے رسول کو ۴۰ سال کے عمر کے پہلے ہی پیغمبر کیوں نہیں بنا دیا، خود ہی بتاؤ اگر ٹی کے پیدا ہونے اور مدد کے قابل عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی ہم محمد کو رسول بنا دیتے تو کون ان کی مدد کرتا؟ کیا حضرت ابو بکر کر سکتے جن کا مال تم نے ابھی سنا؟ اور منموذغین نے لکھا ہے۔ "جناب حمزہ بن عبد المطلب اسی روز مسلمان ہوئے جس روز حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت رسول خدا کے اصحاب جب اکٹھے ہو گئے اور وہ سب تعداد میں ۳۹ شخص تھے تو حضرت ابو بکر نے حضرت رسول خدا سے اسرار کرنا شروع کیا کہ ہم لوگوں کو اب ظاہر ہو جانا چاہیے مگر آنحضرت فرماتے تھے اے ابو بکر ابھی ہم لوگ بہت کم ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کی ضد جھتی ہی گئی، یہاں تک کہ حضرت رسول خدا غار کعبہ میں ظاہر ہو گئے، اس وقت حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے خطبہ بیان کرنے لگے اور حضرت رسول اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ بیان کر کے خدا اور رسول کی طرف لوگوں کو بلائے میں حضرت ابو بکر پہلے شخص تھے، یہ دیکھ کر بخار مکہ حضرت ابو بکر اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور مسجد کے اندر ان لوگوں کو مارنے لگے، بہت سخت مار ماری اور حضرت ابو بکر تو پاؤں اور لاتوں سے روئے ڈالے گئے اور ان کو لوگوں نے بہت سختی سے مارا اور ہد معاش عقبہ بن ربیعہ حضرت ابو بکر کے پاس جا کر آپ کو پیچھے لگی ہوئی "جو تیرے سے مارنے لگا اور ان دونوں جو تیرے کو وہ آپ کے منہ پر الٹ پلٹ کر لگاتا جاتا تھا، اس کا اثر آپ کے چہرے پر اس درجہ ہو گیا کہ آپ کے چہرے پر آپ کی ناک کا پتہ نہی ملتا تھا، یہ سن کر آپ کے خاندان قسیم والے بگڑے ہوئے اس جگہ آئے اور حضرت ابو بکر کے پاس سے بخار مکہ کو ہٹایا اور ایک کپڑے میں ان کو لپیٹ کر اٹھا کر لے گئے یہاں تک کہ آپ کو آپ کے گھر کے اندر داخل کر دیا، اور ان لوگوں کو قیقین ہو گیا تھا کہ اس مار سے ابو بکر بچے نہیں بلکہ مر گئے ہیں، گویا وہ لوگ اپنے خیال میں ان کا جنازہ اٹھا لے گئے (تاریخ قمیص مطبوعہ مصر جلد ۲ صفحہ ۳۳۳) کیا انہیں حضرت ابو بکر کی حمایت، حمایت و بدبہرہ صولت، جاں نثاری اور شہادت کی امید رہی، ہاں ہے حبیب کو ٹی کی پیدائش سے پہلے رسول بنا دیتے؟

حضرت حمزہ کی حمایت رسولؐ

خود خاندان بنو ہاشم میں حضرت ابو بکر سے زیادہ ذی اثر، پرہیزگار اور رسول کی مدد کرنے والے لوگ موجود تھے

نفسِ رسول ﷺ

جیسے حمزہ بن عبدالمطلب جو رسولؐ کے چچا تھے انکا واقعہ بھی حضرت ابوبکر کے واقعہ سے ملتا جلتا ہے مگر ان کا وہ حال نہیں ہوا، مورخین نے لکھا ہے حضرت رسول خدا صفا کے پاس بیٹھے تھے، وہاں سے ابو جہل گزرا اس نے حضرت رسولؐ کو گالی دی، اذیت پہنچائی اور حضرت کے مذہب کو برا کہا مگر حضرت نے اس کو کچھ جواب نہیں دیا، اتنے میں حضرت رسولؐ خدا کے چچا جناب حمزہ اس طرف سے گزرے، آپ کو خبر ہو گئی کہ ابو جہل نے یہ بے ادبی کی ہے تو آپ دوڑے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچے اور اپنی کمان سے اس کے سر پر اس طرح مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اس پر بنو مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کو کھڑے ہو گئے لیکن خود اس نے کہا کہ جناب حمزہ کو چھوڑ دو، میں نے ہی ان کے بھتیجے کو برا کہا تھا پھر فوراً جناب حمزہ مسلمان ہو گئے جس سے قریش کو معلوم ہو گیا کہ اب رسول اللہ اور بھی مضبوط ہو گئے، آپ کے دین کو استحکام ہو گیا اور جناب حمزہ بھی آپ کی حمایت کریں گے جن کی وجہ سے رسولؐ سے ان کی بے ادبی اور گستاخی کم ہو گئی“ (تاریخ خمیس جلد ۱ صفحہ ۳۳۱) قابل غور یہ امر ہے کہ تقریباً ایک ہی زمانے کے دونوں واقعے ہیں، حضرت ابوبکر صرف کچھ خطبہ بیان کرنے پر آمادہ ہوئے تھے مگر اس قدر پیٹے گئے کہ لوگوں کو ان کی موت میں شک باقی نہیں رہا اور جناب حمزہ خود قریش کے معزز سردار کے سر کو زخمی کر دیتے ہیں لیکن کوئی شخص ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا، اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ قریش کو یقین ہو گیا کہ حضرت حمزہ کے اسلام سے جناب رسولؐ کی قوت بڑھ گئی اور آپ کا دین مستحکم ہو گیا مگر کسی ذریعہ سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت ابوبکر کے اسلام سے بھی قریش نے سمجھا ہو کہ حضرت رسولؐ خدا کی قوت میں کچھ اضافہ ہوا اور غالباً اس کی وجہ یہی ہو کہ حضرت حمزہ قریش کے معزز ترین قبیلہ سے تھے اور حضرت ابوبکر معمولی قبیلہ سے بھی تھے اور آپ میں حمایت رسولؐ کا کوئی جوش بھی نظر نہیں آیا۔

باوجود اس کے ہم نے حمزہ کی امید پر بھی علیؑ کی پیدائش سے پہلے اپنے حبیب کو رسول نہیں بنایا کیونکہ ہم کو پورا علم تھا کہ بغیر علیؑ کے شریک ہوئے اسلام کی گاڑی چل ہی نہیں سکے گی۔

حضرت ابوبکر نے رسولؐ کی حمایت میں مال کیوں نہیں خرچ کیا،

ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے پاس مال تھا اور وہ رسول اسلام کی حمایت میں اس کو خرچ کرتے تھے۔ تو انہوں نے اسی کے ذریعہ کفار کی اذیتوں کو کیوں نہیں روکا؟ مورخین نے لکھا ہے۔ “آنحضرت کے ساتھ مخالفین جس بے رحمی سے پیش آتے تھے بیگانوں سے بھی دیکھنا نہ جاسکتا تھا۔“ (سیرۃ النبی صفحہ ۱۶۳) جسمانی طور پر تو حضرت ابوبکر مخالفین کی بے رحمی روکنے پر قادر نہیں ہوئے مگر کیا انہیں نے اپنے مال کے زور سے بھی ان بے رحمیوں کے دور کرنے کی کوشش کبھی کی؟ مشہور زبر بر سر فولاد نہ بنی نرم شود، روپیہ وہ چیز ہے کہ اگر لوہے کے سر پر بھی رکھ دیا جائے تو وہ نرم ہو جائیگا۔

اے ذر تو خدائی و لیکن بندہ

حضرت ابو بکرؓ بھی زیادہ نہیں حضرت کے صرف دس سخت دشمنوں کو جو مالی حیثیت سے کمزور تھے صرف سو سو درہم دے کر ان کی زبان بندی کر سکتے تھے، ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے ان میں صرف ایک ہزار درہم ہی تو خرچ ہو جاتے مگر ممکن ہے اس سے حضرت کے حاکمین کی ایذائیں کم ہو جائیں یا ان کی بے ادبوں میں تخفیف ہو جائی، لیکن حضرت ابو بکرؓ نے یہ بھی تو نہیں کیا ورنہ محمدؐ بن اس کو بڑی دھوم سے اچھالتے، اور اس کی روایت کا نہایت شاعرانہ جملوں نکالتے۔

شعب ابی طالب،

اور آگے چلو دیکھو کہ اب حضرت ابو بکر اسلام کے کس کام آتے ہیں مورخین نے لکھا ہے ”محمدؐ کی نبوی شعب ابی طالب میں محصور ہونا قریش دیکھتے تھے کہ اس روک ٹوک پر بھی اسلام کا دائرہ پھیلنا جاتا ہے، عمر اور حمزہ جیسے لوگ ایمان لائے، مجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی سفراء بے نیل و مرام واپس آئے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس لئے اب یہ تدبیر سوچی کہ آنحضرتؐ اور آپ کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے چنانچہ تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرقب کیا، کہ کوئی شخص خاندان بنی ہاشم سے ذرا بہت کرے گا، دان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، دان سے ملے گا، دان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا، جب تک وہ محمدؐ کو قتل کے لئے حوالے نہ کر دیں، اس معاہدہ کا ذکر طبری نے اور ابن سعد وغیرہ نے تفصیل سے کیا ہے لیکن یہ الفاظ کہ وہ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لئے حوالہ نہ کر دیں صرف، ہوا سب لہو فیہ میں مذکور ہے۔ یہ معاہدہ منصور بن مکرہ نے لکھا اور در کعبہ پر آویزاں کیا گیا، ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے، یہ ایک پہاڑ کا درہ تھا جو خاندان بنی ہاشم کا سو روٹی تھا تین سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کی، یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ طلع کی پتے کھا کھا کر رہتے تھے، حدیثوں میں جو صحابہؓ کی زبان سے مذکور ہے کہ ہم طلع کی پتیاں کھا کھا کر بسر کرتے تھے یہ اسی زمانہ کا واقعہ ہے، چنانچہ پہلی نے رؤف الاف میں تصریح کی ہے حضرت سعد بن وقاص کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چڑا ہوا تھا آسمان میں نے اس کو پانی سے دھویا پھر آگ پر بھونکا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ رؤف الاف، ابن سعد نے روایت کی ہے کہ بچے جب بھوک سے روتے تھے تو ہا ہر آواز آتی تھی قریش بن بن کر خوش ہوتے تھے لیکن بعض رحم دلوں کو اس بھی آغا تھا، ایک دن حکیم بن حوام نے جو حضرت عبد مجہد کا بھتیجا تھا تھوڑے سے گیسوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت عبد مجہد کے پاس بھیجے، راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لیتا چاہا، اتفاق سے ابو اسیریؓ نہیں سے آسمیادہ اگر چہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے کے لئے بھیجتا ہے تو یہیں روکتا ہے؟ متصل تین برس تک آنحضرتؐ اور تمام آل ہاشم نے یہ

نفسِ رسول ﷺ

مصیبتیں جھیلیں، بالآخر دشمنوں ہی کو رحم آیا اور خود انہیں کی طرف سے معاہدے کے توڑنے کی تحریک ہوئی، ہشام مخزومی خاندان بنی ہاشم کا قریبی رشتہ دار اور اپنے قبیلہ میں ممتاز تھا، وہ چوری چھپے بنو ہاشم کو غلہ وغیرہ بھیجتا رہتا تھا، ایک دن وہ زبیر کے پاس جو عبدالمطلب کے نواسے تھے گیا اور کہا کیوں زبیر! تم کو یہ پسند ہے تم کھاؤ، پیو ہر قسم کا لطف اٹھاؤ، اور تمہارے ماموں کو ایک دانہ تک نصیب نہ ہو، زبیر نے کہا کیا کروں؟ تنہا ہوں ایک شخص بھی میرا ساتھ دے تو میں ظالمانہ معاہدے کو پھاڑ کر پھینک دوں ہشام نے کہا میں موجود ہوں، دونوں مل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے، بختری، ابن ہشام، زمعہ بن الاسود نے بھی ساتھ دیا، دوسرے دن سب مل کر حرم میں گئے۔ زبیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے اہل مکہ! یہ کیا انصاف ہے! ہم لوگ آرام سے بسر کریں اور بنو ہاشم کو آب و دانہ نصیب نہ ہو، خدا کی قسم جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے گا میں باز نہ آؤں گا۔ ابو جہل برابر سے بولا ہرگز اس معاہدہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا زمعہ نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے، جب یہ لکھا گیا تھا اس وقت بھی ہم راضی نہ تھے، غرض مطعم نے ہاتھ بڑھا کر دستاویز چاک کر دی، مطعم بن عدی، عدی بن قیس، زمعہ بن الاسود، ابو بختری، زبیر سب ہتھیار باندھ باندھ کر بنو ہاشم کے پاس گئے اور ان کو درہ سے نکال لائے، یہ تفصیل ابن ہشام، طبری وغیرہ میں مذکور ہے، اخیر واقعہ صرف ابن سعد نے بیان کیا ہے بقول ابن سعد **سیرۃ النبی** کا واقعہ ہے۔ **سیرۃ النبی** مولفہ مولوی شبلی صاحب جلد ۱ صفحہ ۱۸۰ اس کے پہلے یہ عبارتیں بھی اسی **سیرۃ النبی** میں لکھ چکے ہیں ”ارباب روایت کا بیان ہے کبار صحابہ میں سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص فاتح ایران حضرت طلحہ سب انہیں (حضرت ابوبکر) کی ترغیب اور ہدایت سے اسلام لائے۔“ (**سیرۃ النبی** صفحہ ۱۵۰) حضرت عمر کا تائیک سوال سال تھا بے اختیار پکارا ٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں اور یہ کہ محمد خدا کے پیغمبر ہیں، حضرت عمر کے ایمان لانے نے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا کر دیا، (**سیرۃ النبی** صفحہ ۱۶۶) تمام اہل اسلام ان عبارتوں کو پھر پڑھیں۔ اچھی طرح پڑھ لیں، خوب غور کر کے یاد کر لیں اس کے بعد ہم جو کہتے ہیں دل لگا کر سنی، جو نتائج ان واقعات سے پیدا ہوتے ہیں ان سے اپنی آنکھیں نہ بند کریں، اوپر کی عبارتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر تو پہلے ہی سے مسلمان ہو چکے تھے حضرت عثمان بھی شروع ہی میں اسلام کا اعلان کر چکے تھے، اور ۶ نبوی میں حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے تھے، غرض ہمارے رسول کے شعب ابوطالب میں محصور ہونے سے پہلے تینوں حضرات اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اس میں تو کسی مسلمان کو عذر نہیں ہو سکتا؟ یہ تو کوئی اسلام کا پیر و نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت یہ لوگ دین اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے؟ جب یہ تسلیم شدہ ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عثمان اور حضرت عمر مسلمان ہو چکے تھے اور ان لوگوں کے اسلام ظاہر کر دینے کے بعد رسول شعب ابوطالب میں محصور ہو گئے تو یہ سوال قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے رسول کی کیا مدد کی؟ اپنے

بیٹوں کی کون سی حمایت کی؟ اپنے ہادی کے کس کام آئے؟ اپنی طاقت، شوکت، دہدہ، اثر، ہر دلعزیزی، رسوخ، مال، بدولت، حریت، دجاہت سے رسول کو کیا فائدہ پہنچایا؟ ہمارے رسول اس وقت کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا تھے اسی مصیبت میں ٹلی بھی تھے اسی مصیبت میں غدیجہ بھی تھیں، اسی میں سب کے بزرگ اور گھر بھر کے سردار ابوطالب بھی تھے یہ لوگ آپس میں تو ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے تھے دلی ہی رسول سے اس مصیبت کو دفع کر سکتے تھے، یہ تک جس طرح تمام ہخار مکہ رسول کے دشمن تھے ٹلی کے بھی تھے ٹلی رسول سے الگ نہیں تھے، ان کا گھر دوسرا نہیں تھا۔ ان کا خاندان خیر نہیں تھا، اسی طرح غدیجہ بھی رسول کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھیں کیونکہ وہ تو رسول کی بی بی تھیں، لوگوں کی جو عداوت رسول سے تھی بالکل وہی ٹلی اور غدیجہ سے بھی تھی، اور جس طرح سب نے مل کر رسول کو شک کر ڈالنا چاہا تھا اسی طرح ان کے ساتھ ٹلی اور غدیجہ کو بھی ختم کر دینے کی ٹھان لی تھی، ابوطالب بھی رسول کے چچا بلکہ گویا باپ تھے، وہ بھی اسی حکم میں تھے اس سبب سے یہ چاروں ذاتیں ہخار مکہ کے مظالم کا نشانہ تھیں، چاروں کو اہل مکہ مٹا دینا چاہتے تھے، لیکن جو لوگ اس ملتے سے باہر تھے ان کو موقع تھا کہ ان لوگوں کی مدد کرتے اور ان کو شہر ابوطالب میں محصور نہیں ہونے دیتے، تو بیٹا ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکرؓ نے کون خدمت کی؟ حضرت عمرؓ نے کون حمایت کی؟ اور حضرت عثمانؓ نے کون مدد کی؟ واقعات پر سے سرسری طور پر گزر جانے سے ایمان کے اسرار نہیں معلوم ہو سکتے، سطحی نظر سے دیکھ لینے سے رموز معرفت نہیں حاصل ہو سکتے اس کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دینے سے ہدایت کی ہار نکالیاں ذہن میں نہیں آ سکتیں یہ اسلام کے ابتدائی واقعات ہیں، اسلام کی عمارت کھڑی ہو رہی ہے، اسلام کی بنیادیں مستحکم کی جا رہی ہیں، خوب غور سے دیکھو کہ اس عمارت کے مضبوط کرنے میں کون لوگ رسول کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اور کون لوگ اس کو ڈھانسا رہے ہیں، کون لوگ بنانے والوں کی طرف ہیں اور کون حضرات منہدم کرنے والوں کی چادر میں منہ چھپاتے ہوئے ہیں، کون لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ یہ عمارت کھڑی ہو جائے اور کون اصحاب دل سے آندہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ زمین ہر آ رہے، پھر سیرۃ النبیؐ کی جو عمارت اوپر نقل کی گئی ہے اس کے ایک ایک حملہ پر غور کرو تو تم لوگوں کی ہدایت کے بیسوں دروازے کھلتے جائیں گے ایک اس حملہ کو لو "تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ کوئی شخص غامدان بنی ہاشم سے ذرا بہت کرے گا رنج" اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غامدان بنی ہاشم ایک طرف تھا اور باقی تمام قبائل دوسری طرف تھے تمام قبائل محاصرہ کر دیا لے تھے اور صرف بنی ہاشم محصور تھے مجھے! اب بتاؤ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ کیا غامدان بنی ہاشم میں داخل تھے؟ ایسا تو ہے نہیں، بلکہ یہ تینوں حضرات دوسرے قبیلہ کے تھے حضرت ابو بکرؓ قبیلہ قسیم کے تھے حضرت عمرؓ قبیلہ مدی کے تھے اور حضرت عثمانؓ قبیلہ بنی امیہ کے تمام قبائل میں ان تینوں قبیلوں نے بھی غامدان بنی ہاشم کا محاصرہ کیا، معاہدہ مرتب کیا اس پر دستخط لائے اور اس پر پورا پورا عمل بھی کیا! ان تینوں

نفسِ رسول ﷺ

حضرات نے اپنے قبیلہ والوں کو کیا اس سے روکا؟ کیا ان کو الگ رکھا؟ یا کم از کم ان کو سمجھایا؟ ان پر اپنی علیحدگی ظاہر کی؟ تینوں صاحب اپنے خاندان میں صاحبِ وجاہت بھی تھے، ذی اثر بھی تھے، طاقتور بھی تھے اور کافی عمر کو پہنچ بھی چکے تھے حضرت ابو بکر ۳۵ سال کے تھے حضرت عمر ۳۴ سال کے تھے اور حضرت عثمان ۴۱ سال کے تینوں پوتے نواسے رکھنے والوں کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اگر چاہتے تو اپنے اپنے قبیلے کو اس ظلم سے روک دیتے، یا کم از کم روکنے کی کوشش ضرور کر سکتے تھے لیکن تمام کتب حدیث و سیرت و تاریخ کی پوری ورق گردانی کر جاؤ، دیکھو کسی روایت یا کتاب میں بھی یہ مضمون ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے یہ کوشش کی، حضرت عمر نے یہ سعی فرمائی، حضرت عثمان نے یہ جدوجہد کی اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو بتاؤ کیوں؟ ان لوگوں کے خاموش رہنے کی کوئی وجہ تمہاری سمجھ میں آتی ہے؟ اوپر تم سیرۃ النبی کی یہ عبارت پڑھ چکے ہو کہ حضرت ابو بکر دو متمند، ماہر انساب، صاحب الرائے اور فیاض تھے ان اوصاف کی وجہ سے مکہ میں ان کا عام اثر تھا اور معززین شہر ان سے ہر بات میں مشورہ لیتے تھے (سیرۃ النبی صفحہ ۱۵۰)۔ اب غور کرو جب مکہ میں ان کا عام اثر تھا تو انہوں نے رسول کو محاصرہ میں پڑنے سے پہلے کیا کیا؟ اپنے عام اثر کو کس طرح کام میں لائے؟ رسول کو کیا نفع پہنچایا؟ اسلام کے کیا کام آئے؟ بعد کا جملہ تو ان کے لئے بہت تردد و خیز ہو گیا ہے کہ ”معززین شہر ان سے ہر بات میں مشورہ لیتے تھے؟ جب وہ ہر بات میں مشورہ لیتے تھے تو رسول کے محصور کرنے کے لئے بھی ضرور مشورہ لیا ہوگا، تو حضرت ابو بکر نے ان لوگوں کو کیا مشورہ دیا؟ اگر فرض کر لیا جائے کہ خاص اس مسئلہ میں کسی نے ان سے جا کر مشورہ نہیں لیا تو نتیجہ اور سخت ہو جاتا ہے پھر حضرت ابو بکر کو ان معززین کے پاس خود پہنچنا چاہیے تھا جا کر کہتے کہ بھائی تم لوگ تو ہمیشہ مجھ سے ہر بات میں مشورہ لیتے تھے کوئی بات میرے مشورے کے بغیر کرتے ہی نہیں تھے، پھر اس وقت بھی کیوں مشورہ نہیں لیا؟ خیر اگر تم لوگوں نے مجھ کو نہیں پوچھا تو میں خود تم لوگوں کے پاس آیا ہوں اور سمجھاتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہ کرو یہ انسانیت کے خلاف فعل ہوگا یہ آدمیت کے منافی برتاؤ ہے، کسی جانور کو بھی بند کر کے اس کا دانہ پانی روک نہیں دیتے، پھر یہ لوگ تو آدمی ہیں قریش سے ہیں تمہارے ہم وطن ہیں، تمہارے عزیز ہیں، صرف ایک نیامذہب پیش کر رہے ہیں مگر اس میں کسی کو تاتے نہیں، کسی کو دکھ نہیں دیتے، کسی کو مجبور نہیں کرتے کوئی زور نہیں صرف کرتے، تم کو انکی باتیں پسند نہیں ہیں تو نہ مانو، یا نہ سنو لیکن ان کے ساتھ سختی کیوں کرتے ہو؟ ان پر ظلم کے پہاڑ کیوں گراتے ہو؟ سن رکھو اگر تم لوگ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے تو میں علانیہ مخالفت کروں گا۔ کھلم کھلا ان لوگوں کا ساتھ دوں گا، پھر کبھی تم لوگوں کو کوئی مشورہ نہیں دوں گا، تم لوگوں کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ تم لوگوں کے کسی کام میں شریک نہیں ہوں گا، مجھ سے اور تم لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا، تم لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا سب ترک کر دوں گا، میں اس ظلم کو کسی طرح پسند نہیں کر سکتا، میں تم لوگوں کی اس درندگی کو کسی طرح گوارہ نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت ابو بکر نے

کیا کیا؟ کچھ بھی تم لوگوں نے سنا کہ انہوں نے اپنی زبان بھی ملائی ہو؟ اپنے چہرے سے بھی اپنے رنج و ملال کا اظہار کیا ہو، ان لوگوں کے ہاں آمدورفت بھی بند کی ہو؟

اب حضرت عمر کو لو، ان کو تو تم لوگ بڑا دلیر بڑا حرب دار اور صاحب عظمت و جلال مانتے ہو، ان کا غلام ان بھی معززی بتایا جاتا ہے وہ اس غلام سے پہلے اسلام کا کلمہ بھی پڑھ چکے تھے تم لوگ یہ بھی کہتے ہو کہ ان کے مسلمان ہو جانے پر ”آنحضرت و ساحتہ اللہ اکبر“ رائے اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں، حضرت عمر کے ایمان لانے نے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا کر دیا، اس وقت تک اگرچہ چالیس، پچاس آدمی اسلام لائے تھے عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہؓ مید الشہداء نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا تاہم مسلمان اپنے فرائض مذہبی ملائیہ نہیں ادا کر سکتے تھے اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا حضرت عمر کے اسلام کے ساتھ دفعہ یہ حالت بدل گئی، انہوں نے ملائیہ اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول اول بڑی شہرت کی لیکن وہ ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی ابن ہشام نے اس واقعہ کو عبداللہ بن مسعودؓ کی زبانی ان الفاظ میں روایت کیا: ”جب عمر اسلام لائے تو قریش سے لڑے یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی پڑھی، گھج بخاری میں ہے کہ جب عمر اسلام لائے تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اتفاق سے عامر بن وائل آنکلا، اس نے پوچھا کیا ہنگامہ ہے؟ لوگوں نے کہا عمر مرتد ہو گئے، عامر بن وائل نے کہا اچھا تو کیا ہوا، میں نے عمر کو پتا دی، یہ سن کر لوگ ہٹ گئے“ (سیرۃ النبی صفحہ ۱۶) اگر یہ باتیں گھج ہیں تو حضرت عمر کے اسلام سے رسول کا دل بہت مضبوط ہو گیا ہو گا۔ پھر رسول کے محصور ہونے کے وقت انہوں نے کیا کیا؟ کون سی مدد کی؟ کون سی نصرت کی؟ کس قسم کی تائید کی؟ کس طرح کی حمایت کی؟ ان کا قبیلہ بنی عدی بھی تمام قبائل کے ساتھ یہ ظالمانہ معاہدہ مرتب کر رہا تھا تو حضرت عمر نے اس کو رد کیا یا نہیں؟ اگر رد کیا تو کیا نتیجہ ہوا اور ان کے کس قول سے سمجھا جائے کہ انہوں نے رد کیا، اگر نہیں رد کیا تو کیوں؟ انہوں نے تمام قبائل کے بھانے کی کیا کوششیں کیں؟ تمام قبائل کو ان کے ارادوں سے باز رکھنے کی کیا تدبیریں کیں؟ اگر نہیں کیں تو کیوں؟ اگر کیں تو ان کا ذکر کس کتاب میں ہے؟

مسلمانو! ہم تمہارے خلاف ہیں، ہم بد خصمہ کرو، ہم بد غضب ناک نہ ہو، ہماری شکایت نہ کرو، ہم تمہارے نفع ہی کی باتیں نہیں کہے، اچھی طرح غور کر کے بتلا ایسے موقع پر حضرت عمر کے خاموش رہنے سے اسلام کا نقصان ہوا یا نہیں؟ رسولؐ کا رنج بڑا حالیا نہیں؟ وہ اگر لنگار کر تمام قبائل عرب کو ڈانٹتے تو ان کا کیا جھگڑا؟ کم از کم یہ تو معلوم ہوتا رسولؐ کی طرف سے کوئی بولنے والا موجود ہے۔ رسولؐ بے یار و مددگار نہیں ہیں رسولؐ بے حامی و انصار نہیں ہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ ان کے مسلمان ہونے سے آنحضرت

نفسِ رسول ﷺ

بے ساختہ پکارا ٹھے اللہ اکبر اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں، بالکل اسی طرح پھر حضرت عمر حضرت رسول خدا کے پاس تشریف لے جاتے اور کہتے یا حضرت آج میں آپ کی مدد کے لئے آیا ہوں، آپ کو کسی طرح محصور نہیں ہونے دوں گا جس روز میں اسلام لایا تھا آپ بے ساختہ اللہ اکبر پکارا ٹھے تھے اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ مارا تھا، یا حضرت آج بھی آپ زور سے اللہ اکبر پکارا ٹھیں اور تمام صحابہ بھی مل کر اللہ اکبر کا نعرہ ماریں تاکہ آج پھر مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں اس روز تو ایک ہی دفعہ اللہ اکبر کا نعرہ مارنے سے مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھی تھیں، آج ہم سب مل کر صبح سے شام تک اللہ اکبر کا نعرہ مارتے ہیں تاکہ مکہ کی تمام پہاڑیوں میں زلزلہ پڑ جائے، وہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اگر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں تو ان سب کے گونج اٹھنے سے ہم کفار مکہ کی زندگی کو تلخ کر دیں گے، اگر اس روز آپ حضرات نے ایک دفعہ اللہ اکبر کا نعرہ مارا تھا تو آج ہر ۴۲ سکند پر یہ نعرہ ماریں اس طرح ایک ایک منٹ میں پندرہ پندرہ نعرہ ماریں جو ہر گھنٹہ میں ۹۰۰ نعرے ہو جائیں گے، جب ایک نعرہ مارنے سے مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھی تھیں تو اب ہر گھنٹہ میں ۹۰۰ نعرے مارنے سے مکہ کے ہر گھر میں لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، لوگوں کو جنازے ہی اٹھانے سے فرصت نہیں ملے گی کوئی آپ کو محصور کیونکر کرے گا؟ ظاہر ہے کہ پہاڑوں کے پتھر نہایت سخت ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں انسانی جسم بہت کمزور، بہت خفیف ہوتا ہے، یہ تو ایک بجلی کی گرج سے تھرا جاتا ہے پھر پہاڑیوں کے زلزلوں یا دن بھر کی گونج سے کیا کوئی انسان زندہ بچ سکتا تھا؟ لیکن حضرت عمر کا بھی کوئی کام دکھائی نہیں دیتا۔

اسی طرح حضرت عثمان کے بارے میں بھی تمام کتب حدیث و تاریخ ساکت ہیں حالانکہ وہ خاندان بنی امیہ سے تھے، اگر وہ تل جاتے کہ میں حضرت رسول خدا کو محصور نہیں ہونے دوں گا تو کس کی مجال تھی کہ ان کے خلاف کام کرے، وہ بہر صورت مسلمان ہو چکے تھے اور ان کے خاندان والوں (بنی امیہ) نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے خاندان والے یا ان سے بہت ڈرتے تھے یا ان سے بہت محبت کرتے تھے، جو وجہ بھی ہو اور جس سبب سے بھی وہ اپنے قبیلہ والوں کے دکھ سے محفوظ رہتے ہوں اسی سبب سے وہ ہمارے رسول کو بھی بچانے کی کوشش کرتے۔ کسی کو ڈراتے، کسی پر غصہ کرتے کسی پر غضب ناک ہوتے، کسی کی خوشامدیں کرتے، کسی کے ہاتھ جوڑتے، کسی کے پاؤں پڑتے کہ ایسا نہ کرو، رسول گوان کے حال پر چھوڑ دو، رسول کسی کا بھی کچھ بگاڑتے نہیں ہیں، نہ کسی کی جائیداد لوٹتے ہیں، نہ کسی کا مال چھینتے ہیں، نہ کسی کو مارتے ہیں، نہ کسی کو گالیاں دیتے ہیں، بس ایک نئے مذہب کی طرف سب کو بلاتے ہیں ان کی باتوں کو سنو، اگر غلط معلوم ہوں تو ان سے بحث کرو مناظرہ کرو، تحقیق کرو، اپنے دل کی تشفی کر لو، اگر سب کرنے کے بعد بھی تم کو اطمینان نہ ہو تو ان کا

دین قبول نہ کرو، انہوں نے تو صاف صاف خدا کا حکم پہنچا دیا ہے۔ لا اکر اھل الدین، دین کے بارے میں کسی پر کوئی زور نہیں ہے، کسی پر زبردستی نہیں ہے جس کا جی چاہے قبول کرے ورنہ الگ رہے لیکن ان کو تم لوگ محصور کیوں کرتے ہو، ان کا بائیکاٹ کیوں کرتے ہو، ان کا فائدہ پانی کیوں بند کرتے ہو مگر افسوس کسی کتاب سے نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت عثمان بھی کچھ بولے ہوں، اس محاصرہ کے معاملہ میں تو تار بٹھیں ان تینوں صاحبوں کی رفتار، گفتار اور کردار سے اس طرح خاموش ہیں کہ معلوم ہوتا ہے یہ لوگ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یا پیدا ہوئے تھے تو اس زمانے میں کہیں چلے گئے تھے یا وہاں موجود رہے تو دور دراز حال ایسی سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے کہ علاج کرنے والوں نے ان کو فرش پر بٹھنے تک سے منع کر دیا تھا بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی یا شاید ان لوگوں کے مکانوں میں بھی کفار مکہ نقل لگا دیتے تھے کہ نہ یہ گھر سے باہر نکلیں گے نہ رسولؐ کی حمایت میں کچھ بولیں گے، اگر یہ سب باتیں کچھ بھی نہیں تھیں تو اس کے سوائے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو رسولؐ کی مصیبتوں کی کوئی پروا نہ تھی، رسولؐ کے دکھوں سے ذرہ برابر بھی ہمدردی نہیں تھی، اسلام کس طرح ڈالنا ڈول ہو رہا ہے اس کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی، ان سب سے زیادہ حیرت خیز امر یہ ہے کہ تین سال تک رسولؐ شعب ابی طالب میں محصور رہے تو اس مدت میں بھی حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان نے اتنا بھی کسی سے نہیں پوچھا کہ رسولؐ وہاں سرگھے یا زخمی ہیں، بیمار ہیں یا اچھے ہیں، کس حال میں ہیں؟ کیسے ہیں؟ (سیرۃ النبی صفحہ ۱۷۹/۱۸۰) سے جو عبارت اوپر نقل کی گئی اس کو پھر پڑھو اور بار بار پڑھ کر بتاؤ کہ اس میں ان تینوں صاحبوں کا کہیں بھی نام آیا ہے دیکھو اس حالت میں بھی غیر لوگوں سے کن کن اشخاص نے کیسی کیسی ہمدردی کی۔ ”ایک دن حکیم بن حزام نے جو حضرت خدیجہ کا بھتیجا تھا تھوڑے سے گیارہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کے پاس بھیجے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ شعب ابی طالب تک جانے کی راہ کھلی ہوئی تھی۔ قریش نے وہاں کوئی پہرہ نہیں بٹھا دیا تھا جو کسی کو جانے ہی نہیں دیتا، حکیم بن حزام ایک گناہ گنا شخص نے تو اتنی ہمدردی کی کہ ہمت کر کے اپنے غلام کو وہاں بھیج دیا اور اس کے ساتھ کچھ گیارہوں بھی بھیجے، اب حکیم بن حزام سے حضرات ابو بکر و عمر و عثمان کا مقابلہ کرو، کیا ان میں سے بھی کسی نے کچھ بھیجا؟

کسی نے بھی گیارہوں یا کچھ یا گوشت یا روٹی وہاں بھیجی؟ اگر کہو کہ حکیم بن حزام کو اپنی پھوپھی خدیجہ سے محبت تھی اس وجہ سے انہوں نے اس کی جرات کی تو کیا حضرت ابو بکر و عمر و رسولؐ سے محبت نہیں تھی؟ حضرت عمر کو رسولؐ سے ہمدردی تھی یا نہیں؟ حضرت عثمان کو رسولؐ کا خیال تھا یا نہیں؟ اگر کہو کہ نہیں، ان لوگوں کے دلوں میں در رسولؐ کی محبت تھی یا اسلام کی پروا تھی قصہ ختم ہے لیکن اگر تم یہ بھی ماننے پر تیار نہیں ہو تو بتاؤ ان تینوں صاحبوں نے رسولؐ سے محبت کا کیا ثبوت دیا؟ رسولؐ کی غیر کس طرح منائی؟ رسولؐ

نفسِ رسول ﷺ

کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک واقعہ بھی تو بتاؤ۔ آگے چلو، ابو العتیری کہیں سے آگیا وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے کے لئے بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ کیا حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کو اس ابو العتیری کافر کے برابر بھی رحم نہیں آیا؟ جس طرح اس نے ابو جہل سے پوچھا کہ تو کیوں روکتا ہے اسی طرح ان لوگوں نے بھی کبھی ابو جہل سے پوچھا کہ شعب ابی طالب میں کوئی غلہ کیوں نہیں جانے دیتے ہو؟ ان لوگوں کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں بیچنے دیتے ہو؟ مسلمانو! انصاف کرو، اپنی عقل سے کام لو، غور کرو کیا وہ تھی کہ حکیم بن حزام اور ابو العتیری کافر تک کو تو محصورین کی فکر ہوئی اور انہیں فکر ہوئی تو حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کو جو آسمان اسلام کے آفتاب و ماہتاب کہے اور سمجھے جاتے ہیں؟ ان لوگوں کا تین تین سال تک رسول کو اسی مصیبت میں چھوڑے رکھنا کیا ان لوگوں کے لئے شرمناک نہیں تھا کیا اس کے بعد وہ لوگ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل باقی رہے؟ کیا یہ بھی دنیا کے عجائب و غرائب سے نہیں ہے کہ رسول تین سال تک شعب ابی طالب میں گویا مقید رہے مگر حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگی اور پھر بھی مسلمان ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں کہ یہ تینوں صاحبان رسول کے جاں نثار تھے، وفادار تھے، فدائی تھے، اصحاب تھے یا رفاہ تھے، مسلمانو! جو بات زبان سے نکالو پہلے سوچ لیا کرو کہ کسی طرح وہ بنتی بھی ہے؟ کسی طرح وہ کسی عقل میں آسکتی بھی ہے؟ کوئی واقعہ اس کی تصدیق بھی کر سکتا ہے؟ دعویٰ بلا دلیل تو کسی عقل و خرد کے قبول کے لائق نہیں ہوتا؟ اسی طرح ان تینوں صاحبان کی دوستی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کوئی دلیل بھی پیش کرو، ورنہ اسلام بدنام ہوگا، مسلمانوں کی عقل کا مضحکہ اڑایا جائیگا، اور آگے چلو اسی سیرۃ النبی کے اس جملہ پر غور کرو۔ ”متصل تین برس تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام آل ہاشم نے یہ مصیبتیں جھیلیں، بالآخر دشمنوں ہی کو رحم آیا اور خود ان ہی کی طرف سے اس معاہدے کے توڑنے کی تحریک ہوئی۔“ مسلمانو! کیا تم لوگوں نے غور کیا؟ کچھ سمجھے کہ اس عبارت نے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کی کتنی ذلت کا سامان مہیا کر دیا؟ ہمارے رسول، ان کے بھائی علی، ان کی بی بی خدیجہ ان کے چچا ابو طالب اور سب بنی ہاشم تو محصور ہی تھے، وہ لوگ اس معاہدے کے توڑنے کی تحریک تو کر نہیں سکتے تھے، جو لوگ شعب سے باہر تھے وہ البتہ کر سکتے تھے، جو لوگ آزاد تھے وہ البتہ اس کی کوشش میں مشغول ہو سکتے اور جو لوگ کفار مکہ سے ملتے جلتے تھے وہی اس کا اقدام کر سکتے تھے تو جو لوگ آزاد تھے وہ سب کافر ہی تھے؟ کیا ان میں کوئی مسلمان نہیں؟ کیا بنی ہاشم کے سوا سب مسلمان مکہ سے تین سال کیلئے کہیں باہر چلے گئے تھے؟ خیر اور لوگ نہ ہوں مگر یہ تینوں حضرات تو مکہ ہی میں تھے، ان کو رحم آیا یا نہیں اگر رحم نہیں آیا تو کیوں؟ پھر وہ دشمن اچھے ہوئے یا تینوں دوست؟ اور اگر رحم آیا تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان دوستوں کی طرف سے معاہدہ توڑنے کی تحریک ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو کس نے سنا؟ کس نے دیکھا؟ کس راوی نے بیان کیا؟ کس کتاب

میں ان کی تحریک کا بیان مرقوم ہے؟ اور اگر تحریک نہیں ہوئی تو کیوں؟ اب تو یہاں کافر اور مسلمان کی بات بھی نہیں رہی جب دشمنوں ہی کو رحم آیا اور ان ہی کی طرف سے معاہدہ توڑنے کی تحریک ہوئی تو ثابت ہوا کہ تحریک کے قابل تھا ہو چکی تھی ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ اس معاہدے کی توڑنے کی تحریک سنی جائے باوجود اس کے دوستوں نے تحریک نہیں کی تو ماننا پڑے گا کہ یقیناً وہ دشمن ایسے دوستوں سے بہتر تھے جن کو نہ رحم آیا اور نہ جن کی طرف سے اس معاہدے کے توڑنے کی تحریک ہوئی کسی کی سمجھ میں بھی یہ بات آسکتی ہے کہ اگر حضرت ابوبکر و عمر و عثمان دل سے حضرت رسول کے دوست تھے تو ان لوگوں کو حضرت پر یوں رحم نہیں آیا؟ کیوں ان ہی لوگوں کی طرف سے اس معاہدے کے توڑنے کی تحریک نہیں ہوئی؟ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ دشمن سے زیادہ دوست ہی مہربان ہوتا ہے تو حضرت پر بھی دشمنوں (یعنی کفار مکہ) سے زیادہ دوستوں (حضرت ابوبکر و عمر و عثمان) کو مہربان اور رحم ہونا چاہیے تھا، مگر کوئی بھی نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو حضرت رسول پر رحم آیا، کسی نے بھی نہیں سنا کہ ان دوستوں کی طرف سے اس معاہدے کے توڑنے کی تحریک ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اور اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے، مسلمانوں! تم ہی بناؤ تمہاری سمجھ میں اس کی کیا وجہ آتی ہے؟ کوئی مذکور کی بات تو ضرور ہوگی جس کی وجہ سے تم کو کہنا پڑے گا کہ باوجودیکہ بالآخر دشمنوں ہی کو رحم آیا اور خود ان ہی کی طرف سے اس معاہدہ کے توڑنے کی تحریک ہوئی، لیکن فلاں سبب سے حضرت ابوبکر و عمر و عثمان ایسے دوستوں، مہر دوں، ہاں ثاروں، فدائوں اور پینہ پر خون بہانے والوں کو بھی رحم نہیں آیا اور ان کی طرف سے اس معاہدے کے توڑنے کی تحریک نہیں ہوئی۔

ان لیوں نے نہ کی مسجائی!! ہم نے سو سو طرح سے مردیکھا

اب کفار اور مسلمین کے مقابلہ کے خیال سے بھی دیکھو کہ یہ امر کس درجہ افسوس ناک ہے اور آج بھی غیر قوموں کے کس درجہ فتنے اور مضحکہ کرنے کا سامان موجود ہے وہ بغلیں، بجا کر کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان اپنے بزرگوں کی تعریف کے تو ملے ہاندھ دیتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ رسول محصور تھے، شغب اپنی غالب میں مقید تھے، ایک ایک داد ان پر بند کر دیا گیا تھا اس حالت میں بھی رسول پر رحم آیا تو کافروں ہی کو، مہربانی پیدا ہوئی تو رسول کے دشمنوں ہی کے دل میں، اس معاہدے کے توڑنے کی تحریک ہوئی تو دشمنوں ہی کی طرف سے جو مسلمان بزرگان دین مکہ میں موجود تھے، ذی اثر تھے معزز تھے، دو تہندہ تھے وہ دوسروں کا منہ ہی ٹکاتے تھے، مذہبان ملانی، مہر روی کا ایک لٹھ بولے، مذکور کی سفارش کی مذکور کی مالی مدد پہنچاتی ہے، پھر بھی مارے جاتے ہیں اسلام کے خیر خواہ ہی!! اور کبے جاتے ہیں رسول کے ہاں ثاری۔

ہے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے!

نفسِ رسول ﷺ

اور آگے بڑھو اسی سیرۃ النبی کی عبارت میں یہ جملہ بھی پڑھو ”ہشام مخزومی خاندان بنی ہاشم کا قریبی رشتہ دار اور اپنے قبیلہ میں ممتاز تھا وہ چوری چھپے بنو ہاشم کو غلہ بھیجتا رہتا تھا“ یہ بھی حضرت ابو بکر و عمر و عثمان پر کتنا زبردست حملہ ہے؟ ہشام مخزومی تو چوری چھپے بنو ہاشم کو غلہ وغیرہ بھیجتا رہتا تھا مگر حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کیا کرتے تھے؟ کبھی ان تینوں صاحبوں نے بھی چوری چھپے غلہ وغیرہ بھیجا، اگر نہیں بھیجا تو کبھی بھیجنا چاہا بھی؟ اگر چاہا بھی نہیں تو کیوں؟ اس راز کو حل کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیا ان لوگوں کے پاس غلہ کی قیمت نہیں تھی؟ کیا ان لوگوں کے دل میں رسولؐ کی محبت نہیں تھی؟ کیا ان لوگوں میں انسانی ہمدردی بھی نہیں تھی؟ اے دین اسلام! تو اپنے ان قدردانوں پر جس قدر ہو سکے ناز کر جو دشمنوں کی طرح بھی تیرے رسولؐ پر رحم نہیں کر سکے، اور اے رسولؐ! آپ بھی اپنے ان جاں نثاروں پر جس قدر ممکن ہو فخر مہابت کھجیے جو آپ پر اتنے بھی مہربان نہیں ہوئے جتنے مکہ کے دشمن ہوئے، ایک ہشام مخزومی تو چوری چھپے آپ کو غلہ بھیجتا رہتا تھا مگر ان تینوں فدائیوں نے کبھی مل کر بھی آپ کو غلہ وغیرہ بھیجنے کا ارادہ نہیں کیا؟ پھر بھی ان کا لقب ہے صحابہ کرام، اصحاب باوفا، کیا یہ قول غلط ہے؟

دوست آں باشد کہ گیر دست دوست در پریشاں حالی و در ماندگی!

اور آگے بڑھو ایک دن وہ ہشام مخزومی زبیر کے پاس جو عبدالمطلب کے نواسے تھے گیا اور کہا کیوں زبیر! تم کو یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ، پیو، ہر قسم کا لطف اٹھاؤ اور تمہارے ماموں کو ایک دانہ تک نصیب نہ ہو“ ہشام کا یہ کارنامہ تاریخ کے اوراق پر چمک رہا ہے اور اسلام ہمہ تن اسکا احسان مند ہے کہ اس نے رسولؐ کی حمایت کی ایک بات تو کہی، رسولؐ کی ہمدردی میں ایک قدم تو اٹھایا رسولؐ کی مصیبتوں کا احساس تو کیا، لیکن ہشام مخزومی سے تو ہزاروں درجہ زیادہ اس بات کا حق حضرات ابو بکر و عمر و عثمان کو تھا، اگر ہشام مخزومی ایک دن زبیر کے پاس گیا تو ان تینوں بزرگوں کو ہر دن اور رات میں لوگوں کے پاس دوڑتے رہنا چاہیے تھا، تین سال تک یہ لوگ محصور رہے۔ اگر ہر روز یہ حضرات ایک دفعہ بھی کھار مکہ کے پاس گئے ہوتے تو جس طرح ہشام مخزومی کا صرف ایک دن جانا تاریخ کے صفحات پر آج تک ثبت ہے ان حضرات کا بھی مدت محاصرہ میں ۱۶۲ دن لوگوں کے پاس جانا سونے کے حرفوں سے لکھ دیا گیا ہوتا، مگر تاریخ اسلام کی ایک ایک کتاب کو پڑھ جاؤ ایک ایک صفحہ کو الٹ جاؤ ایک ایک صحابی سے دریافت کرو، ایک ایک راوی سے پوچھو یہ تینوں حضرات بھولے سے بھی کسی دن کسی کے یہاں گئے؟ ایک لفظ بھی کسی سے کہا؟ ایک حرف بھی زبان سے نکالا؟ ایک آہ سے بھی اپنا درد دل ظاہر کیا؟

رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو وہ لہو کیا ہے

اور آگے چلو، ہشام مخزومی کے جواب میں زبیر نے کہا کیا کروں تنہا ہوں، ایک شخص بھی میرا ساتھ دے تو میں ظالمانہ

معاہدے کو پھاڑ کر پھینک دوں، زہیر کے اس جواب نے تو بہت سے پروے چاک کر دیئے وہ کہتے ہیں میں تنہا ہوں ایک شخص بھی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے زہیر نے یہ کیوں کہہ دیا؟ کیا واقعہ وہ تھا تھے وہ مکہ ہی میں تھے، پھر کیا وہاں حضرات ابوبکر و عمر و عثمان نہیں تھے؟ کیا ان تینوں بہادران اسلام سے بھی کوئی شخص زہیر کا ساتھ دینے والا نہیں تھا؟ اگر تھا تو زہیر نے اپنی تنہائی کا شکوہ کیوں کیا؟ اور اگر نہیں تھا تو کیوں؟ اگر حضرت ابوبکر یا عمر یا عثمان ایک دفعہ بھی کفار مکہ کے پاس گئے ہوتے اور رسول کے موافق کوئی جملہ بھی بولے ہوتے تو زہیر یہ کیوں کہتے کہ میں تنہا ہوں، میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ پورے تین سال کے اندر ایک مرتبہ بھی نہ حضرت ابوبکر نے کسی سے کچھ کہا نہ حضرت عمر نے نہ حضرت عثمان نے، اور تینوں حضرات یا تو رسول کی اس مصیبت کو خوشی سے دیکھتے رہے یا ان لوگوں کو رسول کی کوئی فکر تھی ہی نہیں، ان کی زندگی، ان کے وجود، ان کی صحت، ان کی قوت کی کوئی پروا ہی نہیں تھی حد ہو گئی کہ ہشام بخری کھڑا ہوا، وہ تڑپ گیا وہ بے چین ہو گیا مگر نہیں اٹھے تو حضرت ابوبکر و عمر و عثمان، نہیں تڑپے تو یہی تینوں دنیاۓ اسلام کے آفتاب تباہاں اور مہر منور۔

فکتہ چیں ہے غم دل اس کو سنائے نہ ہے کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ ہے

اور آگے بڑھو ہشام نے کہا میں موجود ہوں اس جواب سے معلوم ہوا کہ ہشام اور زہیر سے کوئی بھی حضرت ابوبکر و عمر و عثمان کو اپنا ہم خیال نہیں جانتا تھا اگر یہ تینوں حضرات کہیں بھی اور کسی سے بھی رسول کے موافق کچھ بولے ہوتے تو زہیر کو اس کا علم ضرور ہوتا اور اپنے کو تنہا نہیں کہتے اور ہشام بھی ان کو یہ جواب نہیں دیتا کہ میں موجود ہوں بلکہ وہ کہتا کہ تم جہا کیوں ہو؟ حضرت ابوبکر بھی ہیں حضرت عمر بھی ہیں حضرت عثمان بھی ہیں، چار آدمی تو تم لوگ ہی ہو گئے، میں بھی ہوں اس طرح ہم پانچ آدمی ہوئے جاتے ہیں، پانچ کی تعداد بالکل بیکار نہیں ہو سکتی، کچھ نہ کچھ تو ہم لوگ کر کے ہی رہیں گے، افسوس لوگ دوسروں کے پاس چلیں حضرت ابوبکر و عمر و عثمان بڑی عزت بڑے اثر والے بزرگ ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہماری بات بھی وزنی ہو جائے گی اور ہم لوگ اپنے ارادے کو پورا کر کے واپس آئیں گے، پہلے ایک دورہ سب اہل مکہ کا کریں اور دیکھیں کون کون ہم لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو لوگ ہمارے موافق ہوتے جائیں ان کو ہم ساتھ لیتے چلیں، ممکن ہے ہم لوگ ٹھنڈے و گھنڈے میں دس بارہ آدمی ہو جائیں پھر تو پورے مکہ میں ہل چل پڑ جائے گی، مخالفین کی آواز دھیمی ہوئی شروع ہو جائے گی ان کا جوش ٹھنڈا ہونے لگے گا، وہ اپنی جماعت کی کمی محسوس کر چکے اور اس طرح ہم لوگ اپنے مقصود میں قریب تر ہوتے جائیں گے لیکن افسوس نہ ہشام ہی کے کسی لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان تینوں بزرگوں کو رسول کا ہمدرد جانتا تھا اور نہ زہیر ہی کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلی جو ظاہر کرے کہ وہ ان حضرات ٹھنڈے کو اسلام کا دوست سمجھتے تھے اس وجہ سے اپنے ہی دونوں کو اس امر میں ہم

خیال جانا اور ان تینوں حضرات کا تصور بھی کسی کو نہیں ہوا:

اپنی جگہ پہ سب کرے دعوائے مردی میدان کارزار میں ٹھہرے تو مرد ہے

اور آگے بڑھئے۔ ”دونوں مل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے“ سوال یہ کہ ہشام مخزومی اور زبیر دونوں مل کر مطعم بن عدی کے پاس کیوں گئے؟ ان سوالات سے گھبراؤ نہیں! انہیں سوالات اور جرح کی باتوں سے تو حقیقت پر سے سینکڑوں پردے ہٹتے جاتے ہیں، اس پر غور کرو کہ دونوں شخص مطعم کے پاس کیوں گئے اور حضرت ابوبکر و عمر و عثمان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ کیا اس کے سوائے بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان دونوں کو امید ہوئی کہ مطعم ان لوگوں کی بات مان لیا اور حضرت ابوبکر وغیرہ نہیں مانیں گے یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ متصل تین سال تک کی مدت میں مطعم کی باتوں سے ان لوگوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے دل میں انسانی ہمدردی موجود ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں اس میں رحم کا مادہ ہے اور حضرت ابوبکر وغیرہ کی باتوں سے ان لوگوں کو کچھ اس قسم کا گمان نہیں ہوا تھا لطف یہ ہے کہ مطعم نے بھی ان تینوں آدمیوں کا نام نہیں لیا اور ان دونوں کو یہ جواب نہیں دیا کہ تم لوگ میرے پاس کیوں آئے؟ مجھ سے بلکہ تم دونوں سے بھی زیادہ تو حضرت ابوبکر و عمر و عثمان، محمدؐ کے غمخوار ہیں ان کے پاس جاؤ، تم دو ہو اور وہ تین ہیں اس طرح تم لوگ پانچ آدمی ہو جاؤ گے تم لوگ جا کر کوشش کرو دیکھو تمہاری جدوجہد کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اگر کامیابی نہیں ہوتی تو پھر مجھ سے ملنا، لیکن افسوس مطعم کی ناک میں بھی ان تینوں حضرات کی محبت رسولؐ کی خوشبو نہیں پہنچی تھی بلکہ کہنا چاہیے کہ زبیر، ہشام مخزومی اور مطعم تینوں ہی حضرت ابوبکر وغیرہ کی ہمدردی رسولؐ کی خوشبو سے محروم تھے۔

اصالت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے

اور آگے بڑھو۔ ”بختری، ابن ہشام، زمعہ بن الاسود نے بھی ساتھ دیا“ یعنی مکہ میں رسولؐ کے ہمدرد بجائے تین کے پانچ ہو گئے۔ (۱) ہشام مخزومی (۲) زبیر (۳) مطعم (۴) بختری ابن ہشام اور (۵) زمعہ بن الاسود، ذرا تلاش تو کرو ان پانچ ناموں میں حضرت ابوبکر وغیرہ کا نام بھی نظر آتا ہے؟ ہونا تو ضرور چاہیے کیوں کہ یہی لوگ رسولؐ کے اول نمبر کے غمخوار تھے پھر دیکھو، اس فہرست میں ان اصحابِ کلمہ کے اسماء گرامی ملتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ملتے تو کیوں؟ کیا تینوں خواب غفلت میں پڑے تھے؟ کیا تینوں عالم بے فکری میں آرام کر رہے تھے؟ اور آگے بڑھو۔ ”دوسرے دن سب مل کر حرم میں گئے زبیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے اہل مکہ! یہ کیا نصاب ہے ہم لوگ آرام سے بسر کریں اور بنو ہاشم کو آب و دانہ نصیب نہ ہو۔“ کیوں مسلمانو! سنتے ہو زبیر اور ان کے ساتھیوں نے کیا کیا اور کیا کہا؟ اب ذرا بتاؤ حضرت ابوبکر و عمر و عثمان بھی اسی طرح مل کر حرم میں جاسکے اور سب لوگوں کو مخاطب کر کے ایسی ہی تقریر کر سکتے تھے یا نہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تھے تو کیوں؟ اس کی کیا وجہ

ہو سکتی ہے؟ تم اس کا کیا سبب قرار دے سکتے ہو؟ اگر یہ لوگ بھی ایسا کر سکتے تھے تو بتاؤ کتنی مرتبہ ایسا کیا؟ اگر انہوں نے ایسا کیا ہو گا تو تمام محدثین نے بڑے فخر سے لکھا ہو گا، تمام علماء میرت نے اس پر خوشی کے نعرے مارے ہوں گے، بتاؤ تو کسی کتاب میں بھی تم نے بڑا حبابہ کیا انہوں نے بھی کچھ کیا کسی محدث نے بیان کیا کہ ان کا بھی ایسا کوئی کام ہوا ہے۔

چھٹی نہیں ہے بات بناوٹ کی ہال بھر آخر کو کھل ہی جاتی ہے دھت خضاب کی

اس کے بعد زبیر نے کہا: ”ہذا کی قسم جب تک یہ ظالمہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائیگا میں باز نہ آؤں گا“ ہمدردوں کی زبان سے ایسے ہی جملے نکلتے ہیں، جودل سے کسی بات پر آمادہ ہو جاتا ہے وہ اسی قسم کی تقریر کرتا ہے، لیکن اگر یہی کلام حضرت ابو بکر کے دہن مبارک سے نکلتا تو ان کا اسلام کس قدر دلربا ہو جاتا؟ اگر یہی بات حضرت عمر کے منہ سے نکلتی تو ان کا دین کس درجہ لوگوں کو شاعر دکھائی دیتے لگتا؟ اگر یہی جملے حضرت عثمان کہتے تو ان کا مذہبی وقار کس حد کو ترقی کر جاتا!!! افسوس جو باتیں ان حضرات شاعر و زبیر دہن سے وہ دوسروں کی زبان سے نکل کر ان حضرات کو کس درجہ پیچھے لے گئیں اور جو مقام ان لوگوں کا تھا اس سے یہ لوگ کتنی دور ہٹ گئے۔

اگر حقیقت اسلام درجہاں ایں است ہزار خندہ کفر است بر مسلمان

اور آگے بڑھو۔ ”ابو جہل برابر سے بولا ہرگز اس معاہدہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ذمہ لے لیا تو جھوٹ کہتا ہے جب یہ لکھا گیا تھا اس وقت بھی ہم راضی نہ تھے۔“ جرم میں اس وقت حضرت ابو بکر و عمر و عثمان بھی ضرور ہوں گے، ابو جہل کا جواب دینا پہلے انہیں لوگوں کے لئے مناسب تھا، اور جب ذمہ تھا اس زور سے ابو جہل کو جھڑک سکا تو یہ تینوں حضرات مل کر اپنی تقریروں سے ابو جہل کو یقیناً سمجھوتہ کر دیتے، لیکن ان تینوں کا سکوت سمجھ میں نہیں آتا کس مصلحت سے تھا، ان لوگوں کو کس طرف سمجھا جاتے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو جہل کے احوال و انصار ہوں اور انہیں لوگوں کے بل بوتے پر وہ اس دلیری سے ذہیر کا جواب دیتے پر آمادہ ہو، پھر کیا سبب ہے کہ سب بولی رہے ہیں اور نہیں بولتے تو یہ تین اصحاب ”دور دور کے کافر تک حضرت رسول خدا کی طغیاری کا دم بھرنے لگے مگر جنبش نہیں ہوتی تو بس انہیں تین دوستوں کو، کیا یہ تاریخ اسلام کا بہت بڑا معرہ نہیں ہے؟ کیا یہ راز سربستہ کسی غاص مطلب کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟ ان سب کے بعد کیا ہوا؟“ غرض مطعم نے ہاتھ بڑھا کر دھاوے چاک کر دی، مطعم بن عدی، عدی بن قیس، زید بن الاسود، ابو العزری، زبیر سب جتھیا رہا نہ کر بنو ہاشم کے پاس گئے اور ان کو دورہ سے نکال لائے۔ اس طرح جو کلام حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کے کرنے کا تھا وہ سب دوسروں نے کیا اور ان لوگوں کا ہاتھ لکھا کیا ان کی ہوا بھی ادھر سے نہیں گزری۔

یاران تیز گام نے منزل کو جالیا ہم محو نالہ جرس کارواں رہے

حضرت ابوطالب اور خدیجہ کی وفات،

آنحضرتؐ اب شعب ابی طالب سے لکھے تھے اور چند روز قریش کے جوړ و ظلم سے امان ملی تھی کہ ابوطالب اور خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اس طرح حضرت علیؑ بھی یتیم اور دونوں بزرگ سخت مصیبت میں مبتلاء ہو گئے، ابوطالب اور خدیجہ کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کس کا پاس تھا؟ اب وہ نہایت بے رحمی و بے باکی سے آنحضرتؐ کو ستاتے تھے ایک دفعہ آپؐ راہ میں جا رہے تھے ایک شقی نے آکر فرق مبارک پر خاک ڈال دی اسی حالت میں آپؐ گھر میں تشریف لائے آپؐ کی صاحبزادی نے دیکھا تو پانی لے کر آئیں، آپؐ سر دھوتی تھیں اور جوش محبت سے روتی جاتی تھیں، آپؐ نے فرمایا کہ جان پدر روؤ نہیں خدا تیرے باپ کو بچالے گا۔“ (سیرۃ النبی صفحہ ۱۸۲) حضرت رسولؐ کے لئے یہ بڑا ہی جانکاہ وقت تھا اور احباب و غمگسار ایسے ہی وقت زیادہ کام آتے ہیں حضرت ابوبکر و عمر و عثمان کے لیے بڑا اچھا موقع تھا، ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے آج تک حضرت رسولؐ کی نہ کوئی مالی مدد کی تھی نہ جسمانی اعانت کا شرف حاصل کیا تھا، دعوتِ عشیرہ ایسا قیمتی موقع نکل چکا تھا اور شعب ابیطالب کی محصوری کا موقع بھی ابھی گزرا تھا جس میں تینوں حضرات بہت کچھ کر سکتے تھے اور کچھ نہیں کیا تھا اب قضاء قدر کی طرف سے ایک ایسا موقع پیدا ہو گیا تھا جس میں کل حضرات دل کھول کر رسولؐ سے ہمدردی کرتے، حضرتؐ کی خدمت کا شرف پاتے، گزشتہ زمانوں کی تلافی کرتے اور حضرتؐ کو اتنا آرام پہنچاتے کہ آپؐ کا دل ان کوتاہیوں کا خیال نہیں آنے دیتا جو گزشتہ ایام میں ان لوگوں سے ہوئی تھیں، تینوں صاحبانِ مالدار بھی تھے معزز بھی تھے صاحبِ اثر بھی تھے اور بارسوخ بھی تھے اگر ایک ایک مہینہ اپنے ہاں مہمان کر لینے کا انتظام کرتے تو تینوں صاحبوں کو سال بھر میں صرف چار چار مہینے کا بوجھ اٹھانا پڑتا لیکن افسوس تاریخ کے صفحات پر سب باتیں ملتی ہیں، نہیں ملتا تو ان حضرات کی کسی ہمدردی، کسی غمگساری، کسی مدد، کسی بھی خواہی کا پتہ! مسلمانو! ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ اس زمانہ آفات و پریشانی میں بھی ان تینوں صاحبوں سے کسی نے کیا کیا؟ کچھ دنوں کے بعد حضرت طائف تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آئے تو مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھ کو اپنی حمایت میں لے سکتے ہو؟ عرب کا شعار تھا کہ جب کوئی ان سے طالبِ حمایت ہوتا تو گودِ دشمن ہوتا انکار نہیں کر سکتے تھے، مطعم نے یہ درخواست منظور کی بیٹوں سے کہا ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ رسول اللہؐ مکہ میں تشریف لائے، مطعم اونٹ پر سوار ساتھ تھا حرم کے پاس آیا تو پکارا کہ میں نے محمدؐ کو پناہ دی ہے آنحضرتؐ حرم میں آئے، نماز ادا کی اور دولت خانہ کو واپس گئے، مطعم اور اس کے بیٹے آپؐ کو تلواروں کے سایہ میں لائے مطعم نے کفر کی حالت میں غزوہ بدر سے پہلے وفات کی۔“ (سیرۃ النبی صفحہ

(۱۸۴) ہمارا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں احم نے بھی یہ سن لیا، آہ! کیسے شرم کی بات ہے رسول اور کافر سے طالب حمایت ہوں۔ یہاں بھی وہی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان اس زمانے میں مکہ میں تھے یا نہیں؟ اگر نہیں تھے تو کہاں گئے تھے؟ ان کے جانے کی جگہ ہی کون تھی؟ اگر تھے اور یقیناً تھے تو آنحضرتؐ نے مطعم بن عدی کے ہاں پیغام کیوں بھیجا؟ اس سے طالب حمایت کیوں ہوئے؟ کافر کا احسان کیوں لیا؟ ان لوگوں نے خود ہی بڑھ کر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مہمان کیوں نہیں کر لیا؟ بلکہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ خود حضرت رسول خدا نے ان لوگوں کو کیوں نہیں پوچھا؟ انہیں تینوں صاحبوں سے طالب حمایت کیوں نہیں ہوئے؟ انہیں کے یہاں خود کیوں نہیں چلے گئے۔ انہیں سے مدد کیوں نہیں طلب کی۔ انہیں کے یہاں یہ پیغام کیوں نہیں بھیجا کہ مجھ کو اپنی حمایت میں لے سکتے ہو؟ دنیا میں کوئی ہے جو بتا سکے کہ جب حضرت ابو بکر و عمر و عثمان مسلمان ہو چکے تھے اور حضرت کے جاں نثار بھی بن گئے تھے حضرت کے بڑے دوست بھی ہو چکے تھے حضرت کی غلامی کا دم بھی بہت بھرتے تھے تو اپنے عمل سے اپنے فعل سے اپنے کارناموں سے ان باتوں کا ثبوت کیا پیش کیا، اگر واقعی یہ تینوں حضرات جناب رسول خدا کے وفادار تھے تو رسولؐ نے کیوں ان کو چھوڑ کر مطعم کے پاس پیغام بھیجا؟ وہ تو یقیناً کافر تھا اور یہ تینوں حضرات اسلام کے نام لیا تھے اور بہت دنوں پہلے سے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں پھر رسولؐ نے ان سب کو کیوں نظر انداز کر دیا؟ کیا حضرتؐ کو ان لوگوں کی زبانی دعووں کی حقیقت معلوم تھی؟ کیا حضرتؐ ان تینوں حضرات کو خوب پہچانتے تھے؟ کیا حضرتؐ کو ان لوگوں سے کوئی امید نہیں تھی کیا ان لوگوں سے کسی بات کی خواہش کو حضرتؐ من جوب المعجب حلت بہ الدائمة (جو آزمائے ہوئے کو آزماتا ہے اس کو نعمت اٹھانی پڑتی ہے) کے مطابق شدید قلعی سمجھتے تھے؟ خیر حضرت رسول خدا نے ان تینوں کو اس قابل نہیں سمجھا تو اس کی وجہ رسولؐ ہی خوب جاننے ہوں گے مگر جب ان لوگوں کو خبر ہو گئی کہ آنحضرتؐ مطعم کی پناہ میں داخل مکہ ہو رہے ہیں تب ان لوگوں نے کیا حرکت کی پھر کیا یہ لوگ حضرت کے پاس پہنچے؟ کیا حضرتؐ گوروکا؟ کیا حضرتؐ سے کہا کہ اگر ہم جاں نثاروں کے موجود رہتے ہوئے آپؐ مطعم کے ہاں تشریف لے جائیں گے تو ہماری بڑی ذلت ہوگی، اگر حضورؐ اس کافر کی حمایت قبول کریں گے تو ہم تینوں وفاداروں کی ناک کٹ جائے گی! حضورؐ اب بھی مطعم کی حمایت سے نکل چلے، ہم لوگ تین آدمی ہیں ہم تینوں آپؐ کو اپنی حمایت میں لے چلے ہیں، اگر مطعمؐ چھا ہو کر آپؐ کو اپنی حمایت میں لے سکتا ہے تو ہم تین غلام مل کر کیوں نہیں آپؐ کو اپنی حمایت میں لے سکتے؟ اگر ہم لوگ اس وقت تک آپؐ کی کوئی خدمت نہیں کر سکے تو اب سب کو حوض کرنے کو آمادہ ہیں، ہم لوگ اپنے قبیلہ والوں کو بھی سمجھائیں گے، ان کو راضی کر لیں گے ان کی طرف سے آپؐ ذرہ برابر بھی تردد نہ کریں، جس طرح مطعمؐ اونٹ پر سوار

نفسِ رسول ﷺ

آپ کے ساتھ تھا ہم تینوں بھی اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر آپ کو اپنے حلقے میں چلتے ہیں اور جس طرح معلم کے بیٹے آپ کو تلواروں کے سایہ میں لائے ہم لوگ بھی اپنی تلواروں، نیزوں اور خنجروں کے سایہ میں آپ کو لے چلتے ہیں، آپ ہرگز اس کے یہاں قیام نہ فرمائیں، بعد کی نسلیں ہم تینوں کو نہیں گی کہ یہ بہادر مسلمان منہ تکتے رہ گئے اور رسول کے پناہ دینے کا فخر بھی ایک کافر کو ملا، ہم لوگ کسی طرح آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، آپ اگر اپنے خیال سے اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے تو ہم لوگوں کی توہین اور ذلت کی وجہ سے ہماری درخواست قبول کر لیجئے اور ہمیں اس ابدی شرمندگی سے بچا لیئے جو ہر قوم میں ہم کو حاصل ہوگی حضور متحور ہی خیال فرمائیں جب لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے رسول کے ساتھ کیا کیا؟ رسول کو تم لوگوں پر اعتماد کیوں نہیں ہوا؟ رسول نے ایک کافر کو تم تینوں مسلمانوں پر ترجیح کیوں دی؟ تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ ہم لوگ اپنی آبرو کس طرح بچائیں گے؟ اگر نہیں کیا اور ایک حرف بھی نہیں بولے تو اہل اسلام خود فیصلہ کریں کہ ان تینوں صاحبوں کے اسلام کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے، اس کے اور چھوٹے چھوٹے واقعات بہت ہوئے، مثلاً یہ بھی عبرت خیز امر ہوا کہ،

جناب سیدہ علیہا السلام کی خدمت اور اصحاب ثلاثہ کی لاپرواہی،

ایک دفعہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، رؤسائے قریش بھی موجود تھے ابو جہل نے کہا کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی او جھ نجاست سمیت اٹھالاتا کہ جب محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سجدہ میں جاتے تو ان کی گردن پر ڈال دیتا، عقبہ نے کہا یہ خدمت میں انجام دیتا ہوں چنانچہ او جھ لا کر آپ کی گردن پر ڈال دی، قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے، کسی نے جا کر حضرت فاطمہؓ کو خبر کی، وہ اگرچہ اس وقت صرف پانچ، چھ برس کی تھیں لیکن جوشِ محبت سے دوڑی آئیں اور او جھ اٹھا کر عقبہ کو برا بھلا کہا اور بددعائیں دیں (سیرۃ النبی صفحہ ۱۸۶) اس واقعہ میں بھی حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کا نام تک نہیں آیا جس نے حضرت رسول خدا کے ساتھ ہمدردی کی اس نے بھی جا کر جناب سیدہؓ ہی کو خبر کی، ان تینوں صاحبوں کے پاس کوئی نہیں گیا، کیوں؟ اگر یہ لوگ حضرت رسول خدا کے یار ہوتے دوست ہوتے غمگسار ہوتے۔ کبھی بھی کام آئے ہوتے کسی وقت بھی حضرت کی خبر لی ہوتی یا حضرت کا دم بھرا ہوتا یا نام لیا ہوتا تو کوئی ان لوگوں کے پاس بھی ضرور جاتا بلکہ انہیں کے پاس جاتا کیوں کہ یہ موقع عورت یا کسی لڑکی کے خبر کرنے کا نہیں تھا، مردوں کی ضرورت تھی جو آ کر حضرت کی خبر لیتے اور کفار کو آنکھیں دکھا کر حمایت کا حق ادا کرتے لیکن افسوس ان تینوں صاحبوں کی محبت رسول اور ہمدردی پیغمبر سے تمام اہل مکہ اس درجہ بے خبر تھے کہ کسی موقع پر بھی کوئی شخص ان لوگوں کے یہاں جانے اور رسول کی مصیبت کا حال بیان کرنے کا خیال تک نہیں کر سکا۔

مگر حضرت علیؑ کھانا کھاتے تھے؟

یہاں کوئی شخص سوال کر سکتا ہے کہ اگر ان تینوں حضرات نے رسولؐ کی خبر نہیں لی تو حضرت علیؑ نے بھی نہیں لی، اور وہ انہیں کوئی نے جا کر خبر کی، حنفی چاروں آدمی ایک ہی حکم میں جو مجھے اس سوال کا جواب بالکل واضح ہے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان مالدار تھے خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے، اطمینان سے رہتے تھے مگر میں کافی مال تھا، تینوں کی دولت ”تمول“ ثروت، ذرائع معاش کی وسعت، فراخ مالی کے تصدیق دہے جاتے ہیں لیکن حضرت علیؑ تو بلا دار تھے ان کو اپنے اور رسولؐ کے کھانے پینے، پہننے اور دیگر ضروریات زندگی انجام دینے کے لئے کمانا پڑتا تھا، محنت کرنی پڑتی تھی، مزدوری میں لگ جاتے تھے اس وجہ سے **حضرت رسول خداؐ** تو دوسرے لوگ بھی حضرت کے مکان پر ایسی باتوں کی خبر کیوں کر پہنچاتے؟ اس جواب کو بات بنانا نہ سمجھئے اس کو تاویل نہ خیال کیجئے اس نکتہ کو مد الودیع نہ کہئے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ برابر کسب حلال کی کوشش کرتے رہتے تھے، حضرت امیر المؤمنینؑ کے ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کسب کر کے رزق مہیا کرنے کے واقعات بہت کثرت سے ہیں، حضرات اہل حدیث کے پیشوائے اعظم جناب شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی وغیرہ نے لکھا ہے کہ علیؑ فرماتے تھے ایک مرتبہ مجھے بھوک لگی تو مزدوری کی تلاش میں نکلا، دیکھا کہ ایک عورت کو گھرا بنانے کے لئے پانی کی ضرورت ہے میں نے اس کام کو قبول کر لیا، ایک ڈول پانی کھینچنے کی اجرت ایک دانہ گجور قرار پائی، میں نے ابھی سولہ ڈول پانی نکالے تھے کہ میرے ہاتھ میں چھالے پڑے مجھے مجبوراً کام چھوڑ دیا، اس عورت نے سولہ گجوریں میرے حوالہ کر دیں، میں ان گجوروں کو لے کر حضرت رسول خداؐ کے پاس آیا اور واقعہ بیان کیا حضرت رسول خداؐ نے بھی وہ گجوریں میرے ساتھ ہی بتادل فرمائیں (از اللہ العالیٰ، مطبوعہ بریلی، مقدمہ ۲ صفحہ ۶۶) اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حضرت علیؑ بھوک کی حالت میں بھی جو کچھ کھا کراتے تھے وہ اپنے گھر نہیں لے جاتے تھے دہتھا کھاتے تھے بلکہ ایک غلام کی طرح کھا کر جو کچھ پاتے حضرت رسول خداؐ کے سامنے لا کر رکھ دیتے اور دونوں بزرگ اسی سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے، ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کے پاس کوئی مشکل مسئلہ آیا، آپ نے بہت کوشش کی کہ اس کا جواب کسی طرح آپ کو معلوم ہو جائے اور آپ سائل کو بتادیں مگر کامیاب نہیں ہوئے تو حضرت علیؑ کو تلاش کرنے لگے مگر حضرت داہنے گھر پر تھے حضرت رسولؐ کے دولت خانہ پر اور نہ مسجد رسولؐ میں، معلوم ہوا کہ حضرت ایک زمین کی طرف تھے ہیں حضرت عمرؓ بھی حضرت علیؑ کو تلاش کرتے ہوئے اسی زمین پر پہنچے دیکھا کہ حضرت علیؑ اپنے ہاتھ سے زمین کی مٹی برابر کد ہے ہیں، حضرت عمرؓ نے وہیں اس مسئلہ کو پیش کر کے حضرت سے اس کا حکم دریافت کیا حضرت علیؑ کو مسئلہ کچھ بھی مشکل نہیں معلوم ہوا، سچی بھاتے ہوئے اس کا جواب دیدیا اور ایسا سچی بخش جواب دیا کہ حضرت عمرؓ کو اس میں کچھ

نفسِ رسول ﷺ

بولنے یا اعتراض کرنے یا بحث کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی بلکہ وہاں سے خوش خوش واپس آئے اور کہتے آتے تھے:-
 اللہم لاتنزل بی شدیدۃ الا ابو الحسن الی جنبی، (کتاب ریاض نضرہ مطبوعہ مصر جلد ۲ صفحہ ۱۹۴)
 اے خدا تو میرے اوپر کوئی مصیبت نازل نہ کرنا مگر اسی وقت جب حضرت علیؓ میرے پاس رہیں تاکہ وہ اس کو دفع کریں۔

ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے کسی ضروری امر کے لئے فرمایا کہ وہاں میں ایسے شخص کو بھیجوں گا، جس کو خدا بھی رسوا نہیں کریگا اور وہ اللہ و رسولؐ کو دوست رکھتا ہے آنحضرتؐ کا یہ کلام سن کر صحابہ نے اپنی گردنیں اونچی کر کے حضرت رسولؐ کو دکھانا شروع کیا مگر حضرت رسولؐ نے کسی صحابی کو نہیں چنا بلکہ فرمایا علیؓ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ تو چکی میں آٹا پیس رہے ہیں، حضرتؐ نے کسی کو وہیں بھیج کر حضرت علیؓ کو بلا لیا اور وہ کام آپ کے سپرد کر دیا۔ (ریاض نضرہ جلد ۲ صفحہ ۲۰۳) اس واقعہ سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت علیؓ برابر اپنے گھر ہی پر نہیں رہتے تھے اور نہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کی طرح آرام اور بے فکری کی زندگی بسر کرتے تھے بلکہ محنت مزدوری میں لگے رہتے تھے، ایک واقعہ اور سن لو پھر نتیجہ نکالنا تم لوگوں کا کام ہوگا، علامہ محب طبری وغیرہ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علیؓ نے کسی شخص کا باغ سینچنے کا کام مزدوری پر لیا، اور باغ والے سے طے ہوا کہ حضرت علیؓ رات بھر اس کا باغ سینچ دیں گے تو باغ کا مالک جو کی ایک مقدار اس کی اجرت میں حضرت کو دیا، غرض حضرت رات بھر اس باغ میں پانی چلاتے رہے، جب صبح ہوئی تو اس کی مزدوری جو لے کر گھر واپس آئے اور اس کو پیس کر اس کی روٹیاں پکائیں (ریاض نضرہ جلد ۲ صفحہ ۲۳۷) ان عبارتوں نے اچھی طرح واضح کر دیا کہ حضرت علیؓ برابر اپنے مکان میں رہتے ہی نہیں تھے۔ اور خود حضرت رسولؐ خدا کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کس طرف گئے ہیں، کس زمین پر کام کر رہے ہیں۔ کس کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں، پھر حضرت رسولؐ خدا کے ساتھ کفار جو بے ادبی کرتے تھے اس کی خبر فوراً حضرت کو کون دیا کرتا؟ علاوہ بریں مدینہ سے قریب ایک جگہ ینیع میں حضرت علیؓ کی جائداد تھی جہاں کاغلہ آتا اور حضرت کے عیال بسر کرتے اور جس کا انتظام ابوطالب کے بعد حضرت علیؓ کو کرنا پڑا تھا اور ظاہر ہے جب حضرت وہاں جاتے تو مدینہ کی خبریں وہاں فوراً کیسے پہنچ سکتیں؟ ان وجوہ سے حضرت علیؓ کے بارے میں تو کسی کو کوئی سوال کرنا ہی نہیں چاہئے، وہ جس طرح مشکلات اور مصائب میں رسولؐ کی حمایت کرتے تھے اسی طرح رسولؐ کی روزمرہ کی ضروریات کا انتظام کرتے رہنا بھی ان کا فرض تھا جس کے لئے وہ صبح ہی نماز سے فراغت کر کے روانہ ہو جایا کرتے تھے اور دن دن بھر اور بعض زمانوں میں رات رات بھر مزدوری، محنت، کسب انتظام وغیرہ میں مشغول رہتے تھے تاکہ حضرت رسولؐ بے فکری سے اپنے فرض تبلیغ ہی کو انجام دیتے رہیں۔

مدینہ کی طرف ہجرت

اب حضرت رسول کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑتا ہے یہ رسول کے لئے بڑا سخت وقت ہے، خوب تحقیق کرو کہ اس کاڑھے وقت میں حضرت ابو بکر نے رسول کی کیا مدد کی، کیا حمایت کی؟ اور آپ کی ذات میں کس قدر خرچ کیا، اُٹلی کا نام بدلنا ان کا ذکر بھی بعد کو آئیگا، اب بھی تو حضرت ابو بکر کے وہ کارنامے دیکھو جن کی مثال کسی ملک اور کسی زمانے میں نہیں مل سکتی، بس آفتاب اُمد و دلیل آفتاب کے مطابق یہ بھی بے نظیر ہے مسلمانو! تم قہقہہ قہقہہ کر کہتے ہو کہ رسول کو حضرت ابو بکر سے بڑی خصوصیت تھی، حضرت کو ان کی ذات پر بڑا اعتماد تھا، دوسرے درے کچھ قدے ہر طرح رسول کی مدد کرتے رہتے تھے، ان سب کی حقیقت بس انہیں واقعات سے کھل جائے گی جو انہوں نے دعوتِ عشرہ کے موقع پر کیا، شعب ابی طالب میں رسول کی محسوری کے وقت دکھایا اور سب سے زیادہ اس ہجرت کے موقع پر پیش کیا، اس حد کر کہ کو بھی ٹھنڈے دل سے ملتا، ان باتوں کو بھی تعصب سے الگ ہو کر دیکھنا اور ان سے امور کی دیکھ کر قہقہہ نکالنا شاید تمہارے اسلام کی **جاہل** اسی ایک واقعہ سے ہو جائے جو واپل کی ریل میں چمکتی ہوئی نظر آنے لگیں، اور مصراطِ مستقیم تم کو خود پکار کر اپنی طرف بلائے، ممکن ہے واقعہ ہجرت ایسی زبان سے زبانی سے خود بھی کہے

نالہ بلبل شیدا تو سنا نہیں جس کر
اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آتی

مطعم بن عدی اور حضرت ابو بکر

ابھی چند سطریں اور تم پڑھ چکے ہو کہ ہجرت مدینہ سے چند ہی دنوں پہلے آنحضرت طائف کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر کر ”مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھ کو اپنی حمایت میں لے سکتے ہو؟“ اب دیکھو ہجرت کے موقع پر کیا ہوتا ہے، سنو! اور دل لگا کر سنو!! پھر کبھی بھولنا نہیں، یہ الفاظ سونے سے لکھنے کے لائق ہیں کیوں کہ ہدایت کا ایک بڑا دروازہ کھول رہے ہیں ”حضرت ابو بکر نے ہجرت کے لئے چار مہینے سے دواؤں، شیاؤں، بیول کی چٹیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھیں، عرض کی کہ ان میں سے ایک آپ پسند فرمائیں، محسن عالم کو کسی کا احسان گوارا نہیں ہو سکتا تھا، ارشاد ہوا اچھا مگر یہ قیمت، حضرت ابو بکر نے مجبوراً قبول کیا۔“ (سیرۃ النبی مؤلفہ مولوی شبلی صاحب جلد ۱ صفحہ ۱۹۸) اسی سیرۃ النبی کے صفحہ ۱۸۳ میں تم نے پڑھا کہ رسول نے طائف سے پھر کر مطعم کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھ کو اپنی حمایت میں لے سکتے ہو؟ اور صفحہ ۱۹۸ میں یہ ہے کہ محسن عالم کو کسی کا احسان گوارا نہیں ہو سکتا تھا، پھر مطعم کا احسان حضرت کو کیسے گوارا ہوا؟ اگر حضرت رسول خدا کسی کا احسان گوارا نہیں کر سکتے تھے تو خود اتنے بڑے احسان کے لئے ایک معمولی کافر مطعم بن عدی کے پاس کیوں پیغام بھیجا؟ وہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا مطعم بن عدی کی حمایت کو رسول نے احسان نہیں سمجھا، یا حضرت ابو بکر کو اس کافر کے برابر بھی اپنا ہمدرد، اپنا بھائی

نفسِ رسول ﷺ

خواہ اور اپنا مہربان نہیں جانا، دنیا کی کوئی عقل اس کو باور کر سکتی ہے کہ آنحضرتؐ کا فر کو تو اپنا غمخوار سمجھ کر خود اس کے ہاں حمایت میں لینے کا پیغام بھیجیں، اور حضرت ابوبکرؓ کو اپنا ہمدرد سمجھ کر آپ کے احسان کو ٹھکرا دیں، لطف یہ کہ اس وقت حضرت ابوبکرؓ نے حضرت رسولؐ کو اپنا داماد بھی بنالیا تھا اور اپنی چھ سالہ صاحبزادی حضرت عائشہؓ کا نکاح حضرت رسولؐ سے کر چکے تھے، باوجود اس کے حضرت ابوبکرؓ اونٹنی پیش کرتے ہیں اور رسولؐ انکار فرماتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے اہل عقل و فہم ذرا اس گتھی کو سلجھا دیں کہ حضرت رسولؐ نے مطعم بن عدیؓ کا فر کو کیوں اس درجہ پسند کیا کہ خود اس کے احسان کے لئے پیغام بھیجا اور حضرت ابوبکرؓ ایسے مسلمان اور خسر سے کیوں اس درجہ نفرت کی یا اس قدر مغائرت برتی کہ وہ اپنی اونٹنی خود پیش کر رہے ہیں اور حضرت انکار کرتے ہیں، وہ اونٹنی قبول کرنے کے لئے درخواست کر رہے ہیں اور حضرت رسولؐ ان کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، ذرا بھی ان کے احسان کا نام تک آنے دینا منظور نہیں فرماتے، ہم کو تو دال میں بڑا کالا معلوم ہوتا ہے، یہ علاحدگی یہ انکار، یہ برہمی، تو کسی بڑے راز کا پتہ دیتی ہے، معلوم ہوتا ہے حضرت رسولؐ کا دل حضرت ابوبکرؓ کی شکایتوں سے بھرا ہوا تھا حضرت کا کلیجہ ان کے برتاؤ سے **گیا تھا**، حضرت کا دل ان کے سلوک سے **ہور ہا تھا** مگر وہ اسباب رنج کیا تھے؟ کیوں حضرتؐ ان سے اس درجہ کبیدہ تھے، وہ راز کہیں یہ تو نہیں تھا کہ جب شروع سے ہجرت کے وقت تک حضرت ابوبکرؓ حضرت رسولؐ کے کسی کام نہیں آئے، دعوتِ عشیرہ میں انہوں نے کچھ نہیں کیا محسوری شعب ابی طالب کے تین سالہ مدت میں انہوں نے برائے نام بھی نہیں پوچھا اور طائف سے واپسی کے بعد بھی انہوں نے خبر نہیں لی تو اب مکہ سے جاتے وقت یہ خون لگا کر کیوں شہیدوں میں شامل ہو جائیں؟ اب مدینہ والوں کے سامنے یہ کیوں رسولؐ پر احسان جتائیں کہ اگر میں اونٹنی نہیں دیتا تو رسولؐ بچ کر یہاں آ کیسے سکتے؟ اور دشمنوں کے حملوں سے چھپ کر کس طرح نکل سکتے؟ یقیناً یہی وجہ تھی کہ حضرت رحمۃ اللعالمینؐ نے کافر مطعم بن عدیؓ کے احسان کے لئے خود پیغام بھیجا اور حضرت ابوبکرؓ کے پیش کردہ احسان سے صاف انکار کر دیا مگر اب بھی موقع ختم نہیں ہو گیا تھا۔ اگر حضرت ابوبکرؓ چاہتے کہ حضرت رسولؐ کو پرگس برابر بھی خوش کر دیں تو اونٹنی کی مناسب قیمت لے کر حضرت کو بڑے روجی تردد سے بچا لیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟

تجارتی نفع حاصل کرنے میں حضرت ابوبکرؓ کا ریکارڈ،

آؤ اب اس تجارت کی نمائش بھی دیکھتے چلو، شروع سے اب تک تم لوگ دیکھتے آئے کہ کسی مہم میں حضرت ابوبکرؓ نے ایک حبہ بھی خرچ نہیں کیا، ہمارے رسولؐ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی ہے ضرورت تھی کہ حضرتؐ کے دل و دماغ کو ہر فکر سے محفوظ رکھا جاتا ہر تردد سے بچائے جاتے ہر کوفت سے آزاد رکھے جاتے اس موقع پر حضرت ابوبکرؓ حوصلہ سے کام لیتے

داماد کے آرام دینے کا ارمان بھی پورا کرتے پیر کی خدمت شرف کا بھی اچھی طرح حاصل کرتے اور دنیا میں نام بھی کر جاتے اس آڑے وقت میں جو مدد کرتے صرف اپنے دوست کی نہیں بلکہ اپنے پیشوا کی بھی ہوتی اور اپنے داماد کی بھی کھی جاتی اور اپنی بیٹی کی بھی کھی جاتی حضرت ابو بکر اگر اس وقت اپنی کل دولت بھی رسول کے پاس لا کر رکھ دیتے تو ان کو زیب دینا اپنی پوری جائیداد بیچ کر بھی رسول کی مدد کرتے تو ان کے رشتہ کے شایان ہوتا مگر انہوں نے کیا کیا؟ آف قیامت بچا کر دی، بس وہ کیا جو کسی شاگرد نے اپنے استاد کے ساتھ نہیں کیا، وہ کیا جو کسی مرید نے اپنے پیر کے ساتھ نہیں کیا، وہ کیا جو کسی دوست نے اپنے حبیب کے ساتھ نہیں کیا، وہ کیا جو کسی خسر نے داماد کے ساتھ نہیں کیا گھبراؤ نہیں، ہم بتاتے ہیں کیا کیا، ایسے نازک وقت میں بھائے رسول کی مدد کرنے کے ان سے نفع بازی کا ریکارڈ قائم کر دیا، مورخین و محدثین اسلام نے اس نفع بازی کے ریکارڈ کو ان الفاظ میں ذکر کیا ہے:

ابو بکر داد و دھن بود کہ بچار صد درم و در ددا ہے اشت صد خرید و مدت چہار ماہ آگ راعط داد و فرہ راختہ نگاہ داشتہ بود ہر دورا پیش آورد تا یکے را آگ حضرت قبول فرمایہ فرمود قبول کردم لیکن بشرط انتیاج پس ہر صد درم آگ ناقہ را از ابو بکر صدیق خرید (مدرج التہذیب جلد ۱۷ صفحہ ۳۷۹ و تاریخ لائل جلد ۲ صفحہ ۳۹۹ و تاریخ طبری جلد ۲ صفحہ ۲۴۵ و کتب الرجال، کتاب التہذیب جلد ۲ صفحہ ۳۷۹ و صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۳۶۵ و ۳۶۶ و جلد ۳ صفحہ ۷۰ و ۷۱ و ۷۲)

حضرت ابو بکر کے پاس دو ادھنیاں تھیں جن کو آپ نے چار سو درہم میں خریدا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آٹھ سو درہم میں خریدی تھیں اور چار مہینہ تک دونوں کو چار گھاس کھلا کر موٹا کیا تھا ان کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اس موقع پر آپ نے وہ دونوں ادھنیاں حضرت رسول کی خدمت میں پیش کیں کہ ایک کو حضرت قبول فرمائیں حضرت رسول نے فرمایا قبول تو کیا لیکن اس شرط سے کہ تم قیمت پر دو، پس حضرت رسول خدا نے ابو بکر سے ان کی ایک ہی اونٹنی نو سو درہم کو خریدا لیا اور حضرت ابو بکر نے اتنی قیمت پر وہ اونٹنی حضرت رسول کے ہاتھ فروخت کی۔ مگر علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ وہ دونوں ادھنیاں آٹھ سو درہم کی خریدی تھیں (شرح صحیح البخاری پارہ ۱۵ صفحہ ۷۱ باب ہجرت النبی) اس طرح حضرت رسول کے ہاتھ حضرت ابو بکر نے ایک قول کے مطابق چار سو درہم کی اونٹنی آٹھ سو درہم کو دوسرے قول کے مطابق نو سو درہم کو تیسرے قول کے

نفسِ رسول ﷺ

مطابق دوسودرہم کی اونٹنی آٹھ سودرہم کو اور چوتھے قول کے مطابق دوسودرہم کی اونٹنی نو سودرہم کو بیچی اتمام کتب حدیث تاریخ و سیرت میں یہ واقعہ اسی طرح مذکور ہے کہ ہمارے رسولؐ نے حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا کہ بہ قیمت لیں گے اور حضرت ابوبکرؓ نے فوراً منظور کر لیا ایک دفعہ بھی کوئی عذر نہیں کیا، ایک بار بھی کوئی کلام نہیں کیا، رسولؐ کی زبان پر قیمت کا لفظ آتے ہی آپ کو گھبرا جانا چاہیے تھا پریشان ہو جاتے کہ حضرت یہ کیسی بات فرماتے ہیں، کیا یہاں اونٹنی کی کوئی دوکان کھلی تھی جو حضرتؐ نے قیمت کا نام لیا؟ کیا یہاں اونٹنی کا بازار ہے جو حضرت دما کا ذکر فرمانے لگے، قیمت کا سوال کیوں پیدا ہوا؟ قیمت کا ذکر کیوں آیا، جب کوئی چیز تحفہ پیش کی جاتی ہے تو لینے والا قیمت کا خیال بھی نہیں کرتا پھر رسولؐ نے قیمت کا ذکر کیوں فرمایا؟ تمام کتب حدیث و تاریخ و سیرت میں یہ واقعہ اسی طرح مذکور ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا بہ قیمت، اور حضرت ابوبکرؓ نے فوراً منظور کر لیا حالانکہ موقع تھا کہ حضرت ابوبکرؓ کہتے یا حضرت قیمت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آپ ہی کا مال ہے، یا اصرار کرتے کہ نہیں، میں قیمت تو نہیں لوں گا، حضرت سے الحاح کرتے اور حضرت کے ایک ہی دفعہ انکار فرمانے پر قیمت لینے کے لئے راضی نہیں ہو جاتے حضرت انکار ضرور فرماتے مگر آپ بھی اپنی بات پر قائم رہتے اور دیکھتے کہ آپ کے قیمت نہ قبول کرنے پر حضرت کیا کرتے ہیں، اگر حضرت نے قیمت وہاں رکھ دی تھی تو آپ اس رقم کو اٹھاتے ہی نہیں، اس کو چھوٹے ہی نہیں، تو مجبوراً حضرت وہ رقم اپنے پاس ہی رکھ لیتے لیکن کسی ذریعہ سے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ حضرت ابوبکرؓ نے ایک مرتبہ بھی کہا ہو کہ یا حضرت اس کو میری طرف سے مفت ہی قبول فرمائیں، اس امر کی وجہ:

کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ کی اونٹنی بغیر قیمت کیوں نہیں لی علماء محققین نے یہ لکھی ہے:

أحب أن لا تكون هجرة إلا من مال نفسه۔ (فتح الباری پارہ ۱۵/صفحہ ۷۱۷)

حضرت رسولؐ نے اس بات کو پسند کیا کہ حضرت کی ہجرت حضرت کے اپنے ہی مال سے ہو۔

مگر یہ سوال ہے کہ حضرت نے کیوں اس بات کو پسند کیا؟ اور صرف ہجرت کے لئے یہ مغائرت کیوں مخصوص کی؟ یہ بھی

اس کے مقابلہ میں ایک دوسرے صحابی رسول کا طرز عمل بھی دیکھتے چلو مگر سب یاد رکھنا، بھولنا نہیں، یہ باتیں تم کو بہت کام آئیں گی بشرطیکہ تم نے ان میں غور و تدبر سے کام لیا اور انصاف کو بھی راہ دیتے رہے۔

عن عروۃ البارقی ان رسول اللہ اعطاه دیناراً بشتري له به شاة فاشتري له شاتين فباع احدهما بدینار والئی النبی بالدينار والشاة فباع له النبی بالبركة۔ (کتاب کنز العمال مطبوعہ حیدرآباد جلد ۷ صفحہ ۶۳)

عروہ باریقی بیان کرتے تھے کہ حضرت رسولؐ نے ان کو ایک دینار دیا کہ اس سے حضرت کے لئے ایک بکری خرید لائیں، وہ گئے اور اس ایک دینار سے دو بکریاں خریدیں پھر ان دونوں سے ایک بکری کو ایک دینار میں بیچ ڈالا اور دوسری بکری اور وہ ایک دینار لاکر حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا، یہ دیکھ کر آنحضرتؐ نے ان کو برکت کی دعائیں دیں۔

اسلام ہی کا کام تھا اور اس کے قبل بھی آنحضرت جو کچھ کرتے تھے اسلام ہی کے لئے کرتے تھے ہجرت کے قبل کے متعلق تو بڑے زور شور سے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنا بہت مال آنحضرت کی خوشی اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا تھا، اگر وہ روایتیں صحیح ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آنحضرت کا اصول ہجرت کے موقع پر بدل گیا؟ عرض اگر اس کو تسلیم کریں کہ حضرت رسول نے اس موقع پر دوسرے کا مال خرچ کرنا پسند نہیں کیا تو ماننا پڑے گا کہ اس کے قبل بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی حمایت یا مسلمانوں کی امانت میں حضرت ابو بکر کا مال خرچ ہونا پسند کیا اس سبب سے کہ آنحضرت کا ہر فعل حکم خدا کا تابع تھا اور خدا کا حکم کبھی کچھ تبدیل نہیں ہو سکتا خدا نے تو صاف طور پر فرمایا ہے:

لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ قَوْلًا إِلَّا مَا هُوَ أَعْتَدَ لَكُمْ فَتَحْكُمُوا فِيهِ (پارہ ۲۲ ص ۵۷)

تم لوگوں کو خدا کے اصول میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا۔

خیر حضرت ابو بکر وہ اونٹنی مفت نہیں پیش کر سکتے تھے تو حضرت رسولؐ سے کہنا چاہیے تھا کہ یا حضرت جلدی کیا ہے؟ نہ میں آپ سے جدا ہوتا ہوں، نہ حضور مجھ سے جدا ہوتے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد اس کا حساب ہو جائیگا، یا اس وقت آپ اس کو مجھ سے کرایہ پر لے لیں ایک درہم روزانہ کرایہ کے حساب سے جوڑ کر مدینہ میں حنایت فرما دیجئے گا یا اس درہم روزانہ عطا فرمائے گا میں خوشی سے قبول کر لوں گا یا حضور اس پر سوار ہو کر تشریف لے چلیں، مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کی سواری کا کوئی انتظام ضروری ہوگا جتنے دنوں میری اونٹنی آپ کے کام میں رہے گی اتنے ہی دنوں کے لئے مدینہ میں آپ اپنی اونٹنی مجھے دے دیجئے گا کہ میرے کام میں رہے گی، بدلہ ہو جائیگا، اگر رسول ان باتوں کو نہیں مانتے تو آپ کہتے کہ خیر حضور جو مناسب قیمت چاہیں دیں میں لے لوں گا، دیکھتے کہ رسول اس پر کیا کہتے ہیں یا صرف اتنا ہی جواب دے دیجئے کہ یا حضرت اگر آپ قیمت ہی کے لئے اصرار فرماتے ہیں تو میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ دونوں اونٹنیاں میں نے چار سو درہم میں چار مہینہ پہلے خریدی تھیں، ایک حضور لے لیں اور جو قیمت چاہیں دے دیں مجھے عذر نہیں ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ لیکن بشرط اقیاع یعنی اس شرط سے کہ قیمت پودہ، حضرت نے کوئی قیمت تو نہیں مقرر کر دی تھی کہ اس قیمت پر میں لینا ہوں، تو آپ حضرت سے صرف قیمت لے لیتے نفع نہیں لیتے اگر حضرت اس کے لئے بھی اصرار فرماتے تو عرض کرتے کہ میں صرف قیمت لینے پر راضی ہوا ہوں نفع کا نہ آپ نے نام لیا اور نہ میں اس کو قبول کر سکتا ہوں، یہ میرے لئے شرم کی بات ہوگی کہ ایسے سخت وقت میں حضورؐ سے قیمت بھی لوں اور نفع بھی حاصل کروں، حضور مجھے ذلیل نہ کریں حضور مجھے شرمندہ نہ کریں، اس سے میری بڑی بدنامی ہوگی، لوگ مجھ پر بہت زیادہ ہنسیں گے جو میری برواشت سے باہر ہوگا، اگر ان باتوں کا اثر بھی حضرت پر نہیں ہوتا

نفسِ رسول ﷺ

تو کہتے کہ یا حضرت اگر آپ اس کی قیمت ہی دینی چاہتے ہیں تو سودرہم دے دیجئے کیوں کہ یہ میری دوسو کی خریدی ہوئی ہے بہت دنوں سے میرے پاس ہے میں اس پر بہت سواری بھی کر چکا ہوں میرے گھروالے بھی اس پر برابر جاتے آتے رہے ہیں، میری خانہ داری کے بہت سے کام بھی یہ کر چکی ہے، سودرہم ان کاموں کی وجہ سے وضع کر لیجئے اب اگر آپ صرف سو درہم اس کی اصلی قیمت دیدیں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں بھد کر اہت لے لوں گا لیکن اس سے زیادہ ایک حصہ بھی قبول نہیں کروں گا، غرض اس قسم کی بہت سی باتیں کر سکتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر نے کیا کیا؟ کیا اس قسم کی کوئی بات بھی کی؟ کیا ایسے انصاف کو ذرہ برابر بھی راہ دیا؟ کیا ایسی خوش معاملگی دکھائی؟ کیا اتنی ہمدردی بھی اپنے مولا و آقا اور اپنے نئے داماد کے ساتھ کی؟ کیا حقیر سے حقیر مروت بھی دکھائی؟ حالانکہ یہ کوئی ہمدردی بھی نہیں تھی، اپنا مال دام کے دام بیچ دینا ہمدردی نہیں کہی جاتی، لیکن اس کی اصلی قیمت سودرہم کے عوض ابوبکر نے اس اونٹنی کی قیمت رسول سے نو سودرہم وصول کی دنیا میں بہت سی تجارتیں ہوتی ہیں مگر کہیں بھی تم لوگوں نے سنا کہ کوئی انصاف پسند شخص سو روپیہ کا مال نو سو روپیہ میں بیچتا ہو؟ بہت سے تاجر اپنا مال ایک روپیہ میں ایک آنہ نفع لیکر بیچ دیتے ہیں ان سے زیادہ لوگ ایک روپیہ کا مال اٹھارہ آنے میں بیچ ڈالتے ہیں، ان کے قریب شاید وہ لوگ ہوں جو ایک روپیہ کا مال سو روپیہ میں فروخت کرتے ہیں، اب ابوبکر کے معاملہ کا حساب کرو اگر ایک روپیہ میں ایک آنہ نفع کا حق رکھ کر وہ اونٹنی بیچے ہوتے تو دو سودرہم کی اونٹنی دو سو بارہ اور نصف درہم میں دیتے اور اگر ایک روپیہ میں دو آنہ نفع کا حق رکھ کر بیچتے تو دو سو پچیس درہم میں دیدیے ہوتے اور اگر روپیہ میں چار آنہ نفع رکھ کے بیچے ہوتے تو دو سو پچاس درہم میں دینا چاہیے تھا، اور اگر روپیہ میں آٹھ آنہ نفع رکھتے تب بھی زیادہ سے زیادہ تین سودرہم لیتے، لیکن سو یا زیادہ سے زیادہ دو سو درہم کی اونٹنی انہوں نے ہمارے پریشان حال رسول کے ہاتھ نو سودرہم میں بیچی اور پھر بھی ہمارا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ان کو رسول کا یا ر غار کہتے ہیں۔ دنیا کے عجائبات مشہور سات ہیں کم از کم آٹھ ہونے چاہئیں، ابوبکر کے اس معاملہ کو بھی جو انہوں نے اپنے پیشوا اپنے دوست اور اپنے داماد کے ساتھ کیا دنیا کے عجائبات ہی میں شمار کرنے کی ضرورت ہے، ہر مسلمان غور کرے کہ ابوبکر کے رسول سے اس بے حساب نفع بازی کرنے کے بعد اب کسی کو کسی موقع پر ابوبکر کا نام لینا بھی مناسب ہے؟ کیا ہم نے اپنے قرآن مجید میں یہ آیتیں نہیں ذکر کر دی ہیں:

(۱) اولئك الذين اشترؤا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ (پارہ ۱/ع ۲)

یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی حاصل کر لی تو ان کو ان کی تجارت کا نفع بھی نہیں ہوا اور نہ یہ راہ

راست ہی پاسکے۔

(۲) قل ان کان اباکم وابتائکم واعوانکم وازواجکم وحشیرتکم و اموالکم اضر فتموها و تجارۃ تعشون کسادھا و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فترضوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یتبدی القوم الفاسقین (پارہ ۱۰ ع ۹)

اے پیغمبر! ان مسلمانوں کو سمجھا دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے دار اور مال جو تم نے کمائے ہیں، اور سوداگری جس کے مندا پڑ جانے کا تم کو اندیشہ ہو اور مکانات جن میں رہنے کو تمہارا حق چاہتا ہے اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے تم کو زیادہ عزیز ہوں تو ذرا صبر کرو یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہے وہ تمہارے سامنے لا موجود کرے اور اللہ ان لوگوں کو جو اس کے حکم سے سرتابی کریں ہدایت نہیں دیا کرتا۔

(۳) و جانی لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع من ذکر اللہ ایذا (پارہ ۱۸ ع ۱۱)

وہ لوگ جن کو سوداگری اور اپنی چیزوں کا (دوسروں کے ہاتھ) بیچنا عدا کی یاد سے قائل اور بے پروا نہیں کر دیتا۔

(۴) ان الذین یعلمون کتاب اللہ و الاقاموا الصلوٰۃ و الفقروا ممالکہم سرا و علانیۃ یرجون تجارۃ النہور

لیو فیہم اجور ہم و یلینہم من فضلہ انہ غفور شکور (پارہ ۲۲ ع ۱۶)

جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے چھپا کر اور کلمے طور پر راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں بے شک وہ ایسے بیوپاری کی آس لگائے بیٹھے ہیں، جس میں کبھی گھانا ہو ہی نہیں سکتا کیوں کہ خدا ان کو ان کے اجر پورے پورے بھر دیا اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی دیا کیوں کہ وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا قادر دان ہے

(۵) یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الہم تؤمنون باللہ ورسولہ و تجاهلون فی

سبیل اللہ باموالکم و انفسکم ذلکم غیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذلوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتھا

الانہار و مساکن طیبۃ فی جنۃ عدن ذلک الفوز العظیم و آخریٰ یعہونہا نصر من اللہ وفتح قریب و بشر المؤمنین یا

ایہا الذین آمنوا کونوا الصارۃ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحدیثین من الصاری الی اللہ قال الحدیثون نحن انصار اللہ

فامنت طائفتہ من ہنئ اسر الیل و کفرت طائفتہ فآیتنا الذین آمنوا علی علوہم فاصبحوا ظاہرین (پارہ ۲۸ ع ۱۰)

اے مسلمانو! کہو تو میں تم کو ایسی سوداگری بتاؤں جو تم کو آخرت کے عذاب دردناک سے بچالے، وہ یہ ہے کہ خدا اور اس

کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانیں لڑاؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطیکہ تم کو کچھ ہو، ایسا

کرو گے تو خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تم کو بہشت کے ایسے باغوں میں لے جا دے گا جہاں کریگا جن کے تلے جہر میں بڑی

نفسِ رسول ﷺ

بہرہ رہی ہوں گی اور نیز عمدہ عمدہ مکانات میں کہ وہ مکانات ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے بہت بڑی کامیابی ہے اور ان نعمتوں کے سوا ایک اور نعمت بھی ہے جس کو تم دل سے پسند کرتے ہو اور تم عنقریب ملک فتح کرو گے، اور اے پیغمبر مسلمانوں کو اس کی خوشخبری سنا دو، مسلمانو! اللہ کے دین کے مددگار بنے رہو جیسا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے اپنے حواریوں یعنی اصحاب سے کہا کہ ایسے کون ہیں جو خدا کی طرف ہو کر میرے مددگار بنیں، اس پر حواری بولے کہ خدا کے رسول کے مددگار ہیں چنانچہ حواریوں نے دین عیسوی کے رواج دینے میں کوشش کی تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لایا اور ایک کافر رہا تو جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں ان کی تائید کی اور آخر کار وہی غالب رہے۔

(۶) قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين (پارہ ۲۸/ع ۱۲)

اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہو کہ جو ثواب اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے بہت بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔

(۷) ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وأتى المال على حبه ذوى القربى الآيته (پارہ ۳/ع ۵)

بلکہ اصل نیکی تو ان کی ہے جو اللہ اور روزِ آخرت اور فرشتوں اور آسمانی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال عزیز، اللہ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں کو دے۔

یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ ہمارے رسول ابو بکر کے داماد تھے اس سے زیادہ رشتہ کیا ہو سکتا ہے مگر انہوں نے ان کی ذات میں اپنا جو مال خرچ کیا وہ دوسو کا اونٹ دے کر نو سو درہم وصول کرنے سے محتاج بیان نہیں رہا۔

(۸) من ذا الذى يقرض الله قرضاً فيضاعف له اضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون (پارہ ۲/ع ۱۲)

کوئی ہے جو خدا کو خوش دلی کے ساتھ قرض دے کہ خدا اس کے قرض کو اس کے لئے کئی گنا بڑھا دے گا اور اللہ لوگوں کو تنگ دست بھی کرتا ہے اور کشائش بھی دیتا ہے اور اسی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔

سفر ہجرت میں بھی اگر ابو بکر اصرار کر کے بطور تحفہ وہ اونٹنی رسول کو دیدیتے تو خوب تھا نہ کہتے کہ اچھا ہم اس کو قرض دیتے ہیں، جب آپ کو اطمینان ہوگا تو قیمت دے دیجئے گا اس وقت قیمت دینے کی جلدی ہی کیا ہے۔

(۹) ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وازلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوین۔ (پارہ ۱۹/ع ۹)

مجھ کو اس دن رسوا نہ کیجیو کہ اس دن مال ہی کام آئے گا اور نہ بیٹے ہی کام آئیں گے مگر ہاں اسی کی نجات ہوگی جو پاک

دل لے کر خدا کے حضور میں حاضر ہوگا اور جنت پر ہیزار گاروں کے قریب لائی جائے گی اور دوزخ نکال کر گمراہوں کے سامنے کر دی جائیگی (کہ وہ اسی میں داخل ہو جائیں۔)

(۱۰) مَنَّا لِلْخَيْرِ مَعْلُومٌ عَنَّا بَعْدَ ذَلِكَ مَزْنِيمٌ اِنْ كَانَ ذَا عَمَالٍ وَبَنِينَ۔ (پارہ ۳۶ ص ۳۰)

خیر خیرات سے بڑا روکنے والا بندگی سے بڑھ جانے والا بدخو، اکھڑ، خست اور بڑائی میں مشہور اس برستے پر کہ ماں اور بیٹے رکھتا ہے۔

(۱۱) وَتَصْبِرُونَ الْعَمَالَ حَبَّاجَةً كَلَّا اِذَا دَكَتِ الْاَرْضُ دُكًّا وَجَاءَ رَيْكُ وَالْمَلِكِ صَفَا صَفَا وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَكُوْنُ الْاِنْسَانُ وَائِيْ لَهُ الذِّكْرُ (پارہ ۳۰ ص ۱۴)

اور تم لوگ مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو، مگر جس دن زمین مارے دھکوں کے چکنا چور ہو جائے اور تمہارا پروردگار سامنے موجود رہے اور فرشتے صف بستہ ہوں رہیں گے اور اس دن جہنم سب کے روبرو حاضر کی جائی گی، اس دن انسان **چپتے** گا مگر اس وقت اس کے **چپتے** سے کیا فائدہ۔

(۱۲) مَثَلُ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِيْ كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ وَاللّٰهُ بَعْضًا عَفْوٌ لِّمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ۔ (پارہ ۳ ص ۴)

جو لوگ اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی خیرات کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے سات بالیں پیدا ہوئیں، ہر بالی پر سو دانے اور اللہ برکت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بڑی گنجائش والا اور ہر ایک چیز کے حال سے بڑی اطلاع رکھنے والا ہے۔

(۱۳) اَوْ اَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَىٰ فَاُتِيْهُ الْعَصْرُ يَوْمَئِذٍ يُّوْمَا يَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّدَىٰ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَاِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْاُولٰٓئِ فَاَلَمْ نَكْمَلْ لَكَ الْاَشْقٰى الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلٰى وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتَقٰى الَّذِيْ يُوْتِيْعَالَهُ يَتَزَكَّىٰ (پارہ ۳۰ ص ۱۷)

اور جس شخص نے راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے بخل کیا اور آخرت کی پرواہ نہ کی اور عمدہ بات کو جھوٹ جانا تو ہم مشکل کی جگہ یعنی (دوزخ میں پھنسنے کا راستہ) اس کے لئے آسان کر دیں گے اور جب وہ جہنم میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا ہمارا کام تو راہ دکھانا ہے اور آخرت اور دنیا دونوں ہمارے اختیار میں ہیں تو لوگو! ہم نے تم کو دوزخ کی بھڑکی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے کہ اس میں وہی بد بخت داخل ہوگا جو بچی باتوں کو جھٹلاتا اور اس سے منہ پھیرتا رہا اور جو بڑا بد مزہ گار ہے وہ اس آگ سے بہت دور رکھا جائیگا وہ ایسا سخی ہے کہ اپنے مال راہ خدا میں دے دیتا ہے کہ اس کا نفس بخل کے عیب سے پاک ہو۔

نفس رسول ﷺ

(۱۴) ولا يحسبن الذين ييخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به

يوم القيامة (پارہ ۳/ع ۹)

اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل و کرم سے مقدور دیا ہے اور وہ راہ خدا پر اس کے خرچ کرنے میں بخیلی کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، بہتر نہیں بلکہ وہ ان کے حق میں بدتر ہے کیونکہ جس مال کا بخل کرتے ہیں عنقریب قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔

(۱۵) ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فانما يبخل عن نفسه والله

الغنيو أنتم الفقر آءوان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم (پارہ ۲۶/ع ۸)

تم لوگ سن رکھو کہ تم ایسے ہو کہ تم کو خدا کے رستے میں اپنے قومی فائدے کے لئے خرچ کرنے کو بلایا جاتا ہے اس پر بھی تم میں ایسے بہتیرے ہیں جو بخل کرتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے تو حقیقت میں خود اپنے سے بخل کرتا ہے ورنہ اللہ تو بے نیاز ہے اور تم اس کے محتاج ہو اور اگر تم حکم خدا سے روگردانی کرو گے تو خدا تمہارے سوا دوسروں کو لا بٹھائے گا اور وہ تم ایسے نہیں ہوں گے۔

(۱۶) ذلك الكذب لاريب فيه هذى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقهم

ينفقون (پارہ ۱/ع ۱)

یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں، پرہیزگاروں کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے، نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے راہ خدا میں بھی خرچ کرتے ہیں۔

(۱۷) وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين (پارہ ۲/ع ۸)

اور خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

(۱۸) يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون

هم الظلمون (پارہ ۳/ع ۳)

اے ایمان والو! ہمارے دئے ہوئے میں سے راہ خدا میں بھی خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آمو جو وہ جس میں

خرید و فرخت ہوگی نہ یاری نہ سفارش اور جو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔

(۱۹) وما تنفقوا من خير فلا لنفسكم وما تنفقون الا بتغاء وجه الله (پارہ ۳/ع ۵)

اور تم لوگ اپنے مال میں سے جو کچھ بھی کار خیر میں خرچ کرو گے تو اپنے لئے اور تم تو خدا ہی کی رضا جوئی کے لئے خرچ کرو گے نا؟

(۲۰) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَلْزَمْنَاكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
الْفُقُورُ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقْ وَأَكُنْ مِنَ
الصَّالِحِينَ (پارہ ۲۸ ص ۱۳)

اے ایمان والو! تم کو تمہارے مال اور اولاد یا خدا سے غافل نہ کریں اور جو ایسا کریگا تو وہی لوگ آخر کار گمراہی میں رہیں گے اور ہم نے تم کو جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے راہ خدا میں بھی خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو اور وہ لگے کہنے کہ اے پروردگار رکاش تو مجھ کو تھوڑے دنوں کی اور صحت دیتا تو میں کار خیر میں خرچ کرتا اور میں بھی نیک بندوں میں ہو جاتا۔

دو یادگار تجارتیں،

حضرت رسولؐ کی ہجرت بھی عجیب تماشہ گاہ عالم ہے دنیا میں لاکھوں بلکہ کروڑوں تجارتیں ہوئیں اور ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں مگر اس ہجرت رسولؐ (۱۱؎ مطابق ۶۲ھ) میں دو تجارتیں ایسی ہوئیں جن کی مثال غفلت آفتاب و ماہِ جناب سے اب تک نہ کی زمانہ میں نظر آئی اور نہ کسی ملک میں بس ایسی ہی دو ہوئیں جو شاید قیامت تک بے مثال ہیں، ایک تجارت آنحضرتؐ اور حضرت ابوبکرؓ میں ہوئی اور دوسری خدا اور حضرت علیؓ میں، حضرت رسولؐ، ابوبکرؓ کی تجارت تو ایسی کہ دوسو درہم کی اونٹنی نو سو درہم کو بیچی گئی، اور خدا اور حضرت علیؓ کی عبادت وہ جس کو خدا ان شاندار لکھوں میں ذکر فرماتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (پارہ ۲ ص ۹)

لوگوں میں ایسے نیک بندے بھی ہیں جو خدا کی خوشی کے لئے اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے ہمارا کلمہ پڑھنے والے مسلمانو! ہمارا نام لینے والے اہل اسلام! ہمارے دین کے ماننے والے امت رسولؐ! ان دونوں یادگار تجارتوں کو خوب یاد رکھنا، ہر روز یاد کر لینا، اچھی طرح اپنے دماغ میں محفوظ کرنا کیونکہ جس جگہ (مکہ معظمہ) میں اسلام پیدا ہوا، جس مقام پر اس دین عدا کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور جس زمین پر اس قیامت تک باقی رہنے والے مذہب کی نشوونما شروع ہوئی، وہیں پہ دونوں یادگار تجارتیں بھی ہوئیں اور اسلام ہی کے دونوں بانیوں (خدا اور رسولؐ) کے ساتھ کی گئیں۔ ایک تجارت حضرت ابوبکرؓ نے کی، ایک علیؓ علیہ السلام نے کی، بس دونوں تاجروں کی حیثیت، غلوں عمل بلکہ انسانیت کا فیصلہ بھی انہیں دونوں تجارتوں سے کر لو، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ دونوں تجارتوں سے کون بہتر تھی اور دونوں تاجروں سے کون افضل تھا، بلکہ یہ

نفسِ رسول ﷺ

دریافت کرتے ہیں کہ ان دونوں تجارتوں سے کون تجارت اسلام کی جڑ اکھاڑ دینے کا سامان کرنے کے لئے اور کون تجارت دین خدا میں روح پھونکنے کے لئے ہوئی؟ کون تجارت رسول کو بدحواس کر دینے کے لئے ہوئی اور کون تجارت پیغمبر خدا کے اطمینان کو معراج تک پہنچا دینے کے لئے کی گئی؟ کون تجارت دنیا پرستی کے لئے کی گئی اور کون تجارت خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لئے انجام دی گئی؟ مذہب کو الگ کر کے صرف انسانی صفات کے اعتبار سے ہی دیکھو اور بتاؤ کون تجارت شکم پری کے لئے اور کون نفس کشی کے لئے ہوئی کون نفع اٹھانے کے لئے ہوئی اور کون نفع پہنچانے کے لئے ہوئی؟ کون انسان کو خود غرضی کا درس دینے والی ہے اور کون آدمی کو قربانی کا سبق پڑھانے والی ہے؟ کون تجارت لوگوں کو برے اخلاق کی طرف بلانے والی اور کون ان کو اچھے اخلاق کی طرف ہدایت کرنے والی ہے؟ کون لوگوں کو ظلمت کی طرف دعوت دینے والی ہے اور کون انہیں نور کی طرف کھینچنے والی ہے کون تجارت:

يُخْرِجُوهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ (لوگوں کو روشنی سے اندھیرے میں لے جاتے ہیں) کی۔

اور کون تجارت:

يُخْرِجُوهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (لوگوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے جاتے ہیں) کی؟۔
پوری تصویر نظر آرہی ہے اور مکمل فوٹو دکھائی دیتی ہے۔

قرآن مجید کے شروع ہی میں ہم نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر دیا ہے ایک وہ جن پر ہماری رضا کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں دوسری وہ جن پر ہمارا غضب نازل ہوتا اور وہ گمراہ ہیں۔ اور تم لوگوں کو حکم دیا ہے کہ ہر روز کم از کم دس مرتبہ (پنج وقتہ نمازوں میں) ہم سے اس طرح دعا مانگا کرو،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، (اے خدا ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تیری خوشی کی نعمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں)

غير المغضوب عليهم ولا الضالين (ان کی راہ نہ چلنے دینا جن پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے اور وہ گمراہ ہیں)
اب تم مسلمانوں خود سمجھ کر بتاؤ کہ ہجرت کی دونوں یادگار تجارتوں سے کون پہلی صف کی مصداق ہے اور کون دوسرے وصف کی تم خود بتاؤ، ہم سے نہ پوچھو کیونکہ:

قد تبين الرشد من الغي (گمراہی سے ہدایت کا راستہ جدا ہو کر صاف دکھائی دے رہا ہے)

ان دونوں تاجروں کی فضیلت کی حدیثیں تو بہت بیان کی جاتی ہیں، ان کے مناقب سے تو ہزاروں کتابیں بھری ہوئی

ہیں ان کی اسلامی خدمتوں کا بڑا چرچہ کیا جاتا ہے ان کے ہزاروں مداحوں کے سب بیانون کو ایک جگہ جمع کر کے چھانٹ ڈالو، ایک تاجر کے فضائل و مناقب و مدارج و قصائد ایک طرف رکھو اور اس ذخیرے کے اوپر سونے کے حرفوں سے لکھ دو "یہ اس تاجر کے فضائل ہیں جس نے ہجرت کے موقع پر ایسی عظیم الشان تجارت کی کہ دوسو درہم کی اونٹنی نو سو درہم کو بھٹی اور دوسرے تاجر کے بارے میں جو کچھ سنو اس کو دوسری طرف رکھ کر اس ڈھیر کے اوپر لکھ دو یہ اس تاجر کے ہیں جس سے ہجرت کے موقع پر مال بکایا چیز ہے اپنی جان تک کی پردا نہیں کی، اسلام اور رسولؐ سے لیا ایک کوڑی بھی نہیں اور دسے دیا سب کچھ، بھوں؟ اس لئے کہ مشہور ہے جان ہے تو جہان ہے اس تاجر نے اپنی جان بخش کر دی تو اپنی جان جہان ہی قربان کی، خوب کہا ہے

تعریف علی پہ گفتگو ممکن نیست متخائش بحر در سیو ممکن نیست^۱

حضرت ابو بکر اور علیؓ کا مقابلہ نہیں،

مسلمانو! تم لوگ حضرت ابو بکر اور امام علیؓ میں مقابلہ کرتے ہو اس وجہ سے ہم نے تم لوگوں کو سمجھانے کو اتنا کہہ دیا، ورنہ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تم لوگ کس سبب سے ان دونوں میں مقابلہ کرتے ہو؟ مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں دونوں طرف ایک ہی صفت کی کچھ باتیں جمع ہوں لیکن ایک شخص اسلام سے سب کچھ اور ہر طرح لینا چاہتا ہو اور دوسرا شخص سب کچھ اور ہر طرح دینا چاہتا ہو، وہاں مقابلہ کرنا محض کام نہیں سمجھا جاسکتا تم لوگ خود ہی بتاؤ حضرت ابو بکر کس وصف میں علیؓ کے مقابلے میں پیش ہو سکتے ہیں؟ ہاں علیؓ کا مقابلہ کرنا ہو تو ہم بتائیں،

اولاد انبیاء اور علیؓ میں مقابلہ،

سابقہ انبیاء کرامؑ کی اولاد میں دیکھو کس نے کیا کیا اور اس کے مقابلہ میں علیؓ کے کارناموں کو رکھو، پھر فیصلہ کرتے چلو کہ کوئی نیا زاوہ بھی علیؓ کے مقابلہ پر ٹھہرتا ہے۔

حضرت آدمؑ کے دو فرزند،

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُحِلُّ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُحِلَّ لِآخَرِهِ قَالَ لَا أَفْعَلُكَ قَالَ اتَّخَذَ

اعظم یہ کہ حضرت علیؓ کے فضائل و مناقب و مدارج پر نظر کرنے سے ہر انصاف پسند مولیٰ اسے کہ حضرت رسولؐ کے بعد علیؓ ہی افضل الناس ہے کسی صفت میں کوئی شخص آپ کو ہر سزا دے گا۔

آنکہ مذاحتی خدا عدم رسول الله بود گرکہ هستی با شد هم رسول الله بود

زمانہ حیات رسولؐ میں دین کی اشاعت آپؐ کی ذوالفقار شریار کی بدولت ہوئی۔ اور بعد ازاں رسولؐ دین کی سرپرستی آپؐ ہی سے متعلق رہی

آن مرد مرا اتر از کما عدد اسلام تا کار نہ شد راست نیا سو علی بود

یتقبل اللہ من المتقین، فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین۔ (پارہ ۶/ع ۹)

اور اے پیغمبران لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں ہابیل اور قابیل کے حالات پڑھ کر سناؤ کہ جب دونوں نے نیازیں چڑھائیں تو ایک (ہابیل) کی قبول ہوئی اور دوسرے (قابیل) کی قبول نہ ہوئی تو قابیل نے کہا میں ضرور تجھ کو قتل کروں گا ہابیل نے کہا اللہ تو صرف پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے غرض قابیل کے نفس نے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، تو اس نے ان کو مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والا ہو گیا۔

اس واقعہ سے صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ صرف ایک قربانی کے قبول ہونے کے مسئلے پر ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، حالانکہ دونوں نہ چچا زاد بھائی تھے نہ ماموں زاد بلکہ حقیقی بھائی تھے، ایک کو اپنی جان دے کر دوسرے بھائی کی حفاظت کرنی تھی لیکن بجائے بچانے کے خود ہی اس کو قتل کر ڈالا، ان کے مقابلہ میں علیؑ نبی زادہ نہیں تھے اور حضرت محمدؐ ان کے حقیقی بھائی بھی نہ تھے لیکن وہ اپنی جان دینے اور محمدؐ کو بچانے کیلئے کس خوشی، اطمینان اور شکر یہ کے ساتھ آمادہ ہو گئے۔

حضرت یعقوبؑ کے فرزندان،

حضرت یعقوبؑ کے فرزندان بھی نبی زادے تھے اولاد پیغمبر تھے مگر ان لوگوں نے اپنے بھائی حضرت یوسفؑ کے ساتھ کیا کیا؟ تم لوگ قرآن مجید برابر پڑھتے ہو۔

اذ قال لیسف و اخوه اٰحب الی ابینا منا و نحن عصبۃ ان البانال فی ضلال مبین ن ا قتلو یوسف او اطرحوه ارضاً یحل لکم وجہ ابیکم الایۃ (پارہ ۱۲/ع ۱۲)

جب یوسفؑ کے بھائیوں نے کہا کہ باوجودیکہ ہم کچی آدمی ہیں مگر یوسفؑ اور ان کے بھائی ہی ابا جان کو زیادہ پیارے ہیں یقیناً ابا کھلی گمراہی میں ہیں یوسفؑ کو یا تو قتل کر دو یا کسی جگہ پھینک آؤ تو والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہو جائیگا۔

بس اتنی سی بات پر حضرت یعقوبؑ پیغمبر کے لڑکوں نے اپنے خوبصورت بھائی یوسفؑ کو کنویں میں ڈال دیا اور بھائی کی محبت، خون کا جوش و نسل نبوت کا اثر اور خاندانی اخلاق کا جو ہر سب کا فور ہو گیا۔

ان نبی زادوں کے مقابلے میں علیؑ نے کیا کیا؟ اپنے حقیقی بھائی کے ساتھ نہیں بلکہ چچا زاد بھائی کے ساتھ؟ الہ کے قبل تک کل دنیا کو چھان ڈالو، دیکھو کہیں بھی علیؑ کا جواب ملتا ہے؟ اور الہ کے بعد بھی آج تک تحقیق کر ڈالو ایک شخص کا نام بھی لینے کے قابل دکھائی دیتا ہے۔

حضرت اسماعیلؑ اور حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام

اب اس نئی زادے سے بھی مقابلہ کر لو جو بعد کو خود بھی نبی ہوا، وہ کون؟ حضرت ابراہیمؑ کے پیارے صاحبزادے جناب اسماعیلؑ ذبح اللہ ہمارے ظلیل ابراہیمؑ نے اپنے ان سعادتمند، فرمانبردار اور نبی ہونے والے فرزند سے کیا کہا؟ اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہمارے قرآن کے الفاظ سنو۔

فلما بلغ معه السعی قال یا بانی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا یرئ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدلی
الثناء لظمن الصابین۔ (پارہ ۲۳ ص ۷۷)

جب اسماعیلؑ اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے تو ابراہیمؑ نے کہا اے بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم سوچو کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اسماعیلؑ نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجئے انشاء اللہ آپ مجھ کو بھی صابرین ہی سے پائیں گے۔

مسلمانو! خوب غور کرو، اور اچھی طرح اس واقعہ کو سمجھو، آف کس قدر دردناک واقعہ اور کس درجہ عالم خیر حادثہ ہے، باپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیلؑ کو ذبح کر رہے ہیں، وہ اس خواب کو بھی خدا کا حکم سمجھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کرتے، اس میں ذرہ برتر تردد نہیں ہوتا، اس کی کوئی تاویل نہیں فرماتے اور یقین کر لیتے ہیں کہ ضرور یہ خدا کا حکم ہے اللہ سبکی چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ سے میرے فرزند کو ذبح کرائے، اس میں کوئی جائے دم زدن نہیں ہے اگر میں خدا کا مطیع بندہ ہوں تو مجھے ایسا ہی کرنا چاہئے انہوں نے اسی فرزند سے کہا کہ بیٹا ایسا ہے حضرت اسماعیلؑ نے بہترین جواب دیا کہ جب خدا ہی یہ چاہتا ہے مالک ہی کی یہ خواہش ہے معبود ہی کا یہ حکم ہے تو ہم غلو قوں کو کیا طرہ ہے ہم بندے کیا بول سکتے ہیں۔
سر تسلیم خم ہے جو حجاج یار آئے

مگر اتنا تو ہر شخص مان لے کہ یہاں کوئی دشمن نہیں ہے کسی حائف کی کوئی بات نہیں ہے کسی غیر کو دخل نہیں ہے، خدا حکم دیتے والا پیغمبر اپنی پیغمبری کی شان دکھانے والے اور سعادت مند فرزند اطاعت و نیت کا جو ہر پیش کرنے والا ہے، خدا کون؟ جو ارحم الراحمین ہے، ذبح کا ارادہ کرنے والے کون؟ حضرت ابراہیمؑ جو ظلیل خدا کے لقب سے سرفراز ہیں، اور ذبح کون؟ جس کو حضرت ابراہیمؑ اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں اگر اور کچھ ماننے پر تم حیار نہیں ہو تو اتنا ضرور قبول کرو گے کہ اسماعیلؑ نے اپنے دشمنوں سے ذبح ہونے کو نہیں بخش کیا، حضرت ابراہیمؑ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اسماعیلؑ خدا یہ چاہتا ہے تم کو تمہارے دشمن ذبح کریں یہ نہیں ارشاد کیا کہ تمہاری جان لینی چاہتے ہیں تم سوچو کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، حضرت اسماعیلؑ اس صورت میں کیا جواب دیتے اور دشمنوں کی یورش دیکھ کر ان کی کیا حالت ہوتی اس کو کون بتا سکتا ہے لیکن یہ تو یقینی ہے کہ

نفسِ رسول ﷺ

انہوں نے اس جگہ نہ کسی دشمن کا نام سنا نہ کسی مخالف کی صورت دیکھی نہ کسی کافر کی تلوار دیکھی نہ نیزہ نہ خنجر بس وہ تھے، اور شفیق باپ تھے کسی تیسرے کا ذکر نہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے ولی اور نفس رسول علی ابن ابی طالبؑ نے کیا کیا اپنے کو دشمنوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کے لئے پیش کر دیا، دشمن بھی ایک نہیں بلکہ مکہ بھر کے کفار دشمن بھی معمولی نہیں بلکہ غیظ و غضب میں بھرے ہوئے، تیرہ سال سے اس آگ میں جلتے بھنتے ہوئے پھر ان کی سختی کو کون بیان کر سکتا ہے، ان کی شدت کو کون تصویر کھینچ سکتا ہے؟ جب ہمارے رسولؐ نے شبِ ہجرتؐ علیؑ سے کہا کہ آج مشرکین مکہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کو ایک دو نہیں بے حساب تلواروں سے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں تم ہمارے بستر پر سو رہو، مورخین و محدثین اسلام نے ذکر کیا ہے۔

فلما کان العمة اجتمعوا علی بابہ یرضدو نہ متی ینام فیبتون علیہ فلما راہم رسول اللہ قال لعلی بن ابی

طالب نم علی فراشی وانشح ببردی الاخصر فتم فیہ (تاریخ کامل جلد ۱ صفحہ ۳۸)

جب شبِ ہجرت کی اندھیری پھیل گئی اور کفار مکہ رسول کے دروازے پر جمع ہو کر انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں آپ کب سوتے ہیں تاکہ وہ سب مل کر آپ پر حملہ کر دیں اور آپ نے ان کافروں کو دیکھ لیا تو علیؑ سے فرمایا میرے فرش پر سو رہو اور میری سبز چادر اوڑھو اسی میں سو جانا۔

المعلیل نے تو اپنے باپ کو یہ جواب دیا تھا کہ آپ اس پر عمل کریں میں صبر کروں گا اور معلوم ہے کہ انسان کسی مصیبت ہی پر صبر کرتا ہے، جس فعل کو بھی وہ دکھ، اذیت، آفت سمجھے گا اور اس میں مبتلا ہو گا اسی وقت اپنے لئے صبر کا لفظ استعمال کرتا ہے، کسی کا مال چوری جائے تو وہ کہے گا صبر کروں گا کسی کا باپ مر جائے تو وہ کہے گا صبر کروں گا کسی کا لڑکا مر جائے تو کہے گا صبر کروں گا، اسی طرح المعلیل نے بھی حکمِ ذبح کو اپنے لئے مصیبت سمجھا اور کہا صبر کروں گا اور ٹھیک کہا یقیناً یہ مصیبت تھی اور یہ وقت صبر ہی کا تھا، مگر علیؑ! ان کو نہ پوچھو، ان کو بھی قتل ہونے کے لئے کہا گیا، ان کو بھی تلواروں کی مار کھانے کا حکم دیا گیا، ان کو بھی خنجروں کے نیچے اپنا گلہ رکھ دینے کا فرمان ملا۔

مگر وہ اس پر صبر کا نام نہیں لیتے بلکہ شکر کا انداز دکھا کر خوشی، اطمینان، اور گویا تہنیت کا قصیدہ پڑھنے لگے مسلمانو! ذرا دل لگا کر سننا کہ علیؑ نے کیا کہا؟ کس قسم کا کلام اپنی زبان پر ظاہر کیا اور کس خوشی سے شعر پڑھنے لگے، مورخین، محدثین نے لکھا ہے:-

انشأ علی فی بیتوتہ فی بیت النبیؐ ہذہ الابیت

ومن طاف بالبیت العتیق وبالبحر

وقیت بنفسی خیر من **ومی** الثری

فنجاہ ذوالطول الالہ من المکر

رسول الہ خاف ان یمکرو بہ

وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْغَارِ آمِنًا
وَبَاتَ الْأَنْصَارُ وَمَا يَتَّبِعُونِي
(تاریخ فیض جلد ۱ صفحہ ۳۶۷)

حضرت علیؑ نے اس واقعہ کو کہ آپؐ کس طرح رسول کے گھر میں ان کی جگہ سوئے ان اشعار میں نظم کر دیا (جن کا اردو ترجمہ یہ ہے)

اس بزرگ کے بچانے کی غرض سے میں نے اپنی جان نثار کر دی جو ان سب لوگوں سے بہتر ہیں جو زمین پر چلتے ہیں اور جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو خوف ہوا کہ کافر لوگ ان کے ساتھ دھوکا فریب کریں گے، تو خدائے متان نے حضرت کو ان کے مکر سے بچا دیا، حضرت رسولؐ خدا فاع میں امن کے ساتھ اور خدا کی حفاظت میں آرام سے رہے اور میں نے اس طرح وہ رات گزاری کہ دیکھتا تھا یہ کفار کیا کرتے تھے اور مجھے کیوں کر گرفتار کرتے ہیں میں تو یہ سمجھ کر ہی لیٹا تھا کہ یا قتل کر دیا جاؤں گا یا قید کر لیا جاؤں گا۔

علیؑ نے شبِ ہجرت ایسی جاں نثاری کی کہ ہم نے اپنے دو معزز فرشتوں کو ان کے پاس تہنیت اور مبارکباد کا پیغام پہنچانے کے لئے بھیج دیا جس کو اسلام کے مورخین و محدثین نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے۔

ان لیلۃً یلتقی علی ابن ابی طالب علیٰ فرش رسول اللہ ﷺ اوحیٰ اللہ تعالیٰ الی جبرائیل ومیکائیل انی اخصیت بیدکما وجعلت عمر احدکما اطول من عمر الآخر فأتیکما یؤثر صاحبہ بھیاتہ فاعتار کلاھما الحیوة واحباھا فاحی اللہ الیہما فلا کنتمما مثل علی ابن ابی طالب اخصیت بیدہ وبین محمد فہانت علی علی فراشہ یغدیہ بنفسہ ویؤثرہ بحیوۃ اھبطا الی الارض فاحفظا من صدوقہ فکان جبریل عند راسہ ومیکائیل عند رجليہ ینادی یحییٰ من مملکت یا ابن ابی طالب واللہ تعالیٰ یمّاھما ھما الملائکۃ فانزل اللہ تعالیٰ ومن العاس من ینھری نفسه ابتھام مرضات اللہ واللہ یرثوف بالعباد۔

تاریخ فیض جلد ۱ صفحہ ۳۶۷ اور اقبال اعظم جلد ۱ صفحہ ۲۸۸ و تقریر کبیر جلد ۲ صفحہ ۲۸۳ وغیرہ۔

جس رات میں حضرت علیؑ حضرت رسولؐ خدا کے فرش پر لیٹے رہے خدا نے اپنے دو فرشتوں جناب جبریلؑ و میکائیلؑ کی طرف وحی نازل کی کہ میں نے تم دونوں سے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا ہے اور ہر ایک کی عمر دوسرے کی عمر سے زیادہ طولانی کی ہے اب تم میں سے کون اس پر آمادہ ہے کہ اپنی زندگی اپنے بھائی کے حوالہ کر دے مگر دونوں فرشتوں نے اس میں مذہبیا اور اپنی زندگی دوسرے کے حوالہ نہیں کر سکے بلکہ اپنے جینے کو دوسرے کے جینے پر ترجیح دی تب خدا نے ان دونوں

نفسِ رسول ﷺ

فرشتوں پر وحی نازل کی کہ تم دونوں بھی علی ابن ابی طالب کے مثل کیوں نہیں ہوتے جن کو میں نے محمد مصطفیٰ کا بھائی بنایا ہے دیکھ لو علی اپنے بھائی کے فرش پر اس غرض سے سوئے ہیں کہ اپنی جان ان پر فدا کر دیں اور اپنی زندگی پیش کر کے ان کو بچالیں، اب تم دونوں زمین پر جاؤ اور علی کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کرو، اس پر جناب جبریل حضرت علی کے سر ہانے اور جناب میکائیل حضرت کے پائنتی آکھڑے ہوئے اور پکار کر کہنے لگے اے فرزند ابوطالب آپ کا مثل و نظیر کون ہو سکتا ہے؟ خدا آپ کی وجہ سے فرشتوں پر فخر مباحات کرتا ہے اسی پر حضرت علی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں میں وہ بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی کے لئے اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔

اس فضیلت کو مورخین و محدثین نے جس شرح و بسط سے بیان کیا ہے اس کے نقل میں طول ہو گا اتنا ہی کافی ہے، غرض اس جاں نثاری میں ہم حضرت ابوبکر اور حضرت علی کا مقابلہ پسند نہیں کرتے اس سے تو علی کی شان اور گھٹ جائے گی اور اس کا ذکر بھی ان پر ظلم قرار پائے گا، جب جاں نثاری اور اطاعت باری تعالیٰ میں علی کا درجہ اسمعیل ذبیح اللہ سے بھی بڑھ گیا تو دنیا میں کون شخص ہے جو علی کے مقابلے میں اس وقت یا اس کے پہلے کالا یا جاسکے؟

حضرت رسول کی امانتیں کون واپس کرتا؟

مورخین نے لکھا ہے ”رسول اللہ سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا، اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں، آپ کو قریش کے ارادہ کی پہلے سے خبر ہو چکی، اس بناء پر جناب امیر کو بلا کر فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا، یہ سخت خطرہ کا موقع تھا جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول اللہ کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے لیکن فاتح خیبر کے لئے قتل گاہ فرش گل تھا۔“ (سیرۃ النبی صفحہ ۱۹۷)

فَاتَاهُمْ اَيُّ وَقَالَ اِنَّ مُحَمَّدًا خَرَجَ وَوَضَعَ عَلَى رُؤُوسِكُمُ التُّرَابَ فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ فَيَرَوْنَ عَلِيًّا عَلَيْهِ بَرْدُ النَّبِيِّ لِيَقُولُوا مُحَمَّدًا نَائِمًا فَلَمْ يَبْرَحُوا كَذَلِكَ حَتَّى اصْبَحُوا فَقَامَ عَلَى فَعْرِفُوهُ وَاَقَامَ عَلَى بِمَكَّةَ حَتَّى اَدَّى وَدَائِعَ النَّبَوِيِّ (تاریخ ابوالفداء جلد ۱)

کفار مکہ سے کسی نے آ کر کہہ دیا کہ کیا دیکھ رہے ہو، محمد تو تمہارے سروں پر خاک ڈال کر چلے گئے یہ سن کر وہ لوگ غور سے دیکھنے لگے اور حضرت علی کو پیغمبر صاحب کی چادر اوڑھے ہوئے دیکھ کر بولے کہ محمد تو سو رہے ہیں جب سپیدہ صبح کے نمودار ہونے پر حضرت علی بستر سے اٹھے اور کفار نے پہچانا کہ وہ علی ہیں تو اپنا سامنہ لے کر رہ گئے اور حضرت علی نے حسب حکم نبوی مکہ میں قیام

کر کے جن کی امامتیں اور ودیعتیں تھیں ان کو ادا کر دیں۔

مسلمانو! تم ہم سے پوچھتے ہو کہ حضرت رسول کو ان کے چالیس سال کی عمر سے پہلے ہی ہم نے پیغمبر کیوں نہیں بنا دیا؟ اب تم لوگ ہی بتاؤ کہ اس وقت سے پہلے حضرت کو یہ صمد، سپرد کرنا موقع بھی تھا؟ جب اپنے رسول کو ہم نے ہجرت کا حکم دیا اور اس وقت طی کی عمر صرف ۲۳ سال کی تھی، اگر رسول کو ہم ان کی ۲۵ سال کی عمر ہی میں پیغمبر بنا دیتے تو ہجرت کے وقت طی کی عمر (اس حساب سے کہ اس زمانے میں ہی رسول ۱۳ سال کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے) کل ۸ سال کی ہوتی اور ظاہر ہے کہ ۸ سال کے لڑکے کے ذمہ لوگوں کی امامتیں اور ودیعتیں نہیں کی جاسکتی ہیں، تو اس صورت میں رسول مکہ سے مدینہ ہاتے وقت مکہ والوں کی امامتیں کس کے حوالے کر جاتے؟ اور اگر کہو کہ حضرت ابو بکر کو رسول روک دیتے اور وہی سب امامتیں واپس کرتے تو بتاؤ اس وقت تک حضرت ابو بکر نے رسول کے طوٹ کر لے کا کون سا کام کر دیا تھا جو اس وقت حضرت اپنی امامتیں ان کے حوالے کر دیتے؟ جب حضرت ابو بکر نے حضرت رسولؐ کی محسوری کے وقت حضرت کی کوئی خدمت نہیں کی، حضرت کی کوئی خبر نہیں لی، حضرت کی کوئی فکر نہیں کی، تو رسولؐ کے مکہ سے چلے جانے کے بعد وہ کس طرح وہ امامتیں لوگوں کو واپس کرتے پھر رسولؐ کی کتنی نصیحت ہوتی کتنی رسوائی ہوتی اور جب ان کی چھ مکتوبات مدینہ میں رسولؐ تک پہنچ جاتیں تو حضرت کو کتنا صدمہ ہوتا؟

پھر رسولؐ کس کو اپنی جگہ سلاتے؟

دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے حبیبؐ ۲۵ سال کی عمر ہی میں پیغمبر بنا دیتے جاتے اور ۱۳ سال کے بعد مکہ سے ہجرت کر نیکے لئے مجبور ہوتے جب علی صرف ۸ سال کے تھے تو حضرت رسولؐ اپنی جگہ سلاتے کس کو مکہ میں اپنا قائم مقام کس کو کر جاتے؟ اگر کہو کہ حضرت علیؑ کو ساتھ لے جاتے اور حضرت ابو بکر کو اپنی جگہ سلا جاتے، اس طرح اس وقت بھی سب کام بن جاتا تو تمہارے اس کہنے پر بڑا تعجب ہو گا تم مسلسل پڑھتے آرہے ہو کہ حضرت ابو بکر نے دعوتِ حشرہ کے موقع پر نہ رسولؐ کی کوئی مدد کی نہ اسلام کی کسی قسم کی حمایت کا شرف حاصل کیا، شعب ابی طالب میں محصور ہونے کے زمانہ میں بھی انہوں نے رسولؐ کی کوئی خبر نہیں لی طائف سے حضرت کی واپسی کے وقت بھی کسی قسم کی مدد دی نہیں کی تو ہجرت کے وقت کیا کرتے؟ اگر انکار کر دیتے تو رسولؐ کے لئے کون سی راہ چارہ و تدبیر باقی رہ جاتی؟ اس کے علاوہ تم پڑھ چکے ہو کہ حضرت ابو بکر کو رسولؐ سے نفع اٹھانے کی اتنی دھن تھی کہ اس مصیبت کے وقت بھی انہوں نے دوسورہ ہم کا اونٹ رسولؐ کے ہاتھ لو سورا ہم کا بچا یعنی پورے سات سورہ ہم نفع لئے اب اگر حضرت رسولؐ ان سے فرماتے کہ تم میری جگہ سورا ہو اور وہ کہتے کہ یا حضرت میرے

نفسِ رسول ﷺ

سونے کا کرایہ ایک ہزار درہم روزانہ کے حساب سے دیتے جائیے تو ہمارے رسول کیا کرتے؟ اگر کہو کہ وہ ایسا کیا کرتے؟ تو ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے اس سے بڑھ کر دکھا دیا، ان کی اونٹنی کی قیمت تو معین تھی یعنی دوسو درہم مگر انہوں نے اس کے نو سو درہم وصول کر لئے پھر خود ان کی اجرت تو نہیں تھی جب انہوں نے اپنی اونٹنی کی قیمت چوگنی سے بھی زیادہ لی تو خود اپنے عزیز وقت کی اجرت وصول کرنے میں کتنی کمی کرتے؟ رسول کی ناداری کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی حضرت ابو بکر نے دوسو کی اونٹنی جو نو سو درہم کی حضرت کے ہاتھ پہنچی تو کسی کو کیا خبر کہ رسولؐ نے اس رقم کو کس مصیبت سے ادا کیا، کیوں کر اس کا سامان کر سکتے اور اس رقم کے دینے کے بعد مدینہ میں کس حال سے پہنچے سفر میں زاد راہ کا کم ہو جانا انسان کے لئے اتنی بڑی مصیبت ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو اور فقراء و مساکین کو کئی مقام پر ایک ساتھ ذکر کیا ہے:

واتی المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب۔
اور اللہ کی محبت سے اپنا مال رشتہ والوں یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کے آزاد کرانے میں خرچ کیا۔

قل ما انفقتم من خیر فلولو الدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فان اللہ بہ علیم۔
تم کہہ دو جو کچھ خیرات کے طور پر تم خرچ کرو گے تو ماں باپ اور ناطے والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں پر اور جو بھلائی بھی تم لوگ کرو گے تو اللہ سے وہ چھپ نہیں سکتی بلکہ اللہ اس کو جانتا ہے۔
اس قسم کی آیتیں بہت ہیں، پہلے سفر کو لوگ ”سفر“ جہنم ایسا اسی وجہ سے کہتے تھے کہ اگر راستہ میں زاد سفر ختم ہو جاتا یا لٹ جاتا تھا تو بڑے خوشحال لوگ بھی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔

مدینہ کی زندگی،

ہمارے رسول اب ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے اور وہاں اسلام کی اشاعت و ترقی کے بہت سے کام پیش آتے رہے، جن میں کافی مال خرچ کرنے کی ضرورت بھی تھی جسمانی حمایت کی حاجت بھی اور رائے مشورہ، تدبیر و انتظام کی بھی اس کے ساتھ ابو بکر کے خاص نفع کا موقع بھی تھا کہ مکہ میں جو کچھ کوتاہیاں ان سے ہو گئی تھیں ان سب کی مکافات کر سکتے تھے، جن جن باتوں سے وہاں محروم رہے تھے ان سب کی تلافی کا امکان تھا، لیکن وہاں کے حالات پڑھ کر بھی تم لوگ اس نتیجہ پر آسانی سے پہنچ جاؤ گے کہ اگر علیؑ نہ ہوتے تو اسلام کی گاڑی ایک قدم بھی نہیں چل سکتی تھی، اور اگر حضرت رسول مہلکی کی پیدائش سے پہلے ہی پیغمبر بنا دیئے گئے ہوتے تو مدینہ میں بھی ہر ساعت ان کے لئے مصائب و آفات کے دروازے کھلے ہوئے رہتے۔

مناظرۃ مامون الرشیدؒ

تم لوگ مامون الرشید کو جانتے اور خلیفہ مانتے ہو جو ہارون الرشید کا فرزند اور جانشین تھا، اس نے اپنے زمانے کے بہت بڑے اور مقبول اناج پیشوایان اسلام کو جمع کر کے اس مسئلے پر بحث کی تھی کہ حضرت علیؑ سب صحابہ سے افضل اور وہی سب سے زیادہ مستحق خلافت بھی تھے، پہلے اس بحث کو سن لو، مسلمانوں کے بہت بڑے علامہ ابن عبد ربہ نے اس مناظرہ کو نقل کیا ہے جس میں لکھا ہے۔

علامہ اسحق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ قاضی القضاۃ علامہ علی ابن اسلم نے میرے پاس اور بہت سے دوسرے علماء کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ خلیفہ مامون نے مجھے حکم دیا ہے کہ کل صبح کو میں اپنے ساتھ چالیس اعلیٰ درجہ کے علماء کو لے کر ان کے دربار میں حاضر ہوں، وہ کل علماء، بڑے محقق اور ذہین ہوں کہ جو بحث ان سے کی جائے اس کو خوب سمجھیں اور اس پر جو اعتراض ہو اس کا اچھی طرح جواب دیں لہذا آپ لوگ ان علماء کی فہرست مرتب کریں جو آپ لوگوں کے خیال میں خلیفہ کی اس خواہش کو اچھی طرح پوری کر سکیں، اس پر ہم لوگوں نے چند علماء کا انتخاب کیا، اور خود قاضی صاحب نے کچھ لوگوں کو چنا اس طرح چالیس منتخب علماء کی تعداد پوری ہو گئی جب ہم سب لوگ وہاں پہنچے تو مامون اور ان عاملوں میں اس طرح بحث ہوئی۔
مامون۔ میرا مذہب یہ ہے کہ حضرت رسول خدا کے بعد حضرت علیؑ بن ابی طالب سب سے افضل اور سب لوگوں سے زیادہ آنحضرتؐ کی خلافت کے مستحق اور اہل تھے۔

علامہ اسحاق۔ آپ نے حضرت علیؑ کے بارے میں جو فرمایا اس کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی، آپ کس سبب سے کہتے ہیں کہ حضرت رسول کے بعد حضرت علیؑ سب سے افضل اور سب سے زیادہ مستحق خلافت تھے۔

مامون۔ پہلے یہ بتاؤ کہ لوگ کس سبب سے ایک دوسرے سے فضیلت میں بڑھ جاتے ہیں اور کس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں سے افضل ہے؟
علامہ اسحاق۔ اعمال صالحہ کی وجہ سے۔

مامون۔ ہاں سچ ہے اب بتاؤ اگر ایک شخص زمانہ رسولؐ میں سب سے افضل رہا ہو، مگر رسولؐ کے بعد دوسرے لوگ اس شخص سے زیادہ افضل اعمال بجالائیں تو کیا فضیلت میں یہ لوگ اس شخص کے برابر ہو جائیں گے؟

اب یہ مناظرہ ”مناظرۃ مامون“ کے نام سے دفتر املاح کجواسے چھپ کر کئی دفعہ شائع ہو چکا ہے جس میں اصل عربی عبارت بھی ہے۔ یہاں اس کا خلاصہ اردو عبارت میں نقل کیا جاتا ہے۔ ۱۲

نفسِ رسول ﷺ

علامہ اسحاق۔ (اس سوال کے جواب سے پریشان ہو کر میں سوچنے لگا تو خلیفہ مامون نے کہا)
مامون۔ اسحاق! اس کے جواب میں تم ہاں تو کہہ ہی نہیں سکتے کیوں کہ پھر میں اس زمانے میں بھی ایسے لوگوں کو
بتا دوں گا جن کو ان سے زیادہ جہاد، حج، روزہ، نماز، خیرات وغیرہ اعمالِ صالحہ بجالانے کا موقع ملتا ہے، اس وجہ سے ہمارے
زمانے کے لوگ بھی صحابہ رسول سے افضل ہو جائیں گے۔

علامہ اسحاق۔ بے شک زمانہ رسول میں جو شخص افضل تھا اس کے برابر پھر کوئی شخص کبھی نہیں ہو سکتا۔
مامون۔ اچھا اب دیکھو کہ حضرت رسولؐ کے صحابہ کرام، تابعین، محدثین اور وہ علماء جن کو تم لوگ اپنے مذہب کا پیشوا
اور ہادی سمجھتے ہو حضرت علیؑ کے فضائل میں کس کثرت سے اور کیسی اعلیٰ درجہ کی حدیثیں روایت کرتے ہیں پھر ان حدیثوں
سے ان حدیثوں کا مقابلہ کرو جو حضرت ابوبکرؓ کے فضائل میں محدثین سے تم لوگوں تک پہنچتی ہیں اگر وہ سب مل کر بھی حضرت علیؑ
کے فضائل کے برابر ہو جائیں تو بے شک تم لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ حضرت ابوبکرؓ افضل تھے حضرت علیؑ سے، نہیں خدا کی قسم
بلکہ حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ دونوں صاحبوں کے فضائل و مناقب کو اکٹھا کرو اور ان سب کا مقابلہ صرف حضرت علیؑ کے فضائل سے
کر لو، اگر ان دونوں صاحبوں کے فضائل مل کر بھی صرف حضرت علیؑ کے فضائل کے برابر نکلیں تو تم لوگ خوشی سے حضرت ابوبکرؓ
و حضرت عمرؓ کو حضرت علیؑ سے افضل سمجھو نہیں خدا کی قسم!! بلکہ حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ حضرت عثمانؓ تینوں صاحبوں کے فضائل کو جمع
کر دو اور پھر مقابلہ کرو، اگر وہ سب مل کر بھی تنہا حضرت علیؑ کے فضائل کے برابر ہو جائیں تو تم لوگ بے تکلف تینوں صاحبوں کو
حضرت علیؑ سے افضل بتاؤ نہیں خدا کی قسم بلکہ کل عشرہ مبشرہ (دسوں بڑے معزز صحابہ رسولؐ) کو لو جن کے جنتی ہونے کی گواہی
رسولؐ نے دی تھی، ان سب کو جمع کرو، اگر وہ سب مل کر بھی تنہا حضرت علیؑ کے فضائل کے برابر ہو جائیں تو تم لوگوں کو حق ہے کہ
ان کو حضرت علیؑ سے افضل کہہ سکو (لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اکیلے حضرت علیؑ حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ عثمانؓ بلکہ کل عشرہ مبشرہ
کے فضائل کے مجموعہ سے بھی زیادہ ہیں) اچھا اسحاق! یہ بتاؤ کہ جس وقت حضرت رسولؐ خدا مبعوث بہ رسالت ہوئے سب
سے افضل عمل کون تھا؟

علامہ اسحاق۔ خلوص اور سچے دل سے مسلمان ہو جانا۔

مامون۔ کیا اسلام قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت کرنا افضل عمل نہیں تھا؟

علامہ اسحاق۔ کیوں نہیں؟ ضرور تھا۔

مامون۔ قرآن مجید کے اس آیه ”وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ“ (جو لوگ سب سے آگے ہیں یہی

خدا کے یہاں سب سے زیادہ مقرب ہیں (پارہ ۷۷/۲ ص ۱۳) کو پڑھو اس میں خدا نے سابقوں سے انہیں لوگوں کو تو مرا دلیا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سہقت اور جلدی کی؟ پھر کیا تم لوگوں کے جانتے بھر حضرت علیؑ سے بھی کوئی شخص پہلے مسلمان ہوا تھا؟

علامہ اسحاق۔ حضورا حضرت علیؑ تو یحییٰ میں مسلمان ہوئے جب ان پر کوئی بات واجب ہی نہیں تھی اور حضرت ابوبکرؓ من کمال پر پہنچ کر مسلمان ہوئے تھے جب ان پر مذہب کی ہر بات واجب تھی۔
مامون۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کون شخص سب سے پہلے مسلمان ہوا، اس کے بعد میں کم سنی یا کمال سن کے بارے میں بھی بحث کروں گا۔

علامہ اسحاق۔ بے شک حضرت ابوبکرؓ سے بھی پہلے حضرت علیؑ نے اسلام قبول کیا مگر وہ کم سن تھے۔
مامون۔ ہاں ٹھیک ہے حضرت علیؑ کسی ہی میں مسلمان ہوئے اب غور کرو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ حضرت علیؑ نے اس وجہ سے اسلام قبول کیا کہ حضرت رسولؐ خدا نے ان سے اسلام لانے کو کہا، دوسری یہ کہ خدا نے حضرت علیؑ کو الہام کیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ حضرت علیؑ کے اسلام لانے کی کس صورت کو تم لوگ مانتے ہو؟
علامہ اسحاق کا بیان ہے کہ خلیفہ مامون کے اس سوال سے پریشان ہو کر میں سوچنے لگا اور کچھ جواب نہیں دے سکا تو خود خلیفہ نے کہا:

مامون۔ اسحاق اتم لوگ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ حضرت علیؑ کو الہام ہوا کیونکہ اس صورت میں تم لوگ حضرت علیؑ کا درجہ حضرت رسولؐ سے بھی بڑھا دو گے اس لئے کہ رسولؐ نے بھی خدا کے الہام سے اسلام نہیں پچھانا بلکہ حضرت کے پاس خدا کی طرف سے جبریلؑ بھیجے گئے تھے۔

علامہ اسحاق۔ بے شک حضرت علیؑ کو الہام نہیں ہوا بلکہ حضرت رسولؐ ہی نے آپ کو اسلام کی طرف بلا یا اور دعوت دی۔
مامون۔ اب دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا، یا رسولؐ نے علیؑ کو خدا کے حکم سے اسلام قبول کرنے کو کہا یا اپنے دل سے کہا۔
علامہ اسحاق کہتے ہیں کہ خلیفہ مامون کے اس سوال سے بھی پریشان ہو کر میں سوچنے لگا کہ اب کیا کہوں؟ مگر مجھ سے کچھ بھی جواب نہ ہو سکا تو خلیفہ نے خود ہی کہا۔

مامون۔ اے اسحاق اتم حضرت رسولؐ خدا پر یہ الزام تو قائم ہی نہیں کر سکتے کہ حضرت اپنے دل اور اپنی خواہش نفس سے کوئی کام کرتے تھے کیونکہ تم خدا کو جھوٹا ثابت کرو گے جس نے فرمایا ہے کہ اے رسولؐ! تم کہہ دو میں اپنی خواہش نفس سے

کوئی کام کرتا ہی نہیں ہوں (پارہ ۲۳/ع ۱۳)

علامہ اسحاق۔ بے شک آنحضرت نے اپنی خواہش نفس سے نہیں بلکہ خدا کے حکم پر حضرت علیؑ سے اسلام قبول کرنے کو فرمایا تھا۔

مامون۔ تو خدا کی یہی شان ہے کہ اپنے رسولوں سے ایسے شخص کو اسلام کی طرف بلانے کو کہے جس کو کسی کام کا حکم دینا جائز نہیں ہے۔

علامہ اسحاق۔ معاذ اللہ۔ ہرگز نہیں۔

مامون۔ تم نے جو کہا کہ حضرت علیؑ بچپن میں مسلمان ہوئے جب ان سے کسی بات کی فرمائش جائز ہی نہیں تھی تو کیا یہ کہنے سے تمہارا یہ خیال ہے کہ حضرت رسول نے بچوں کو اسلام کی طرف بلا کر ان کو ایسی بات کا حکم دیا جو ان کی طاقت سے باہر تھی، پھر آنحضرت کی فرمائش پر مسلمان ہونے بعد اگر وہ بچے مرتد ہو جاتے تو کیا ان کے مرتد ہو جانے کی کوئی سزا ان کو نہیں دی جاتی؟ اور کیا حضرت رسولؐ کو انہیں کسی بات کا حکم دینا جائز نہیں ہوتا کیا اس کو جائز سمجھتے ہو کہ حضرت رسولؐ کی طرف ایسی بات کی نسبت دو؟

علامہ اسحاق۔ معاذ اللہ۔ ہرگز نہیں۔

مامون۔ تو میں سمجھتا ہوں تمہارا مقصود یہ ہے کہ یہ حضرت علیؑ کی خصوصیت تھی اور ان کا خاص شرف تھا کہ آنحضرت نے اس کی وجہ سے ان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی اور اس فضیلت کے سبب سے حضرت علیؑ کو سب سے بڑھا دیا تاکہ سب لوگ ان کے فضائل و مناقب کو پہچان لیں ورنہ اگر خدا نے رسول کو حکم دیا ہوتا کہ عام طور پر ہر بچہ سے مذہب اسلام قبول کرنے کو کہوں تو رسول اللہ نے حضرت علیؑ کی طرح دوسرے بچوں سے بھی کہا ہوتا کہ تم مسلمان ہو جاؤ

علامہ اسحاق۔ بے شک حضور صلیح فرماتے ہیں۔

مامون۔ تو کیا تم کو معلوم ہے کہ حضرت رسول نے اپنے اہل و عیال اور اعضاء و اقربا یا خاندان کے کسی اور بچے سے بھی فرمایا کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ میں یہ بات اس وجہ سے دریافت کرتا ہوں کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ حضرت علیؑ چونکہ حضرت رسولؐ کے چچا زاد بھائی تھے اس سبب سے آنحضرت نے اپنے خاندان کے دوسرے بچوں کی طرح حضرت علیؑ سے بھی فرما دیا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ اور اس میں حضرت علیؑ کی کوئی ذاتی خصوصیت نہیں تھی۔

علامہ اسحاق۔ مجھے نہیں معلوم کہ آنحضرتؐ نے کسی اور بچے سے فرمایا تھا یا نہیں۔

مامون۔ کیوں اسحاق! اچھا تمہارا یہ خیال ہے کہ جس بات کو تم جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں بھی تم سے قیامت میں کوئی سوال کیا جائے گا۔

علامہ اسحاق۔ نہیں جس بات کو میں جانتا ہی نہیں اس کے بارے میں کیوں سوال ہونے لگا؟

مامون۔ تو خدا نے جس بات کی تکلیف ہم سے اور تم سے ساقط کر دی ہے اس کا نام کیوں لیتے ہو؟ (یعنی جب تم کو معلوم ہی نہیں کہ حضرت رسولؐ نے اپنے خاندان کے کسی اور بچے سے اسلام قبول کرنے کو کہا تو کیوں اس کا احتمال پیدا کر دو؟ اپنے علم کے مطابق کہو کہ حضرت نے کسی اور بچے سے ایسا نہیں فرمایا، اور یہ حضرت علیؑ کی مخصوص فضیلت تھی، اچھا اب یہ بتاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے افضل عمل کیا تھا؟

علامہ اسحاق۔ خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔

مامون۔ ہاں سچ ہے تو جہاد میں بھی حضرت علیؑ کے جو کارنامے ہیں کیا تم اصحاب رسولؐ سے کسی اور بزرگ میں بھی ویسے کارنامے پاتے ہو؟

علامہ اسحاق۔ کس وقت اور کس جنگ میں؟

مامون۔ جس وقت کو چاہو اور جس جنگ کے واقعات دیکھنا پسند کرو کسی وقت دور کسی جنگ میں بھی کسی صحابی نے حضرت علیؑ کے ایسا کوئی کام کیا۔

علامہ اسحاق۔ جنگ بدر کو اچھا ملاحظہ فرمائیں۔

مامون:- ہاں اسی میں دیکھو، میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں جنگ بدر میں بھی (جو ماہ رمضان ۲؎ء میں ہوئی) حضرت علیؑ کے جو کارنامے ہیں کیا دوسرے صحابہ کی خدمت میں ان سے بہت کم اور نہایت حقیر نہیں ہیں؟ بتاؤ اس میں کتنے کافر قتل کئے گئے؟

علامہ اسحاق۔ ساٹھ سے زیادہ۔

مامون۔ ان ساٹھ سے کس قدر لوگوں کو نبیؐ حضرت علیؑ نے قتل کیا؟

علامہ اسحاق۔ مجھے معلوم نہیں ہے۔

مامون۔ مجھ سے سنو، ۲۳؎ یا کم از کم ۲۲؎ کافروں کو صرف حضرت علیؑ نے اذہا۲۰ کافروں کو باقی بچھا کر اسلام لے لیا۔

نفسِ رسول ﷺ

علامہ اسحاق۔ سرکاریہ بھی تو ملاحظہ فرمائے کہ حضرت ابو بکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عریضہ میں تھے۔ مامون۔ ہاں تھے تو لیکن وہاں وہ بناتے کیا تھے (کیا کسی دشمن کو قتل کر رہے تھے؟ یا کسی کافر سے لڑتے تھے؟) علامہ اسحاق۔ بیٹھے تدبیر سوچ رہے تھے کہ لڑائی کیسے فتح ہو؟

مامون۔ افسوس تم اور ایسی باتیں کہو یہ بتاؤ کہ وہ حضرت رسول خدا سے علیحدہ تدبیر سوچتے تھے یا حضرت کے ساتھ؟ اگر ساتھ تھے تو کیا حضرت رسول نے ان کو سوچنے کے لئے اپنا شریک کر لیا تھا؟ یا حضرت رسول ان کی تدبیر کے محتاج تھے؟ ان تین صورتوں سے تم کس کو تجویز کرتے ہو؟

علامہ اسحاق۔ معاذ اللہ! نہ حضرت رسول سے علیحدہ تدبیر سوچتے تھے نہ حضرت کے شریک ہو کر اور نہ آنحضرت ان کی تدبیر کے محتاج تھے۔

مامون۔ تو پھر عریضہ میں بیٹھے ہوئے وہ کرتے کیا تھے؟ اور اس سے ان کی کون فضیلت ثابت ہوئی؟ جب جنگ بدر میں ان سے اس کے سوائے کچھ نہ ہو سکا تو جو شخص آنحضرت کی حفاظت کے لئے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تلوار سے لڑتا تھا وہ اس آرام کے ساتھ بیٹھنے والے سے کیا افضل نہیں ہوگا؟

علامہ اسحاق۔ سرکار! جہاد تو پورا لشکر اسلام ہی کر رہا تھا (حضرت علیؑ کی خصوصیت کیا تھی؟)

مامون۔ ہاں یہ سچ ہے کہ سب جہاد کرتے تھے لیکن جو شخص تلوار سے لڑتا ہوا آنحضرت کی اور جو لوگ حضرت کے ساتھ چین سے بیٹھے تھے ان کی بھی حفاظت کرتا تھا وہ ان لوگوں سے بدرجہا افضل مانا جائیگا جو ہاتھ پر ہاتھ رکھے آرام سے بیٹھے تھے کیا تم نے قرآن مجید میں یہ آیت نہیں پڑھی ہے کہ معذور لوگوں کے سوائے ہاتھ پر ہاتھ دئے ہوئے بیٹھنے والے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرنے والے دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے (بلکہ) جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو آرام سے بیٹھنے رہنے والوں پر خدا نے بڑی فضیلت دی اور ان کا درجہ بہت زیادہ بلند کیا ہے اور اگرچہ خدا نے سب ایمانداروں سے احسان کرنے کا وعدہ کیا ہے مگر جہاد کرنے والوں کو ثواب عظیم کے اعتبار سے آرام سے بیٹھے رہنے والوں پر خدا نے بڑی فضیلت دی ہے (سورہ نساء رکوع ۱۰)

علامہ اسحاق۔ لیکن حضرت ابو بکر و عمر بھی تو مجاہد تھے (کیونکہ) اسی نیت سے اس جنگ میں آئے تھے۔

اجنگ بدر میں آنحضرت کے لئے لڑائی سے علیحدہ ایک اونچی جگہ بنادی گئی تھی جس میں حضرت حفاظت سے بیٹھے ہوئے تھے اسی میں حضرت ابو بکر بھی

جا کر بیٹھے ہوئے لڑائی کا تماشہ دیکھ رہے تھے۔ ۱۲

مامون تو جو لوگ اس جنگ میں آئے ہی نہیں تھے ان پر حضرت ابو بکر و عمر کو (جو آئے تھے) فضیلت تھی یا نہیں۔
علامہ اسحاق۔ ضرور تھی۔

مامون۔ بس اسی طرح جس بزرگ نے اپنی جان کو معرض ہلاکت میں ڈال کر دشمنوں سے جنگ کی وہ بھی حضرت ابو بکر و عمر سے افضل ہوئے (کیونکہ یہ دونوں صاحب بھی اگر چہ لڑائی کے میدان میں آگئے تھے مگر کیا کچھ نہیں۔ صرف ہاتھ پر ہاتھ دئے پورے آرام سے بیٹھے ہی رہے)

علامہ اسحاق۔ ہاں یہ بات تو سچ ہے۔

مامون۔ علامہ اسحاق! تم قرآن تو ضرور ہی پڑھتے ہو گے۔

علامہ اسحاق۔ سرکار ہاں پڑھتا ہوں۔

مامون۔ ذرا سورۃ ہل بھی تو پڑھو جس میں خدا نے فرمایا ہے۔ هل ائی علی الانسان حین من اللہ لم یکن شیخاً مکوراً۔

علامہ اسحاق۔ کہتے ہیں کہ میں اس سورۃ کی تلاوت کرنے لگا، مگر جب اس آیت پڑھ رہا ہوں من کا اس کان

مزا چھا کا فوراً سے وہ بطعمون الطعام علی جہہ مسکیناً و یبعثوا اسیراً، تک پہنچا تو مامون نے ٹوک کر کہا:۔

مامون۔ ذرا ٹھہر جاؤ، ہاں یہ تو بتاؤ یہ آیتیں کس کی شان میں نازل ہوئی ہیں؟

علامہ اسحاق۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں ہیں۔

مامون۔ کیا کسی ذریعہ سے یہ بات تم تک پہنچی ہے کہ حضرت علیؑ نے جب مسکین، یتیم، اور اسیر کو کھانا کھلایا تھا تو اپنی

زبان سے یہ بھی کہا تھا کہ انما اطعمکم لوجہ اللہ۔۔۔ ہم تم لوگوں کو صرف خدا کی خوشی کے لئے کھلاتے ہیں اگر ایسا نہیں

اور یقیناً نہیں تو ثابت ہوا کہ خدا نے حضرت علیؑ کی نیت جان کر ان کی طرف سے فرمایا مسکین، یتیم و اسیر کے کھلاتے وقت گویا

علی کا دل اور دماغ کہہ رہا تھا کہ ہم تم لوگوں کو محض خدا کی خوشی کے لئے کھلاتے ہیں اب بتاؤ کہ حضرت علیؑ کی اس صفت کی جیسی

مدح خدا نے کی ویسی مدح کسی اور صحابی کے کسی کام کی بھی کی ہے؟ کس کی نیت کو اس کے عوض اپنے الفاظ میں بیان کر کے

قرآن مجید میں درج کر دیا ہو؟

علامہ اسحاق۔ نہ حضرت علیؑ نے انما اطعمکم لوجہ اللہ، کہا تھا اور نہ کسی اور صحابی کی ایسی مدح قرآن میں نازل ہوئی۔

مامون۔ ہاں سچ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا خود حضرت علیؑ کی سیرت اور ان کے اعمال کی نیت سے واقف تھا کہ علیؑ

نفسِ رسول ﷺ

جو کام کرتے ہیں خدا کی خوشی ہی کے لئے ہوتا ہے اس کے سوائے ان کی کوئی غرض ہوتی ہی نہیں ہے، اے اسحاق! اب بتاؤ کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو یا نہیں کہ عشرہ مبشرہ جنتی ہیں۔^۱

علامہ اسحاق۔ بے شک میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں۔

مامون۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ ”خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں یہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ حضرت رسول خدا نے یہ حدیث بیان فرمائی یا نہیں“ تو کیا ایسا کہنے کی وجہ سے تم اس شخص کو کافر سمجھو گے؟

علامہ اسحاق۔ معاذ اللہ! ہرگز نہیں۔

مامون۔ اگر وہی شخص یہ کہنے لگے کہ مجھے خبر نہیں یہ سورہ (ہل ائی) قرآن مجید کا کلام ہے یا نہیں تو وہ کافر ہو جائے گا یا نہیں؟

علامہ اسحاق۔ ہاں ضرور کافر ہو جائے گا۔

مامون۔ تو دونوں کلاموں میں فرق (کی وجہ کیا ہے)؟ یہی فرق تو ہے کہ حضرت علیؑ کی فضیلت کا گواہ قرآن مجید ہے جس سے انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا اور صحابہ کی فضیلت تو حدیث کلام ہے جو غلط اور صحیح ہر قسم کی ہوتی ہے اور جس کے انکار سے ایمان نہیں جاتا، اچھا اے اسحاق! تم حدیث بھی روایت کرتے ہو؟

علامہ اسحاق۔ سرکار ہاں روایت کرتا تو ہوں۔

مامون۔ حدیث طبر کو بھی جانتے ہو؟

علامہ اسحاق۔ حضور ہاں۔

مامون۔ بیان تو کرو۔

علامہ اسحاق:- کہتے ہیں کہ میں نے حدیث پڑھ دی (جو یہ ہے کہ آنحضرتؐ ایک دفعہ ایک بھنی ہوئی چڑیا کا

گوشت کھانے بیٹھے تو دعا کی کہ اے خدا جس شخص کو تو سب لوگوں سے زیادہ دوست رکھتا ہے اسے میرے پاس بھیج کہ یہ گوشت میرے ساتھ وہ بھی کھائے، اس دعا پر خدا نے فوراً حضرت علیؑ کو حضرت رسولؐ خدا کے پاس بھیج دیا اور آپ نے حضرت کے ساتھ وہ گوشت کھایا جس سے حضرت علیؑ کا خدا کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہونا ثابت ہوا اسی کو حدیث طبر کہتے ہیں) اب مامون نے کہا۔

احضرات اہل سنت کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے اپنے صحابہ سے دس شخصوں کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی جو یہ ہیں (۱) حضرت ابوبکر (۲) حضرت عمر (۳) حضرت عثمان (۴) حضرت علی (۵) طلحہ (۶) زبیر (۷) سعد بن ابی وقاص (۸) عبدالرحمن بن عوف (۹) سعید بن زید (۱۰) ابوعبیدہ بن الجراح

مامون۔ اے اسحاق میں اب تک تم سے یہ سمجھ کر بحث کرتا تھا کہ تم حق کے دشمن نہیں ہو، مگر اب حق سے تمہاری دشمنی بھی واضح ہو گئی کیا تم کو یقین ہے کہ یہ حدیث ضرور صحیح ہے؟
علامہ اسحاق۔ بے شک مجھے یقین ہے کیونکہ اس کی روایت ان بڑے علماء نے کی ہے جن کی حدیثوں پر کوئی شخص اعتراض نہیں کر سکتا۔

مامون۔ تو بتاؤ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جس شخص کو اس حدیث کے صحیح ہونے کا یقین ہے کیا وہ یہ خیال کر سکتا ہے کہ امت رسولؐ میں حضرت علیؑ سے بھی افضل کوئی شخص تھا؟ اس کو تین باتوں سے کسی ایک کو ضرور ماننا ہوگا۔ یا یہ کہے کہ خدا نے آنحضرتؐ کی دعا قبول نہیں کی یا یہ مانے کہ افضل خلق کے رہتے ہوئے خدا مفضل کو سب سے زیادہ دوست رکھتا ہو یا اعتقاد رکھے کہ خدا کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ سمجھے کون شخص افضل اور کون مفضل ہے (کیونکہ رسولؐ کی دعا پر خدا نے حضرت علیؑ ہی کو بھیجا) ان تینوں باتوں سے کس کو اختیار کرتے ہو؟

علامہ اسحاق:- کہتے ہیں کہ مامون کی یہ زبردست تقریر سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور مجھ سے کچھ بھی جواب نہ ہو سکا تو مامون نے کہا،

مامون۔ اے اسحاق! ان تینوں باتوں سے تو کسی ایک کو بھی تم اختیار نہیں کر سکتے ورنہ تم (کافر ہو جاؤ گے اور) میں تم سے تو بے کراؤں گا ہاں کوئی چٹھی صورت نکال سکتے ہو تو بتاؤ۔

علامہ اسحاق۔ سرکار میری عقل میں تو اور کوئی تاویل نہیں آتی ہے لیکن اتنی عرض ہے کہ آخر حضرت ابو بکرؓ میں بھی تو کوئی فضیلت تھی۔

مامون۔ ہاں اس سے مجھے کوئی انکار نہیں۔ کیونکہ اگر ان کی بھی فضیلت نہ ہو تو یہ کہنا بھی لغو ہو جائے کہ حضرت علیؑ افضل ہیں حضرت ابو بکرؓ سے (اس لیے کہ افضل تو وہی کہا جاتا ہے جس میں دوسروں سے زیادہ فضیلت ہوتی ہے یعنی مفضل میں کم اور افضل میں سب سے زیادہ فضیلت ہوتی ہے) مگر اس وقت تم کو ان کی کون سی فضیلت یاد آگئی؟

حضرت ابو بکرؓ کے یار غار ہونے کی بحث،

علامہ اسحاق۔ حضرت ابو بکرؓ کے یار غار ہونے اور آپؐ یار غار کا واقعہ جس میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے **فَالْحَبِیْبُ النَّبِیُّ** (دو میں کا دوسرا) جب دونوں غار میں تھے، اس وقت وہ دوسرا اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ رنج نہ کرو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ملاحظہ فرمائیں اس آیت میں خدا نے حضرت ابو بکرؓ کو حضرت رسولؐ کا ساتھی کہا ہے کیا یہ حضرت ابو بکرؓ کی کوئی معمولی

فضیلت ہے؟

مامون۔ اے اسحاق! میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا اور نہ کسی مشکل راہ میں مبتلا کروں گا (بلکہ ہر طرح تمہاری مدد کرتا چلوں گا تا کہ تم اس مناظرہ میں اپنی پوری قوت صرف کر دو۔ اپنا سارا زور ختم کر دو اور اپنے دل کا حوصلہ اچھی طرح نکال لو) بے شک خدا نے اس آیت میں حضرت ابوبکر کو حضرت رسول کا ساتھی کہہ دیا ہے، لیکن (اس سے ان کی فضیلت ہی کیا ثابت ہوئی؟ ان کی کوئی فضیلت نکلی؟ کیونکہ) میں تو قرآن میں دیکھتا ہوں کہ خدا نے ایک کافر کو بھی ایسے شخص کا ساتھی کہا ہے جس سے خدا خوش تھا اور وہ بھی خدا سے خوش تھا، وہ خدا کا یہ قول ہے ”فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ الْآيَةُ“ یعنی اس کا ساتھی جو اس سے باتیں کر رہا تھا بول اٹھا کہ تو اس پروردگار کا منکر ہے جس نے تجھ کو پہلے مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدمی بنا دیا (پارہ ۱۵ رکوع ۱۷)

علامہ اسحاق۔ لیکن اس آیت میں جس ساتھی کا ذکر ہے وہ کافر تھا اور حضرت ابوبکر تو مسلمان تھے۔ مامون۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب یہ جائز ہے کہ خدا ایک کافر کو ایسے شخص کا ساتھی کہہ دے جس سے خدا خوش تھا تو یہ بھی جائز ہے کہ وہ اپنے نبی کا ساتھی کسی مسلمان کو کہہ دے، مگر اس (ساتھی کہہ دینے) سے وہ شخص سب مسلمانوں سے افضل نہیں ہو سکتا اور نہ حضرت ثانی نہ ثالث (کسی طرح مسلمانوں سے افضل ہو سکتے ہیں)

علامہ اسحاق۔ سرکار! یہ آریہ غار بہت جلیل القدر ہے کیونکہ خدا فرماتا ہے دو میں کے دوسرے (پیغمبر) اس وقت جب یہ دونوں غار میں تھے اور پیغمبر اپنے ساتھی سے کہتے تھے کہ رنج و غم نہ کرو بے شک خدا ہمارے ساتھ ہے۔

مامون۔ اے اسحاق! میں دیکھتا ہوں کہ جب تک تمہاری خبر پوری نہیں لوں گا اور تمہیں حد تک نہیں پہنچا دوں گا تم مانو گے نہیں، اچھا بتاؤ حضرت ابوبکر کا رنج و غم خوشی سے تھا یا غضب اور غصہ سے (یعنی) وہ خوشی کی حالت میں رنج و غم کر رہے تھے یا غصہ و غضب کی کیفیت میں؟

علامہ اسحاق۔ یہ رنج و غم حضرت رسول کے لئے تھا، حضرت ہی کے بارے میں حضرت ابوبکر کو خوف اور غم ہوا کہ حضرت پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو۔

مامون۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ حضرت ابوبکر کا وہ رنج و غم خوشی سے تھا یا غصہ و غضب سے؟ علامہ اسحاق۔ خدا کی خوشی کے لئے تھا (یعنی حضرت ابوبکر نے اس غرض سے رنج و غم ظاہر کیا کہ اسی سے خدا خوش ہو) مامون۔ تمہارے اس جواب سے ثابت ہوا کہ خدا نے ہم لوگوں کی طرف ایسا رسول بھیجا جو لوگوں کو خدا کی خوشی

حاصل کرنے سے منع کرتا تھا۔

علامہ اسحاق۔ معاذ اللہ! (یہ کیونکر؟)

مامون۔ کیا تم نے ابھی نہیں کہا کہ حضرت ابوبکر کا رنج و غم خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لئے تھا؟

علامہ اسحاق:- بیشک میں نے یہ عرض کیا ہے۔

مامون۔ تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ قرآن میں ہے کہ حضرت رسول خدا نے حضرت ابوبکر سے فرمایا ”لا تعجزن“ تم رنج و غم نہ کرو، اس طرح حضرت رسول نے حضرت ابوبکر کو رنج و غم کرنے سے منع کیا۔ حالانکہ وہ خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لئے یہ رنج و غم کرتے تھے۔ نتیجہ یہی تو نکلا کہ آنحضرت حضرت ابوبکر کو خدا کی خوشی حاصل کرنے سے منع کرتے تھے۔

علامہ اسحاق۔ معاذ اللہ! (لا حول ولا قوۃ۔ مجھ سے کیا قلعہ ہوگی!)

مامون۔ اے اسحاق! میں تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا اور آسان مناظرہ کر رہا ہوں کہ شاید تم راہ حق دیکھ لو اور باطل کی راہ سے الگ ہو جاؤ کیونکہ تم بار بار اھو ذبا للہ کر رہے ہو، اب یہ بتاؤ کہ خدا نے جو فرمایا ہے فلا نزل اللہ سکتہ علیہم (خدا نے ان پر اپنی تسلی نازل کی) اس سے مراد حضرت رسول خدا ہیں یا حضرت ابوبکر؟

علامہ اسحاق۔ حضرت ابوبکر نہیں تھے بلکہ حضرت رسول خدا مراد ہیں۔

مامون۔ ٹھیک ہے اب آیہ ”وہوم حنین الایۃ“ (یعنی خدا نے تمہاری مدد فرمودہ حنین میں بھی کی جب تم اپنی زیادہ تعداد پر پھولے ہوئے تھے، تو یہ زیادہ تعداد تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی بلکہ میدان جنگ تم پر ٹک ہو گیا، پھر تم لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو خدا نے اپنی تسلی اپنے رسول اور مومنین پر نازل کی (پارہ ۱۰ کو ع ۱۰) کے بارے میں تم جان کر وہ اس میں مومنین سے کون مراد ہیں۔

علامہ اسحاق۔ سرکار! مجھے تو نہیں معلوم ہے۔

مامون۔ جنگ حنین میں سب مسلمان حضرت رسول خدا کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور آنحضرت کے ساتھ بنی ہاشم سے سات شخصوں کے سوائے کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہا تھا ان سات شخصوں میں ایک حضرت علی تھے جو تلوار سے آنحضرت کی حفاظت کے لئے لڑتے تھے دوسرے حضرت عباسؓ تھے جو حضرت رسول کے ٹھکر کی لگام تھامے تھے، اور باقی پانچ شخص حضرت رسول کو گھیرے ہوئے تھے تاکہ کافروں کا کوئی وار حضرت پر نہ پڑ جائے، یہی حالت رہی یہاں تک کہ خدا نے اپنے رسول کو کامیاب کر کے فتح دیدی تو اس آیہ میں مومنون سے خاص کر حضرت علیؓ اور بنی ہاشم کے وہی لوگ مراد ہیں جو اس وقت

نفسِ رسول ﷺ

جو حضرت رسول کی خدمت میں حاضر تھے اب تم ہی بتاؤ جو بزرگ (یعنی حضرت علی و عباس وغیرہ) اس وقت اپنی جان پر کھیل کر حضرت رسول خدا کی خدمت میں موجود تھے افضل ہو سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنی جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور خدا نے ان کو اس جگہ پایا ہی نہیں کہ اپنی تسلی ان پر بھی نازل کرتا؟

علامہ اسحاق - یقیناً وہی بزرگ افضل ہیں جن پر خدا نے اپنی تسلی نازل کی۔

شبِ ہجرت حضرت علی کی جان نثاری،

مامون - ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو صاحب حضرت رسول خدا کے ساتھ غار میں تھے وہ افضل ہو سکتے ہیں یا وہ بزرگ جو آنحضرت کے بستر پر سو رہے اور جنہوں نے اپنی جان ہلاکت میں ڈال کر حضرت رسول کو بچا دیا جس کے سبب سے آنحضرت اپنی ہجرت میں کامیاب ہو گئے، اس طرح کہ خدا نے حضرت رسول کو حکم دیا تھا کہ علی سے کہو وہ تمہارے بستر پر سو رہے اور اپنی جان سپر کر کے تم کو بچالیں چنانچہ حضرت رسول خدا نے حضرت علیؑ سے یہ بات کہی تو رونے لگے، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں علی تم موت کے خوف سے روتے ہو؟ حضرت علی نے عرض کی ”نہیں یا حضرت خدا کی قسم میں اس سبب سے نہیں روتا بلکہ آپ کے خیال سے پریشان ہوں کہ حضور ہجرت کرنے سے مصائب میں نہ مبتلا ہو جائیں، اچھا میں سو رہوں گا تو حضور کی جان بچ جائے گی؟“

حضرت رسول خدا نے فرمایا ”ہاں ضرور بچ جاؤں گا“ تب حضرت علیؑ نے خوش ہو کر کہا ”یا حضرت! پھر مجھے کیا پروا ہے؟ میں بہ سروچشم حاضر ہوں، نہایت اطمینان، بے فکری اور کمال خوشی سے اپنی جان فدا کر کے حضور کو بچاؤں گا“ اس کے بعد آپ حضرت رسول خدا کے بستر پر تشریف لائے اور حضرت ہی کی چادر اوڑھ کر بڑے آرام سے سو رہے تھوڑی دیر کے بعد قریش کے کافروں نے آکر حضرت علیؑ کو اس خیال سے گھیر لیا کہ سمجھے آپ ہی حضرت رسول خدا ہیں کسی کو اس میں شک نہیں تھا، ان سب نے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ قریش کے قبیلے سے ایک ایک شخص تلوار کا ایک ایک وار آنحضرت پر ایک ہی دفعہ لگائے تاکہ بنی ہاشم کسی خاص قبیلہ سے حضرت کے خون کا قصاص نہ لے سکیں، اور باوجودیکہ حضرت علیؑ کافروں کے ان کل مشوروں کو سن رہے تھے اور جان رہے تھے کہ یہ سب انہیں کی جان لینے پر آمادہ ہیں پھر بھی ان کے ابرو پر ذرہ برابر بل نہیں آیا اور نہ انہوں نے کچھ تردد کیا بلکہ پورے اطمینان سے جان دینے کے لئے سو رہے، اس کے برخلاف حضرت ابو بکر (ذرا سی بات پر) غار میں ڈر کر رونے لگے اور بدحواس ہو گئے تھے، حضرت علیؑ اسی طرح نہایت دل جمعی اور کمال اطمینان سے دیر تک سوتے رہے، اس (ایثار اور قربانی) سے (خوش ہو کر) خدا نے اپنے مقرب فرشتوں کو آپ کے پاس بھیج دیا جو صبح تک آپ

کی حفاظت کرتے رہے، صبح کو جب آپ فرش رسول سے اٹھے تو کفار قریش نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا ”اے تم سو رہے تھے؟ اور محمد کہاں ہیں؟“ حضرت علیؑ نے ان کو جواب دیا ”مجھے کیا معلوم کہ حضرت کہاں تشریف رکھتے ہیں“ اس پر ان لوگوں نے کہا ”اے علیؑ! معلوم ہوتا ہے رات ہی سے تم اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو (کس اس بستر پر سو کر اپنے پیغمبر کو بچا لیا) فرض اسی طرح مرتے وقت تک ہر واقعہ میں حضرت علیؑ سب لوگوں میں افضل ہی ثابت ہوتے رہے اور آپ کی فضیلت سب سے بڑھتی ہی گئی کسی وقت کسی فضیلت میں بھی آپ کسی شخص سے کم نہیں ہوئے۔“

حدیث غدیر کی بحث

مامون۔ ہاں اے اسحاق! اب یہ بتاؤ تم حدیث غدیر کی بھی روایت کرتے ہو۔

علامہ اسحاق۔ سرکار ہاں۔

مامون۔ اس کو ذرا بیان تو کرو۔

علامہ اسحاق: کہتے ہیں کہ میں نے مامون کے سامنے حدیث غدیر بیان کر دی تو مامون نے کہا۔

مامون۔ اے اسحاق! کیا تمہاری عقل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے حضرت علیؑ کے بارے میں حضرت ابوبکرؓ پر وہ چیز واجب ہو گئی جو حضرت ابوبکرؓ کے بارے میں حضرت علیؑ پر واجب نہیں ہوئی (یعنی حضرت ابوبکرؓ عمرؓ پر خدا نے واجب کیا کہ حضرت علیؑ کو اپنا مولا اور پیشوا جانیں مگر حضرت علیؑ پر واجب بلکہ جائز بھی نہیں ہوا کہ وہ حضرت ابوبکرؓ عمرؓ کو اپنا مولا سمجھیں)

علامہ اسحاق۔ سرکار لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کے باعث زید بن حارثہؓ ہیں کیونکہ ان کے اور حضرت علیؑ کے درمیان کچھ اختلاف ہو گئے تھے جس پر انہوں نے حضرت کی دوستی سے انکار کر دیا تھا اسی پر حضرت رسول خداؐ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کے مولا علیؑ بھی ہیں۔ اے اللہ تو ہر اس شخص کو دوست رکھ جو علیؑ علیہ السلام کو دوست رکھے، اور ہر اس شخص کو دشمن رکھ جو علیؑ کو دشمن رکھے۔

مامون۔ پہلے یہ بتاؤ کہ حضرت رسولؐ نے اس حدیث کو کس موقع پر فرمایا تھا؟ کیا حجۃ الوداع سے لوٹے وقت (غدیر خم میں) نہیں فرمایا تھا؟

خم میں (نہیں فرمایا تھا؟)

علامہ اسحاق۔ ہاں اسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔

مامون۔ مگر اگر زید بن حارثہ واقعہ غدیر خم کے بہت پہلے شہید ہو چکے ہوں تب کیونکر تم حدیث غدیر کا سبب زید کے

نفسِ رسول ﷺ

اختلاف کو قرار دے سکتے ہو؟ (کیونکہ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ جنگ موتہ میں جو ۸ھ میں ہوئی تھی زید بن حارثہ شہید ہو چکے تھے جو مشہور واقعہ ہے اور حدیث غدیر کو آنحضرت نے ۱۸ ہجری کو بیان فرمایا تھا) اچھا اب یہ بتاؤ کہ اگر تم اپنے کسی لڑکے کو دیکھو جو ۱۵ سال کا ہو چکا ہو کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے ”جو شخص میرا دوست ہے وہ میرے چچا زاد بھائی کا بھی دوست ہے لوگوں! اس بات کو خوب یاد کر لو اور بھولنا نہیں۔“ تو کیا تم کو یہ برا نہیں معلوم ہوگا کہ تمہارا لڑکا لوگوں کو ایسی لغو بات بتائے جس کو وہ لوگ خود ہی جانتے اور جس کا کبھی انکار نہیں کرتے ہیں۔

علامہ اسحاق۔ خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ مجھے ضرور برا معلوم ہوگا۔

مامون۔ پھر جس بات کو تم اپنے لڑکے تک کے لئے پسند نہیں کرتے کیا اس کو حضرت رسول خدا کے لئے پسند کرو گے؟ (یعنی حضرت رسول خدا کو تو معلوم ہی تھا کہ جو لوگ حضرت کے دوست ہیں وہ حضرت علی کے بھی دوست ہیں یا جو لوگ حضرت کو دوست رکھتے ہیں وہ حضرت علی کو بھی دوست رکھتے ہیں، پھر آنحضرت نے اس اہتمام سے یہ بات ان صحابہ یا مسلمانوں سے فرمائی کیوں؟ یقیناً کہنا پڑیگا کہ حضرت کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جو شخص مجھ کو اپنا آقا اور پیشوا جانتا ہے وہ علی کو بھی اپنا آقا اور پیشوا جانے) افسوس تم لوگوں کی کیا حالت ہے، تم لوگ اپنے علماء کے بندے نہ بن جاؤ اور اپنے مذہبی پیشواؤں کو اپنا خدا نہ سمجھنے لگو تم اس بات کو یقیناً جانتے ہو کہ خدا نے کلام مجید میں فرمایا ”اتخذوا احبارہم الآیہ“ یعنی ان لوگوں (یہود و نصاریٰ) نے خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور مذہبی پیشواؤں کو اپنا خدا بنا لیا ہے، (پارہ ۱۰/ع ۱۱) حالانکہ ان لوگوں نے نہ اپنے علماء اور مذہبی پیشواؤں کی نماز پڑھی، نہ ان کا روزہ رکھا اور نہ یہ اعتقاد کیا کہ واقعاً یہی پیشوایان دین ان کے خدا ہیں مگر چونکہ ان علماء نے جو کچھ کہہ دیا اس کو اور لوگوں نے اپنی عقل معطل کر کے مان لیا (اسی سبب سے خدا نے یہ فرمایا)

حدیث منزلت کی بحث

مامون۔ اے اسحاق! یہ بتاؤ تم اس حدیث کی بھی روایت کرتے ہو کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا، یا علی انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ (یعنی اے علی! تم کو مجھ سے وہی تعلق وہی درجہ اور وہی منزلت ہے جو جناب ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھی)

علامہ اسحاق۔ ہاں سرکار! میں نے بھی اس حدیث کو سنا ہے اور ان لوگوں کو بھی سنا ہے جو اس کو صحیح کہتے ہیں اور جو اس سے انکار کرتے ہیں۔

مامون۔ تو ان لوگوں میں کن لوگوں کو تم زیادہ قابل اعتبار اور لائق اعتماد سمجھتے ہو جنہوں نے اس کو صحیح کہا یا انکار کرتے ہیں۔

علامہ اسحاق۔ میں انہیں کو قائل اعتماد جانتا ہوں جو اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔

مامون۔ تو کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت رسول خدا نے اس حدیث کو مزاح اور کھیل سے فرمایا ہو؟

علامہ اسحاق۔ معاذ اللہ! ہرگز نہیں۔

مامون۔ پھر کیا حضرت نے ایسی بات فرمائی جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتا اور جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔

علامہ اسحاق۔ معاذ اللہ! یہ بھی نہیں ہو سکتا۔

مامون۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جناب ہارون حضرت موسیٰ کے حقیقی بھائی تھے۔

علامہ اسحاق۔ ہاں جانتا ہوں۔

مامون۔ اور کیا حضرت علیؑ بھی حضرت رسول خدا کے حقیقی بھائی تھے؟

علامہ اسحاق۔ نہیں۔

مامون۔ اور یہ بات بھی ہے یا نہیں کہ جناب ہارون نبی تھے اور حضرت علیؑ نبی نہیں تھے؟

علامہ اسحاق۔ بے شک ایسا ہی ہے۔

مامون۔ بس تو یقینی بات ہوئی کہ حضرت علیؑ نہ حضرت رسول خدا کے حقیقی بھائی تھے اور نہ نبی رسول خدا تھے، ان

دونوں صفتوں سے کوئی بھی آپ میں موجود نہ تھی حالانکہ جناب ہارون میں یہ دونوں باتیں موجود تھیں (یعنی اس دونوں صفتوں

میں تو حضرت علیؑ کو جناب ہارون سے مشابہت نہیں تھی) پھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول ”الت منی بمنزلہ

ہارون من موسیٰ“ (اے علی! تم کو مجھ سے وہی درجہ حاصل ہے جو ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا) کا کیا معنی ہوا؟ (اب

حضرت علیؑ میں جناب ہارون کی کون سی صفت تھی جس کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو فرمایا؟)

علامہ اسحاق۔ یہ حدیث تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی غرض تو صرف اس قدر تھی کہ اس کلام سے حضرت رسول

مقبول حضرت علیؑ کو خوش کر دیں کیونکہ منافقین نے اس وقت یہ افواہ اڑا دی تھی کہ حضرت رسول خدا مدینہ میں حضرت علیؑ کو اس

سبب سے چھوڑ گئے ہیں کہ حضرت آپ سے دل میں کچھ ناراض ہیں۔

مامون۔ تو ثابت ہوا کہ حضرت رسول نے ایک مہمل بات سے حضرت علیؑ کو خوش کرنا چاہا۔

علامہ اسحاق۔ کہتے ہیں کہ مامون کے اس مشکل اعتراض سے پریشان ہو کر میں سوچنے لگا کہ اب کیا بولوں۔ مگر کوئی

جواب ذہن میں آیا ہی نہیں تو پھر خود مامون ہی نے کہا۔

نفسِ رسول ﷺ

مامون۔ اے اسحاق! حضرت رسول خدا نے جو اس حدیث میں حضرت علیؑ کو حضرت ہارونؑ سے تشبیہ دی تو اس تشبیہ کا معنی کلام مجید میں صاف طور پر موجود ہے۔

علامہ اسحاق۔ (بہت تعجب سے) سرکار وہ کیا۔

مامون۔ حضرت موسیٰ کی زبانی خدا نے جو فرمایا ہے ”قال موسیٰ لاختیه ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین“ یعنی حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی جناب ہارون سے فرمایا کہ تم میری قوم میں میرے خلیفہ اور جانشین رہو اور دیکھو ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فسادی لوگوں کی راہ نہ اختیار کرنا (پارہ ۹ ر ۷)

علامہ اسحاق۔ سرکار یہ بھی تو ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت موسیٰ نے جناب ہارون کو اپنی قوم کا خلیفہ اس وقت مقرر کیا تھا جب وہ زندہ تھے اور خدا سے مناجات کرنے کوہ طور پر گئے تھے۔ اسی طرح حضرت رسول مقبول نے صرف جنگ تبوک میں جاتے وقت حضرت علیؑ کو اپنا خلیفہ اپنی زندگی میں مقرر کیا تھا (غزوہ تبوک ۹ھ کا واقعہ ہے)

مامون۔ افسوس! کیا کہتے ہو؟ یہ بات نہیں ہے تم ہی بتاؤ کہ جب حضرت موسیٰ جناب ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے کوہ طور پر گئے تھے تو آپ کے اصحاب یا آپ کی امت اسرائیل سے کوئی شخص بھی ان کے ساتھ گیا تھا؟

علامہ اسحاق۔ نہیں۔

مامون۔ اور حضرت موسیٰ نے جناب ہارون کو اپنی امت پر خلیفہ مقرر کیا تھا یا نہیں؟

علامہ اسحاق۔ بیشک تمام امت پر خلیفہ مقرر کیا تھا۔

مامون۔ لیکن جب حضرت رسول خدا غزوہ تبوک میں تشریف لے جانے لگے توضعفاء مسلمین، عورات واطفال کے سوائے کسی کو مدینہ میں چھوڑا؟ پھر یہ واقعہ حضرت موسیٰ کے ایسا کیونکر کہا جاسکتا ہے؟ یعنی کوہ طور پر حضرت موسیٰ تنہا گئے اور حضرت رسول خدا غزوہ تبوک میں اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ گئے تھے۔ حضرت موسیٰ اپنے پیچھے سب امت کو چھوڑ گئے تھے مگر حضرت رسول خدا اپنے پیچھے صرف کمزور مردوں یا عورتوں، بچوں کو چھوڑ گئے تھے، پس دونوں میں آسمان وزمین کا فرق ہے پھر اس وجہ سے حضرت رسول خدا حضرت علیؑ کو جناب ہارون سے کیونکر تشبیہ دے سکتے تھے؟ اس حدیث کا ایک اور مطلب میرے ذہن میں آیا ہے جو قرآن مجید ہی سے نکلتا ہے اور وہ اس بات کی نہایت زبردست دلیل ہے کہ حضرت رسول خدا نے مسلمانوں پر حضرت علیؑ کو اپنا مطلق خلیفہ (یعنی اپنی زندگی میں بھی اور اپنی وفات کے بعد بھی) مقرر کر دیا تھا اس دلیل کو کوئی شخص بھی رو نہیں کر سکتا نہ اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے اور نہ مجھ سے پہلے کوئی شخص نے بھی اس دلیل کو پیش کیا ہے بلکہ

میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے اپنے خاص فضل اور مخصوص تائید سے یہ استدلال میرے ہی دماغ میں پیدا کیا۔

علامہ اسحاق۔ سرکار وہ کیا؟

مامون۔ یہ حضرت موسیٰ کا وہ قول ہے جس کو خدا نے یوں ذکر کیا ہے ”واجعل لی ذریۃً الا یہ“ یعنی اے خدا تو میرے خاندان والوں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر مقرر کر، ان کے ذریعہ سے میری پشت مضبوط کر دے اور میرے کام میں ان کو میرا شریک بنانا کہ ہم دونوں کثرت سے حیرتی تسبیح کریں اور برابر حیرا ذکر کرتے رہیں، یقیناً تو ہر بات کا خوب دیکھنے والا ہے (پارہ ۱۶/ع ۱۱) اسی طرح حضرت رسالت مآبؐ نے فرمایا کہ اے علی تم مجھ سے اسی درجہ پر ہو جس درجہ پر جناب ہارون حضرت موسیٰ سے تھے کہ تم ہی میرے وزیر ہو اور میرے وہ بھائی ہو جس سے خدا نے میری پشت مضبوط کر دی اور جس کو میرے کام میں شریک کر دیا تاکہ میں اور تم دونوں اس کی تسبیح اور اس کے ذکر کو کثرت سے پھیلا دیں، اب کیا کسی شخص میں اس کی قدرت ہے کہ اس سخی کے علاوہ کوئی اور مطلب اس حدیث کا بیان کرے جس سے نہ حضرت رسول کا قول باطل ہو نہ مہمل اور لغو قرار پائے۔

علامہ اسحاق کہتے ہیں کہ اسی طرح یہ مناظرہ بہت دیر تک ہوتا رہا جس میں بہت طویل ہوا اور دو پہر ہو گئی، اس وقت قاضی القضاۃ یحییٰ ابن اکثم نے کہا:

قاضی یحییٰ ابن اکثم:

سرکار نے طالبان حق و خیر کے لئے صراطِ مستقیم کو واضح کر کے بیان کر دیا اور ایسی زبردست دلیلوں سے دعویٰ کو ثابت کر دیا کہ اس کا جواب کسی شخص سے ممکن نہیں ہے،

علامہ اسحاق کہتے تھے کہ قاضی یحییٰ کی یہ بات سکر مامون ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا ”اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں“ ہم سب لوگوں نے عرض کہ ہم لوگ بھی حضور علیؑ کے موافق ہیں اور سرکار جو فرماتے ہیں اس کو بالکل صحیح اور حق جانتے ہیں مامون۔ خدا کی قسم اگر حضرت رسول خداؐ نے یہ حکم نہ دیا ہوتا کہ لوگوں کی باتیں مان لیا اور صحیح جان لیا کرتو میں ہر گز تم لوگوں کی اس بات کو قبول نہیں کرتا (کیونکہ تم لوگ دل سے حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل کو اب بھی نہیں مانتے، صرف میرے سامنے زبانی اقرار کرتے ہو) اے خدا! میں نے ان لوگوں کو اچھی طرح نصیحت کر دی اور امر بالمعروف کے فریضہ کو ادا کر دیا، اے خدا میرے ذمہ حق کے واضح کر دینے کا جو فرض تھا اس سے میں سبکدوش ہو گیا اے اللہ میں حضرت علیؑ کی صحبت اور حضرت کی ولایت کے ذریعہ سے حیرا تقرب چاہتا ہوں اور میں اسی مذہب کا پابند ہوں فقط (علامہ ابن عبد ربہ اندلسی کی بہت

مشہور اور قابل قدر کتاب العقد الفرید جلد ۳ (صفحہ ۳۔۔۔ مطبوعہ مصر)

شمس العلماء مولوی شبلی صاحب نعمانی نے مامون کے اس مناظرہ کے بارے میں بھی اپنا خیال ظاہر کیا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ اس بارے میں جو کہنا چاہئے تھا وہی ان کے قلم سے بھی نکل گیا چنانچہ پوری وضاحت سے لکھ دیا ہے مامون کا ایک مشہور مناظرہ جس میں اس کو یہ دعویٰ تھا کہ تمام صحابہ میں حضرت علیؓ افضل تر ہیں بڑے معرکہ کا مناظرہ ہے قاضی یحییٰ ابن اسلم اور چالیس بڑے بڑے فقیہ اس دعوے کے مخالف تھے ادھر مامون تنہا سب کا طرف مقابل تھا، مناظرہ کے وقت حاکم و محکوم کا پردہ اٹھا دیا گیا تھا اور ہر شخص کو گفتگو میں پوری آزادی حاصل تھی، صبح سے قریب دو پہر تک دونوں فریق نے داد و سخن دی مگر انصاف یہ ہے کہ میدان مامون کے ہاتھ رہا، یہ پورا واقعہ کتاب العقد میں مذکور ہے اور حق یہ ہے کہ مامون کی وسعت نظر، جودت ذہن، کثرت معلومات، حسن بیان، زور تقریر کا ایک حرت انگیز مرقع ہے۔” (المامون صفحہ ۱۹۹)

اس بحث یا مناظرہ کی عظمت اس امر سے بہت بڑھ گئی کہ اس کو اسلام کے بہت بڑے اور مشہور عالم نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اس کے مصنف شہاب الدین احمد المعروف بہ ابن عبد ربہ الاندلسی المالکی ہیں جن کا انتقال ۳۲۸ھ میں ہوا ہے، یہ ابن عبد ربہ ہشام بن عبد الرحمن بن معاویہ خلیفہ بنی امیہ کے (جو یورپ کے مشہور ملک اندلس میں جا کر خلیفہ ہو گیا تھا، غلام سالم کا پوتا تھا اور ان علماء اہل سنت سے ہے جو نہایت وسیع معلومات اور اخبار و واقعات کے واقف گزرے ہیں، یہ علامہ سلطنت اندلس اخبار و اشعار و تاریخی واقعات کا بڑا عالم اور ادیب و شاعر تھا، لوگوں نے اس کی مصنفات اور اشعار کی نظمیں حاصل کیں اس کی مصدقات سے کتاب العقد الفرید ہے جس میں یہ مناظرہ عربی عبارت میں چھپ گیا ہے اور اس کا خلاصہ اردو زبان میں اس جگہ نقل کیا گیا۔ اس کتاب العقد الفرید کا شمار نہایت نفع بخش اور اعلیٰ درجہ کی ادبی کتابوں میں ہے جس میں گویا ہر علم و فن کی معلومات جمع ہیں۔ کیا خدا کی قدرت ہے کہ حضرت امیر المومنینؓ کے یہ فضائل و کمالات خاندان بنی عباس کے مشہور خلیفہ مامون کی زبان پر جاری ہوئے اور خاندان بنی امیہ کے بڑے مشہور عالم ابن عبد ربہ نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کر دیا اور ملک مصر نے اس کتاب کو چھاپ کر تمام اہل علم حضرات میں شائع کر دیا فالحمد للہ حمداً کثیراً۔

مامون کے پورے مناظرہ کو پڑھ کر تم لوگ خود یقین کر سکتے کہ مدینہ میں اسلام کی ترقی بھی صرف حضرت علیؓ ہی کی شرکت سے ہو سکی، نہ اول کچھ کام آئے نہ دوم نہ سوم ۲ھ میں مشہور غزوہ بدر ہوا جس نے مدینہ میں اسلام کی جڑ مضبوط کر دی مگر اول صاحب نے اس میں جنگ تک نہیں کی بلکہ حضرت رسولؐ کے ساتھ ایک چھپر کے سائبان میں آرام کرتے رہے اول و دوم، دونوں صاحبوں نے اپنی رایوں سے حضرت رسولؐ کا دل اس درجہ چھوٹا کرنا چاہا کہ اگر علیؓ نہ ہوتے تو جنگ کے لئے

رسول کی ہمت شاید ہی ہوتی۔ ”بخاری و مسلم دونوں میں مذکور ہے انس سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ابوسفیان کے آنے کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے مشورہ طلب کیا حضرت ابو بکر بولے تو رسول نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا پھر حضرت عمر بولے تو رسول نے ان کی طرف سے بھی منہ پھیر لیا۔“ (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۲۵۶) ان صاحبوں نے کیا کہا جس کی وجہ سے ہمارے رسول نے ان لوگوں کی باتوں سے منہ پھیر لیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا مقام بدر تک ہمارے ان کے درمیان دو منزل کا فرق رہ جائیگا اور حضرت عمر نے کہا یا حضرت آپ مکہ والوں کا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ قریش ہیں اور ان کی عزت معلوم ہے خدا کی قسم جب سے ان کو عزت ملی ہے کبھی ذلیل اور مغلوب نہیں ہوئے اور جب سے کافر ہوئے کبھی ایمان نہیں لائے، خدا کی قسم وہ آپ سے پورا مقابلہ کریں گے، حضرت عمر کے اس قول سے ہمارے رسول کا چہرہ خضہ سے سرخ ہو گیا اور پھر دوسرے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو، اس پر مقداد نے کہا کہ ہم تو وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑو، ہم لوگ تو نہیں بیٹھے رہیں گے بلکہ قسم اس خدا کی جس نے آپ کو مبعوث کچن کیا ہے ہم آپ کے سامنے رہیں گے اور آپ کے پیچھے رہیں گے اور آپ کی داہنی طرف اور بائیں طرف رہیں گے یہاں تک کہ خدا آپ کو فتح دے، (تفسیر درمنثور جلد ۳ صفحہ ۱۶۶) اس پر ہمارے رسول مسکرائے اور مقداد کو دعائے خیر دی۔ (مدارج النبوۃ جلد ۲ صفحہ ۱۰۶) اس غزوہ میں ستر ۷۰ کا قتل کئے گئے جن سے بردایت حبیب السیر ۳۶ کافروں کو تہا حضرت علیؑ نے قتل کیا، مسلمانو! بتاؤ اگر ہم اپنے رسول کو ان کے ۲۵ سال ہی کی عمر میں پیغمبر بنا دیتے اور ان کی پیغمبری کے چند ہی سال (جب رسول کی عمر ۴۰ سال کی اور علیؑ کی صرف ۱۰ سال کی ہوتی) غزوہ بدر ہوتا تو رسول اس لڑائی میں کامیاب کیونکر ہوتے؟ ظاہر ہے کہ علیؑ ۱۰ سال کی عمر میں اس قابل کیسے ہو جاتے کہ ۳۶ بہادریوں کو تہا ہلاک کر دیں اور بغیر ان کے یہ غزوہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، تو اسلام ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا اور ہمارے رسول اسی غزوہ بدر میں قتل کر دئے جاتے اگر تم کہو کہ اس وقت اول اور دوم صاحبان رسول کو بچا لیتے تو بتاؤ ۱۵ سال کے بعد کیوں نہیں بچا لیا؟ بلکہ اس غزوہ بدر کو اب اس نظر سے دیکھو کہ اسی ۲ ہجری میں اگر علیؑ میدان میں نہ جاتے، مدینہ میں اپنے مکان کے اندر ہی بیٹھے رہتے تو کیا مسلمانوں کو کامیابی ہوتی؟ کیا رسول کی جان بچ جاتی؟ اور کیا اسلام پھر ایک دن کے لئے بھی زندہ رہ سکتا؟ جب علیؑ نے ۳۶ (یا بقول مامون ۲۳) کافروں کو تہا قتل کیا تو انہوں نے کتنے کافروں کو زخمی بھی کر دیا ہوگا جو مرے نہیں، اور کتنے کافروں کو ہنگامی بھی دیا ہوگا جو دوسروں کی مصیبت دیکھ کر حضرت علیؑ کے سامنے سے اپنی جان بچا لے گئے، ایسا جان فروش شریک رسول اگر غزوہ بدر میں آتا ہی نہیں تو لڑائی کی صورت کیا ہوگئی ہوتی؟ پھر سال بھر کے بعد ہی غزوہ احد ہوا جس میں

نفسِ رسول ﷺ

مسلمانوں کو شکست ہوئی، سب مسلمان ہمارے رسول کو کافروں کے زغہ میں چھوڑ کر بھاگ گئے حضرت اول و دوم و سوم بھی فرار کر گئے، ہمارے رسول کے دو دانت ٹوٹ گئے، ایک پتھر سے حضرت کی پیشانی مجروح ہو گئی، تلواروں کے زخم بھی آئے اور آپ ایک گڑھے میں جا پڑے، اس وقت اگر کوئی جہاد میں مصروف تھا تو وہ حضرت علیؑ ہی تھے جو کبھی کبھی رسولؐ کو دیکھ بھی جاتے تھے، آخری مرتبہ کفار کو ہٹا کر رسولؐ کو پہاڑی کے اوپر لے گئے رات ہو گئی اور دوسرے دن صبح کو مدینہ روانہ ہوئے اس غزوہ میں حضرت علیؑ برابر جاں نثاری میں مشغول رہے تو ہمارے رسولؐ نے فرمایا اے علیؑ تم کیوں نہیں بھاگے؟ عرض کی کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ مولوی شبلی صاحب کو بھی لکھ دینا ہی پڑا کہ حضرت علیؑ تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفیں الٹتے جاتے تھے۔ ”(سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۲۷۷) مسلمانو! بتاؤ اگر میں اپنے حبیب کو ۱۵ سال قبل پیغمبر بنادے ہوتا اور حضرت علیؑ غزوہ احد میں صرف ۱۱ سال ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہوتے تو میرے رسولؐ کی حفاظت کون کرتا؟ کون ان کو پہاڑی پر لے جاتا؟ اور اسلام کس طرح بچتا؟ اس کے دو سال بعد ہی غزوہ خندق پیش آیا کافروں نے ہر طرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا ایک نامی پہلوان عمرو بن عبدود خندق پھاند کر ادھر آ گیا اور فوج اسلام سے کہا کہ جس کو لڑنا ہو چلا آئے، مگر کوئی نہ نکلا بلکہ دوسرے صاحب نے تو اس کی بہادری کے شاندار واقعات بیان کر کے مسلمانوں کے بچے ہوئے ہوش و حواس بھی بالکل غائب کر دیئے، مولوی شبلی صاحب تک نے لکھ دیا ہے، ان میں سب سے زیادہ مشہور بہادر عمرو بن عبدود تھا، وہ ایک ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا، سب سے پہلے وہی آگے بڑھا اور پکارا مقابلہ کو کون آتا ہے؟ حضرت علیؑ نے اٹھ کر کہا میں، لیکن آنحضرتؐ نے روکا کہ یہ عمرو بن عبدود ہے، حضرت علیؑ بیٹھ گئے، لیکن عمرو کی آواز کا اور کسی طرف سے جواب نہیں آتا تھا۔ عمرو دوبارہ پکارا اور پھر وہی صرف ایک صدا جواب میں تھی تیسری دفعہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمرو ہے تو حضرت علیؑ نے عرض کی ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ عمرو ہے غرض آپ نے اجازت دی، دشمن کا وار ہو چکا تو حضرت علیؑ نے وار کیا ان کی تلوار شانہ کاٹ کر نیچے اتر آئی ساتھ ہی حضرت علیؑ نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور فتح کا اعلان ہو گیا۔ ”(سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۲۱۴) مسلمانو! بتاؤ یہ اسلام کی فتح کا اعلان کس کی وجہ سے ہوا؟ کیا اول صاحب کی کسی مدد کی وجہ سے؟ کیا دوسرے صاحب کی کسی حمایت کی وجہ سے؟ اگر حضرت محمدؐ ۲۵ سال کی عمر میں پیغمبر بنادے جاتے تو غزوہ احد ان کی عمر کے پینتالیسویں سال واقع ہوتا، حضرت علیؑ اس وقت ۱۲، ۱۳ سال کے ہوتے ان کو رسولؐ کسی طرح لڑنے کی اجازت نہیں دیتے تو عمرو بن عبدود کے مقابلہ پر کون جاتا؟ کون اس سے لڑتا؟ کون اس کو قتل کرتا پہلے اور دوسرے صاحبان تو موجود تھے مگر انہوں نے کوئی تنکا بھی اٹھایا؟ پھر اگر ان دونوں کی حمایت کے بھروسے پر ہم حبیب کو پیغمبر بنادیتے تو غزوہ خندق ہی میں اسلام دفن

کر دیا جاتا اور رسولؐ کی قبر بھی وہیں بن جاتی اور مسلمانوں کا نام و نشان بھی تو کہیں نہیں ملتا، اسی وجہ سے تو ہمارے علیؑ کا یہ درجہ ہوا کہ ہمارے رسولؐ کو پکار کر کہتا پڑا ”ہوذا الایمان کلمہ الی الشوک کلمہ“ (پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے کو کل پڑا ہے) (صحیح البخاری جلد ۱ صفحہ ۲۳۸ و سیرۃ محمدیہ جلد ۲ صفحہ ۱۲۰ وغیرہ) غزوہ خندق میں حضرت علیؑ سے ایسی شجاعت، ایسی قربانی اور وہ کارنامے ظاہر ہوئے جو حد قیاس سے خارج ہیں، حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ہمارے رسولؐ نے اس وقت فرمایا یقیناً جنگ خندق میں علیؑ کا جہاد میری امت کے ان کل اعمال سے افضل ہے وہ جو قیامت تک کرتی رہے گی۔“ (معارف النبوۃ جلد ۲ صفحہ ۲۱۳ وغیرہ) اس کے ٹیڑھے سال کے بعد غزوہ خیبر واقع ہوا اس میں بھی سب کی حمایت اسلام کی حقیقت کھل گئی ایک دن اول صاحب علم لے کر گئے مگر خیبر کو فتح نہ کر سکے اور واپس آئے پھر دوسرے صاحب گئے مگر ان سے بھی فتح نہیں ہو سکی، اور واپس آئے ان کی فوج ہمارے رسولؐ سے کہتی تھی کہ یا حضرت ہمارے سردار نے بزدلی کی، اور دوسرے صاحب کہتے تھے یا حضرت میری فوج نے نامردی کی (تاریخ طبری جلد ۳ صفحہ ۹۳) رسولؐ نے دونوں کا فیصلہ اس طرح کر دیا کہ فرمایا کل میں یہ علم ایسے بہادر شخص کو دوں گا جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہے، بھاگنے والا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسولؐ کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسولؐ بھی اس کو دوست رکھتے ہیں، خدا اس کے ہاتھ پر ضرور اس قلعہ خیبر کو فتح کر دے گا۔ (تاریخ طبری جلد ۳ صفحہ ۹۳ و صحیح بخاری باب غزوہ خیبر وغیرہ) حضرت نے علم علیؑ کو دیا وہ گئے مرحب کو قتل کیا اور قلعہ خیبر کو فتح کر کے واپس آئے۔

مسلمانو! تم ہم سے پوچھتے ہو کہ اے خدا تو نے حضرت رسولؐ کو ۲۵ سال کی عمر ہی میں کیوں نہیں مبعوث کر دیا تھا، بتاؤ اگر ہم ایسا کئے ہوتے پھر غزوہ خیبر کون فتح کرتا کیونکہ علیؑ تو اس وقت ۱۳ سال کے ہوتے مرحب ایسے بہادر سے لڑنے کو ہمارے رسولؐ انہیں کسی طرح بھیجے ہی نہیں اور دوسروں کا حال معلوم ہی ہو گیا۔ تو کیا یہاں بھی اسلام بالکل ختم نہیں ہو جاتا؟ مختصر یہ کہ مدینہ میں بھی اسلام کی گاڑی کو یہی دو شخص (ہمارے نبیؐ اور ولیؑ) آگے کھینچتے رہے اور ہر موقع پر ثابت ہوتا رہا کہ ان دو کے سوا کسی سے یہ گاڑی چلنے والی نہیں تھی اس وجہ سے ہم نے بھی رسولؐ کو اس وقت غنیمت کی طرح دیا جب علیؑ اس قابل ہو گئے کہ وہ تبلیغ اسلام میں رسولؐ کے پورے شریک ہو سکیں، ہمارے حبیب کی ہر طرح مدد کر سکیں، مسلمانوں کو دشمنوں سے کسی طرح بچا سکیں اور دین حق کو نہایت درجہ مضبوط کر سکیں۔

سورۃ ہرات کی تبلیغ

ہمارے پیدا کئے ہوئے لوگو! ہمارے بندو! ہمارے دین اسلام کے ماننے والو! ہمارے پیارے مسلمانو! جس طرح تم لوگ ہم سے پوچھتے ہو کہ حضرت رسولؐ خدا کو ہم نے حضرت کے ۲۵ سال کی عمر ہی میں کیوں غنیمت نہیں بتا دیا اور اس کی

نفسِ رسول ﷺ

وہیں ہم نے مختصر طور پر بیان کر دیں اسی طرح مدینہ میں ہم نے اپنے حبیب حضرت مصطفیٰؐ سے دو کام ایسے ضروری اہم اور ہدایت بخش انجام دلائے ہیں جن کے بارے میں بھی تم لوگ پوچھ سکتے ہو کہ اے خدا تو نے ایسا کیوں کیا؟ چونکہ وہ دونوں باتیں ہمارے اس انتظام سے (کہ ہم نے اپنے رسول کو ۴۵ سال کی عمر میں نہیں بلکہ چالیس سال کی عمر میں پیغمبر بنایا) بہت ملتی جلتی گویا ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں اس وجہ سے ان دونوں کاموں کو بھی تم اچھی طرح سمجھ لو، ان پر خوب غور کرو، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کرو، اور ان سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کو پورے طور پر یاد رکھو ہم یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارا کام لوگوں کو سیدھا راستہ دکھادینا، سچے مذہب کی طرف دعوت دیدینا حق کو باطل سے الگ کردینا، صراطِ مستقیم کی طرف بلا لینا اور ہدایت و گمراہی کی راہوں کو نمایاں کر دینا ہے تاکہ ہم پر کسی کی کوئی حجت نہ باقی رہ جائے ماننا یا نہ ماننا لوگوں کا اختیار ہے ہمارے رسولؐ کو بہت لوگوں نے مانا ہی نہیں اور ان سے انکار کرتے رہے تو ہم نے ان کو ماننے کے لئے مجبور نہیں کر دیا اسی طرح ہمارے رسولؐ کے بعد لوگ سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راہ اختیار کریں تو ہم دنیا میں ان کو اس کی سزا نہیں دیں گے البتہ جس طرح رسولؐ کی پیغمبری کی دلیلیں اچھی طرح بیان کر دی ہیں۔ بالکل اسی طرح حضرت رسولؐ کے بعد جو راستہ ہم تک پہنچا دینے والا ہے اس کی دلیلیں بھی واضح کر دی ہیں، انہیں دلیلوں میں ایک کو ہم بہت مختصر بیان کر چکے، دوسری دلیل کو بھی سن لو ہمارے رسولؐ نے ماہ ذیقعدہ ۹ھ کے آخر میں پہلے صاحب کو حاجیوں کا امیر مقرر کر کے مکہ معظمہ بھیجا اور ان کو سورۃ برأت دی کہ وہاں جا کر اس کی تبلیغ کر دیں، مگر ہم نے رسولؐ کو اس پر ٹوکا تو رسولؐ نے ان کو اس عہدہ سے معزول کر دیا، تم لوگ جن کو امام بخاری کہتے ہو انہوں نے اس واقعہ کو لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے ابو ہریرہ کہتے تھے کہ ۹ھ کے حج میں حضرت ابو بکرؓ نے مجھے بھیجا کہ ہم لوگ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کا حج نہ کرے اور نہ کوئی شخص برہنہ اس کو طواف کرے پھر آنحضرتؐ نے حضرت علیؓ کو بھیج دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہی جا کر سورۃ برأت کی تبلیغ کر دیں چنانچہ حضرت علیؓ نے جا کر اعلان کر دیا۔ (صحیح بخاری پارہ ۲ صفحہ ۲۳۸ کتاب الصلوٰۃ پارہ ۱۹ صفحہ ۱۹۴ کتاب التفسیر) علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا حضرت رسالت مآبؐ نے حضرت ابو بکرؓ کو سورۃ برأت کے ساتھ اہل مکہ کی طرف روانہ کیا پھر ان کے پیچھے ہی مجھے بھیجا تو میں نے حضرت ابو بکرؓ کو پکڑ کر ان سے سورۃ برأت لے لی، یہ دیکھ کر حضرت ابو بکرؓ آنحضرتؐ کے پاس واپس آئے اور پوچھا یا حضرت! حضورؐ نے اس عہدے سے مجھے کیوں معزول کر دیا؟ آنحضرتؐ نے فرمایا یہی بہتر تھا بات یہ ہے کہ دینی احکام کو میری طرف سے سوائے میرے یا ایسے شخص کے جو مجھ ہی سے ہو کوئی اور نہیں پہنچا سکتا۔ پھر علامہ مدوح نے لکھا ہے طبرانی میں بھی یہی مضمون ہے، البتہ اس میں یہ بھی ہے جب آنحضرتؐ نے حضرت ابو بکرؓ

کو سورہ برأت کے ساتھ روانہ کیا اور آگے بڑھے تو فوراً جناب جبریلؑ آنحضرتؐ کی خدمت میں آئے اور کہا اے محمدؐ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس سورہ کو آپ کی جانب سے سوائے آپ کے یا اس شخص کے جو آپ ہی سے ہو کوئی اور نہیں پہنچا سکتا ہے پھر لکھا ہے اس سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے سورہ برأت کو حضرت ابوبکر کے ساتھ بھیجا، پھر فوراً ہی حضرت علیؑ کو بلایا اور وہ سورہ حضرت ابوبکر سے واپس لے کر حضرت علیؑ کو دیدیا اور فرمایا کسی کو مناسب نہیں ہے کہ اس سورہ کی تبلیغ کرے سوائے اس شخص کے جو میرے اہل سے ہو۔ (فتح الباری پارہ ۱۹ صفحہ ۱۹۳) اور ایک اور بڑے محدث نے جن کو تم لوگ امام نسائی کہتے ہو لکھا ہے کہ حضرت رسول خداؐ نے مکہ والوں کی طرف حضرت ابوبکر کو سورہ برأت کے ساتھ بھیجا پھر ان کے پیچھے ہی حضرت علیؑ کو روانہ کیا اور آپ سے کہا کہ ابوبکر سے اس نوشتہ کو واپس لے کر تم خود اہل مکہ کی طرف جاؤ، اس پر حضرت علیؑ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت ابوبکر کو پکڑ کر وہ نوشتہ واپس لے لیا جس پر حضرت ابوبکر بہت محزون و غموم اور شکستہ دل مدینہ میں حضرت رسولؐ کے پاس واپس آئے اور آنحضرتؐ سے عرض کی کہ کیا میرے بارے میں کوئی حکم خدا نازل ہوا جس پر میں اس شرف سے محروم کر دیا گیا؟ حضرت نے فرمایا تمہارا نام ظاہر کر کے اور تمہارا ذکر کھول کر جو کوئی حکم نہیں آیا ہے مگر مجھے خدا کا یہ حکم ضرور پہنچا ہے کہ اس سورہ برأت کو مکہ والوں تک یا میں پہنچاؤں یا میرے اہل بیت ہی کا کوئی شخص پہنچائے (مخصائص نسائی صفحہ ۶۳) اور علامہ علی نقیؑ نے لکھا ہے کہ خود حضرت ابوبکر بیان فرماتے تھے ان کو حضرت رسول خداؐ نے سورہ برأت دے کر اہل مکہ کی طرف بھیجا، وہ اس کو لے کر روانہ ہوئے تو ان کے جانے کے تین دن بعد آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ تم جلدی جا کر راہ ہی میں ابوبکر سے ملو اور انہیں میرے پاس واپس کر کے اور سورہ برأت کو ان سے واپس لے کر خود جاؤ اس سورہ کی تبلیغ کرو، حضرت علیؑ نے ایسا ہی کیا جس کے بعد حضرت ابوبکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آ کر رونے لگے (مگر ان کے رونے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان کو بھیجا نہ دوبارہ یہ خدمت ان کے ذمہ کی نہ کچھ سمجھایا نہ ان کی کچھ تسلی کی تب حضرت ابوبکر نے پوچھا اے رسول خداؐ! کیا میرے متعلق کوئی امر حادث ہو گیا؟ آنحضرتؐ نے فرمایا جو بات حادث ہوئی وہ بہتر ہی بہتر ہے مگر بات یہ ہے کہ مجھے خدا کا حکم پہنچا کہ اس حکم کی تبلیغ یا میں کروں یا وہ شخص کرے جو مجھ ہی سے ہو (اور چونکہ تم مجھ سے نہیں ہو) اس وجہ سے میں نے تم کو معزول کر کے علیؑ کے ذمہ یہ کام کر دیا ہے (کیونکہ وہ تو یقیناً مجھ ہی سے ہیں) (کنز العمال جلد ۱ صفحہ ۲۳۶) اور وہابی کے مشہور عالم جناب مولوی شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے تھے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر و عمر کو سورہ برأت دے کر مکہ والوں کی طرف بھیجا وہ دونوں اس طرف روانہ ہو گئے مگر ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ اونٹ پر سوار ایک شخص جا کر ان سے ملا ان دونوں

نفسِ رسول ﷺ

صاحبوں نے اس سوار سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ سوار نے کہا میں ہوں علی ابن ابی طالبؓ، حضرت ابوبکر بولے خدا کی قسم میں نے بھلائی کے سوائے اور کچھ نہیں جانا مگر حضرت علیؓ نے فوراً وہ سورہ ہم دونوں سے واپس لے لیا اور لیکر خود مکہ کی طرف روانہ ہو گئے ادھر حضرت ابوبکر و عمر اس عہدہ سے معزول ہو کر مدینہ کی طرف پلٹ آئے اور حضرت رسولؐ کے پاس حاضر ہو کر دونوں نے عرض کی کہ اے رسول خدا! ہم لوگوں نے کیا قصور کیا کہ اس شرف سے محروم کر دئے گئے؟ حضرت نے فرمایا تم لوگوں کا کوئی قصور نہیں نہ اس سے کوئی حرج ہے خیر ہی خیر ہے لیکن میرے پاس خدا کا یہ حکم پہنچا کہ اے رسول! اس سورہ کو یا تم پہنچاؤ یا وہ شخص پہنچائے جو تم ہی سے ہو، کوئی اور نہیں پہنچا سکتا، امام حاکم نے اس روایت کو لکھا ہے (کتاب قرۃ العینین صفحہ ۲۳۴) اور علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ اس معزولی سے حضرت ابوبکر کو یہ صدمہ ہوا کہ وجد فی نفسہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے دل پر بڑی چوٹ لگی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو سورہ برأت کے ساتھ مکہ والوں کی طرف بھیجا تو جبریلؑ آنحضرتؐ پر نازل ہوئے اور کہا یا حضرت! آپ کی طرف سے سوائے آپ کے یا اس شخص کے جو آپ ہی سے ہو اور کوئی شخص اس کام کو نہیں کر سکتا اس پر آنحضرتؐ نے حضرت علیؓ کو حضرت ابوبکر کے پیچھے دوڑایا حضرت علیؓ نے جا کر مکہ اور مدینہ کے درمیان حضرت ابوبکر سے وہ سورہ واپس لے لیا اور خود مکہ میں پہنچ کر اس کو پڑھا (تفسیر درمنثور جلد ۳ صفحہ ۳۱۰)

بعض مورخین کے بیان سے تم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ راہ میں جناب امیر پہنچے تو حضرت ابوبکر کو گمان ہوا کہ خود آنحضرتؐ تشریف لائے مثلاً علامہ دیار بکری نے لکھا ہے کہ حضرت رسول خداؐ نے حضرت ابوبکر کو حج کا سردار بنا کر مکہ کی طرف بھیجا جب وہ مقام عرج پر پہنچ گئے تو نماز صبح کے لئے تکبیر کہنی چاہی اتنے میں پیچھے حضرت رسول خداؐ کے ناقہ جذعہ کی آواز سنی تو ٹھہر گئے اور کہا معلوم ہوتا ہے آنحضرتؐ کو حج کے متعلق کچھ بداء ہوا، غالباً حضرت خود ہی تشریف لائے ہیں اب ہم لوگ حضرت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں مگر دیکھا تو آنحضرتؐ کے عوض حضرت علیؓ تھے (تاریخ خمیس جلد ۲ صفحہ ۱۵۶)

مسلمانو! اس واقعہ معزولی حضرت اول سے اس قدر فوائد حاصل ہوتے ہیں جن سب کے ذکر کرنے میں بہت طول ہوگا بس ہم مختصر طور پر صرف چند فائدوں کی طرف اشارہ کئے دیتے ہیں۔

(۱) یہ کہ حضرت ابوبکر سے سورہ برأت کو واپس لیکر حضرت علیؓ کو اس کام کے لئے روانہ کرنا ایسا یقینی اور متفق علیہ واقعہ ہے جس کو کل مسلمانوں کے بڑے بڑے اور نہایت مستند اور مسلم الثبوت علماء و محدثین و مورخین و مفسرین نے اپنی قیمتی اور مشہور کتابوں میں ذکر کیا ہے۔

(۲) یہ کہ سورہ برأت کا حضرت ابوبکر سے واپس لے لیا جانا ایسا اہم اور ضروری تھا کہ حضرت ابوبکر نہایت متعجب

ہوئے اور عین میں واپس آ کر حضرت رسول خدا سے دریافت کیا کہ ”مالی“ یعنی مجھ سے کون سا قصور سرزد ہوا؟ مجھ سے کیا خطا ہوگئی؟ مجھ میں کیا عیب نکلا؟ مجھ میں کون سی عدم قابلیت پائی گئی؟ میں کیوں اس درجہ ذلیل کیا گیا؟ میں کیوں قائل اعتبار نہیں سمجھا گیا؟ جس کی وجہ سے حضورؐ نے مجھے اس شرف سے محروم کر دیا۔

(۳) حضرت رسول خداؐ نے فرمایا گو تم میرے پاس رہتے، میری دوستی کا دم بھرتے اور خصوصیت کا اظہار کرتے ہو مگر میری طرف سے احکام خدا کی تبلیغ تم نہیں کر سکتے، یہ تم میں اس کی قابلیت ہے بلکہ احکام خدا کی تبلیغ یا میں خود کر سکتا ہوں یا وہ شخص اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے جو مجھ ہی سے ہو اور معلوم ہے کہ حضرت رسولؐ نے اس سورہ کو حضرت ابوبکرؓ سے واپس لیکر حضرت علیؓ کو دے دیا، جس سے یہ امر مثل انقلاب ثابت ہوا کہ حضرت ابوبکرؓ ہمارے رسولؐ سے نہیں ہیں اور حضرت علیؓ ہمارے رسولؐ ہی سے ہیں، حرم ہمارے کل احکام کی تبلیغ ہمارے رسولؐ کے سوا کسی کوئی کر سکتا تھا تو وہ حضرت علیؓ ہی تھے نہ کوئی اور، بلکہ حضرت ابوبکرؓ سے اس خدمت کو واپس لے کر ہمارے رسولؐ نے بطور نص اعلان کر دیا کہ حضرت ابوبکرؓ میں احکام خدا کی تبلیغ کا مادہ ہی نہیں تھا، پھر کس قدر حیرت خیز یہ امر ہے جب ہمارے رسولؐ ہمارے ایک معمولی حکم کے بارے میں حضرت ابوبکرؓ سے صاف صاف فرمادیں کہ تم اس قائل نہیں ہو اور اسی وقت یہ بھی فرمادیں کہ ایسے مذہبی کاموں اور دینی خدمات کی قابلیت یا مجھ میں ہے یا علیؓ میں یا اس شخص میں جو علیؓ ہی کی طرح مجھ سے ہو پھر دین اسلام کی حفاظت ہمارے شرائع کی اشاعت، مسلمانوں کی حفاظت، مومنین کی نگرانی، وغیرہ مذہبی خدمات میں ہمارے رسولؐ کے قائم مقام حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ وغیرہ کیوں کر تسلیم کر لیتے تھے؟ کیا ہمارے رسولؐ کی خلافت، ہمارے پیغمبرؐ کی جانشینی، مسلمانوں کی سرداری اور مومنین کی امارت و امامت کا مسئلہ سورہ برأت کی تبلیغ سے بھی ہلکا تھا کہ حضرت ابوبکرؓ ان عظیم الشان فرائض اور نہایت اہم دینی خدمات کے لئے مان لئے تھے اور حضرت علیؓ اس کام سے روک دئے تھے؟ کیا انصاف ہے کہ ہمارے رسولؐ کو حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ سے سورہ برأت تک واپس لے کر حضرت علیؓ کو دیکھیں کہ ہا کر یہی تبلیغ کریں اور حضرت ابوبکرؓ کے سوال پر بھی ذرہ برابر نہ ان کی خاطر داری کریں نہ انکی پروا کریں نہ مروت کو راہ دیں اور صاف فرمادیں کہ تم میں اس کی قابلیت نہیں ہے بلکہ اس کو یا میں انجام دے سکتا ہوں یا وہ شخص جو مجھ سے ہو اور اس وقت حضرت علیؓ کو وہ سورہ دے کر اور مکہ بھیج کر سب مسلمانوں کو بکھادیں کہ علیؓ مجھ سے بھی ہیں اور اس سورہ کی تبلیغ کی پوری صلت بھی رکھتے ہیں جس کا صاف نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی خدمات کی صلت ابوبکرؓ میں نہیں تھی، مگر علیؓ میں تھی بدین حق کی سرمدستی کی صلاحیت حضرت ابوبکرؓ میں نہیں تھی اور حضرت علیؓ میں تھی مسلمانوں کی سرداری کا وصف ابوبکرؓ میں نہیں تھا مگر حضرت علیؓ میں تھا حرم حضرت رسولؐ کی جگہ ان کا کام انجام دینے کے اہل حضرت ابوبکرؓ یقیناً نہیں تھے اور حضرت علیؓ ضرور تھے کیونکہ

نفسِ رسول ﷺ

ہمارے رسول کے بعد ان تمام فرائض کے انجام دینے والا کسی کو ہونا چاہیے تھا اور وہ صرف حضرت علیؑ ہی تھے مگر مسلمانو! کس قدر افسوس کا مقام اور کس قدر حیرت خیز یہ امر ہے کہ تم لوگوں نے اس کے چند ہی دنوں کے بعد ان سب انتظامات کو الٹ دیا ہمارے رسولؐ اعلان رسالت کے شروع سے حجۃ الوداع (ذی الحجہ ۱۰ھ) تک علیؑ کو اپنا خلیفہ وصی، وزیر، جانشین، اور کل مسلمانوں کا مولا و آقا بتاتے رہے لیکن رسولؐ کی آنکھ بند ہوتے ہی ان صحابہ نے حضرت علیؑ کو عہدہ خلافت سے بالکل الگ کر کے اس کو حضرت ابوبکر کے حوالہ کر دیا گویا کہہ دیا کہ وہ لوگ خدا سے زیادہ عقل رکھتے ہیں گویا لوگوں کو بتا دیا کہ وہ لوگ رسولؐ سے زیادہ اسلام کا درد رکھتے ہیں، گویا اعلان کر دیا کہ وہ لوگ خدا اور رسولؐ سے زیادہ اسلام کے ہی خواہ ہیں وہی لوگ خدا اور رسولؐ سے زیادہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ ان کے خیال میں وہ شخص (علی بن ابی طالبؑ) جس کو ہم نے اور ہمارے رسولؐ نے ابتداء سے انتہا تک مسلمانوں کا سردار اور رسولؐ کا خلیفہ بلا فصل بنایا تھا اس منصب کی قابلیت نہیں رکھتا۔

(۴) یہ کہ محدث طبرانی وغیرہ کی روایت سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ ہمارے رسولؐ نے خود ہی حضرت ابوبکر سے سورہ برأت کو واپس نہیں لیا اور نہ خود ہی حضرت علیؑ کو دیا، اور نہ خود ہی علی بن ابی طالبؑ کو ”رجل منی“ (وہ شخص جو مجھ سے ہو) فرمایا بلکہ یہ سب اہتمام خود ہماری ذات (پروردگار عالم) نے کیا جبریلؑ کو رسولؐ کی خدمت میں بھیجا، وہ آئے اور رسولؐ سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ دینی کام اور اسلامی خدمت کو یا آپ خود انجام دے سکتے ہیں یا وہ شخص جو آپ ہی سے ہو اور چونکہ اس کے بعد ہمارے رسولؐ نے وہ سورہ حضرت علیؑ کو دیدیا اس وجہ سے معلوم ہوا کہ حضرت علیؑ کو ہم (خدا) ہی نے رسولؐ کا جز قرار دیا، اس مضمون نے مسئلہ خلافت کو اور بھی واضح کر دیا کہ جس طرح ہم نے شروع سے یہ اصول مقرر کر رکھا ہے کہ دینی احکام کی تبلیغ اور مخلوق خدا کی ہدایت کے لئے ہم ہی انبیاء کو بھیجتے رہے بالکل اسی طرح ہم ہی خلفاء اور ائمہ کو بھی مقرر کرتے ہیں چنانچہ حضرت آدم کے بارے میں ہم نے کہا ہے ”انی جاعل فی الارض الخلیفہ“ (ہم ہی زمین میں خلیفہ مقرر کیا کرتے ہیں) اور حضرت ابراہیم سے کہا ”انی جاعلک للناس اماماً“ (اے ابراہیم ہم ہی تم کو لوگوں کا امام مقرر کرنے والے ہیں) اسی طرح اپنے آخری رسولؐ کا خلیفہ، وصی اور جانشین بھی ہم ہی نے علی بن ابی طالبؑ کو مقرر کر دیا تھا جس کا اعلان ہم اپنے حبیب رسولؐ مقبول صلعم سے آیہ ”وانذر عشیرتک الاقربین“ کے نازل ہونے اور اسلام کی ابتدائی دعوت کے وقت ہی سے کر رہے ہیں۔ یہ امر بھی سمجھ لینا اور اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے قرآن مجید میں حضرت مقبول کے بارے میں کہہ دیا ہے ”وما یطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی“ یعنی یہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰؐ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں جو کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ہماری جانب سے ان پر نازل کی جاتی ہے۔ اس اصول کے مطابق ماننا پڑیگا کہ پہلی

دفعہ ہمارے رسولؐ نے جو سورۃ برأت حضرت ابوبکر کو دیا اور مکہ والوں کو چاکر سنانے کے بارے میں جو حکام کیا وہ بھی ہمارے ہی حکم سے تھا ورنہ آیہ مذکورہ کے خلاف ہو جائے گا جس کا کوئی مسلمان دعویٰ نہیں کر سکتا پھر ہم نے ہی جبریلؑ کو دوبارہ بھیج کر اپنے رسولؐ کو حکم دیا کہ اس سورہ کو حضرت ابوبکر سے واپس لے لو اور حضرت علیؑ کو دے کر کہہ دو کہ یہی اس کو لے کر جائیں اور مکہ والوں کو سنا دیں اور سب مسلمانوں کو بتا دو کہ یہ دینی کام ہے اس کو یا تم کر سکتے ہو یا علیؑ کر سکتے ہیں جو تم ہی سے ہیں تم مسلمانوں کے بڑے عالم جناب شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے لکھا ہے، آنحضرتؐ سے جو افضال اور اقوال مروی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو منصب نبوت سے تعلق رکھتے ہیں ان کی نسبت خدا کا ارشاد ہے کہ ”ما اتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فالتھبوا۔“

یعنی وہ غیر جو چیز تم کو دے وہ لو اور جس چیز سے روکے اس سے باز رہو، دوسری وہ جن کو منصب رسالت سے تعلق نہیں (کتاب حجتہ اللہ البالغہ صفحہ ۱۳۳) اور مولوی شبلی صاحب نے بھی لکھا ہے ”اکثروں کا خیال ہے کہ نبی کا ہر قول و فعل خدا کی طرف سے ہوتا ہے بعضوں نے زیادہ ہمت کی تو صرف معاشرت کی باتوں کو مستثنیٰ کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی جو حکم منصب نبوت کی حیثیت سے دیتا ہے وہ بے شبہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے (الفاروق جلد ۲ صفحہ ۲۰۸) اور سورۃ برأت کی تلخیص یقیناً منصب نبوت ہی سے تعلق رکھتی تھی، اس کے مذہبی کام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا اس کے دینی امر ہونے میں کسی شخص کو تردد نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے ہر مسلمان کو ماننا پڑیگا کہ ہمارے رسولؐ نے حضرت ابوبکر کو جو سورۃ برأت دیا کہ لے جا کر مکہ والوں کو سنا دیں یہ بھی یقیناً منصب نبوت ہی کا کام تھا حضرت کا کوئی ذاتی کام نہیں تھا، حضرت کی معاشرت کا کوئی امر نہیں تھا، مسلمانوں کی اقتصادی یا معاشرتی زندگی سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ تو یہ بھی ماننا پڑیگا کہ ہمارے رسولؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ جو حضرت ابوبکر کو سورۃ برأت دیا وہ بھی ہماری وحی نازل ہونے کے بعد ہی تھا یعنی ہم ہی نے پہلے رسولؐ کو حکم دیا کہ تم سورۃ برأت ابوبکر کو دے کر مکہ بھیجو اور پھر ہم ہی نے ان کو اس عہدے سے معزول کر کے حضرت علیؑ کو یہ عہدہ سپرد کر دیا، اب مسلمانو! غور کرو کہ ہم ہی نے جس کو تم لوگ حکیم، علیم اور عالم الغیب مانتے ہو اور اس کا بھی اعتقاد رکھتے ہو کہ ہمارا کوئی فعل حکمت سے اور ہمارا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا کیا سمجھ کر پہلے اپنے رسولؐ کو تو یہ حکم دیا کہ اس سورہ کو حضرت ابوبکر کو دے کر کہو کہ مکہ کی طرف جائیں اور پھر ان کے خوش خوش قدم اٹھاتے ہی ہم نے جبریلؑ کو بھیج کر ان سے اس سورہ کو واپس لے لیا اور ان کو مطلع کر دیا کہ اس کو تم نہیں پہنچا سکتے تم اس کی تلخیص کے اہل نہیں ہو یہ دینی کام ایسا نہیں ہے کہ تمہارے حوالہ کیا جائے، مسلمانو! تم کو یہ ضرور یقین ہوگا کہ ہم تمہارے معبود تمام عالم کے خدا، دینا و آخرت کے خالق اور مالک پاگل نہیں ہیں، کسی وقت بے عقل نہیں ہو جاتے کسی وقت مجنون نہیں ہو سکتے، کسی وقت جاہل نہیں قرار پاسکتے پھر ہم نے یہ کیا کیا کہ خود ہی

نفسِ رسول ﷺ

اپنے رسول کے پاس وحی بھیجی کہ سورۃ برأت حضرت ابوبکر کو دیکر کہو کہ اسے لے جائیں اور مکہ والوں کو سنا دیں اور جب بے حساب صحابہ نے دیکھ لیا کہ حضرت ابوبکر اس عہدے پر مقرر کر دئے گئے اور بکثرت مسلمانوں کو علم ہو گیا کہ حضرت ممدوح ہی کے ذمہ یہ دینی کام کیا گیا، ہم نے دوبارہ جبریل کو اپنے رسول کے پاس بھیج کر حکم دیا کہ حضرت ابوبکر سے اس سورہ کو واپس لے لو، ان کو اس عہدے سے معزول کر دو، ان کو اس دینی خدمت سے الگ کر دو، وہ مکہ میں پہنچنے بھی نہ پائیں وہ اہل مکہ کے سامنے اس سورہ کا نام بھی نہ لینے پائیں وہ ہرگز اس قابل نہیں ہیں، وہ کسی طرح اس کے اہل نہیں ہوتے بلکہ اس کام کے قابل بھی علی ابن ابی طالب ہی ہیں انہیں کو یہ سورہ دو۔ انہیں کو یہ عہدہ سپرد کر دو۔ اگر تم لوگ ہم کو بے عقل نہیں سمجھتے تو ہمارے اس کام میں (جو دیکھنے میں پاگل ایسے لوگوں کا نظر آتا ہے) غور کرو ہمارے اس انتظام کو خوب سوچو، ہمارے اس فعل کی تہ تک پہنچنے کی پوری کوشش کرو تو تم اس نتیجہ تک آسانی سے پہنچ جاؤ گے کہ ہم نے یہ نصب و عزل تمہاری ہی ہدایت کے لئے کیا تھا، تم لوگوں کو آئندہ کی گمراہیوں سے بچانے کے لئے ایک عملی دستور بنایا تھا، تم لوگوں کو رسول کے بعد صراطِ مستقیم بتانے کے لئے ایک روشن شمع جلا دی تھی تم لوگوں کو ضلالت میں مبتلا ہو جانے سے بچانے کی بہت عمدہ تدبیر واضح کر دی تھی اس انتظام سے ہمارا اور کوئی مطلب اس کے سوائے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نے تم مسلمانوں کو رسول کے بعد غلطی سے بچانا چاہا، وفات رسول کے بعد تم لوگ جس نئی مصیبت میں مبتلا ہونے والے تھے اس سے روکنے کی راہ پیدا کر دی اور تم لوگوں کو یہ سبق دینا تھا کہ مسلمانو! خوب یاد رکھنا اور کبھی بھول نہ جانا کہ یہی حضرت ابوبکر جن کو ہم رسول کی زندگی میں اور وفات رسول سے چند ہی دنوں قبل سورۃ برأت کی تبلیغ تک کے قابل نہیں جانتے اور جو اس چھوٹے کام میں بھی رسول کی نیابت نہیں کر سکتے آئندہ تم لوگوں کے پیشوا بننا چاہیں تو تم لوگ ہمارا کام یاد رکھنا اور اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ جب حبیبِ خدا نے ذی الحجہ ۹ھ میں ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ رسول کی طرف سے صرف ایک سورۃ برأت کی تبلیغ کو دیں، وہ اب اس قابل کیوں کر ہو جائیں گے کہ ہر امر میں رسول کے قائم مقام ہو جائیں؟ کل اسلامی خدمات کو انجام دینے لگیں؟ کل قرآن مجید کی تبلیغ کا فرض ادا کر سکیں، بلکہ جس طرح ہم نے ان سے یہ عہدہ واپس لے کر علی ابن ابی طالب کو سپرد کر دیا بالکل تم لوگ بھی رسول کے بعد ان کا خلیفہ، جانشین اور وصی علی ابن ابی طالب ہی کو ماننا اور حقیقی وارث رسول و ہادی امت و سردار اہل اسلام علی ابن ابی طالب کو کسی طرح نہ چھوڑنا، ہمارے لئے بہت آسان تھا کہ جب سورۃ برأت کی تبلیغ کا حکم ہم نے اپنے رسول کے پاس بھیجا پہلے ہی دفعہ ان کو حکم دیتے کہ علی ہی کو یہ سورہ دیں، انہیں کو مکہ والوں کی طرف روانہ کریں اور وہ ہی جا کر اس اسلامی خدمت کو انجام دے آئیں، کام بالکل آسان ہوتا نہ حضرت ابوبکر معزول کئے جاتے نہ ان کی عدم قابلیت کا سوال پیدا ہوتا لیکن جس طرح ہم نے اپنے بارے میں طے کر دیا ہے

کہ کہو لا الہ الا اللہ یعنی سب معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو معبود مانو اسی طرح ہم نے اس وقت بھی پہلے غیر مناسب شخص کے ذمہ یہ کام کرایا، اس کے بعد ان سے اس کام کو لے کر اور علیؑ کے ذمہ کر کے تم لوگوں پر ثابت کر دیا کہ حضرت ابو بکرؓ اس کام کے لائق نہیں ہیں اور صرف حضرت علیؑ ہی لائق ہیں اسی طرح چند دنوں کے بعد بھی رسولؐ کی وفات پر قرآن مجید کی تبلیغ اس کی حفاظت، دین اسلام کی اشاعت، رسولؐ کی خلافت اور مسلمانوں کی سرداری و امانت کے لائق علیؑ بن ابی طالبؓ ہی کو سمجھنا کسی اور کو ہرگز نہیں کیوں کہ ”قد تبين الرشاد من النبي۔ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔“ یعنی گمراہی سے ہدایت الگ ظاہر ہو چکی ہے تو جو باطل پریشوا کو نہ مانے اور اللہ ہی پر ایمان لائے اس نے مضبوط رسی پکڑ رکھی ہے جو ٹوٹنے والی نہیں اور اللہ بڑا سننے اور جاننے والا ہے (پارہ ۳ ص ۲) ہم نے اپنے اس اس انتظام سے علیؑ کے ماننے والوں کو بھی بتا دیا کہ تم جو حضرت علیؑ ہی کو رسولؐ کا خلیفہ بلا فصل مانتے ہو یہی حق اور تمہارا ہی مذہب صراط مستقیم ہے کیونکہ ہم نے جب سورۃ برأت کی تبلیغ تک کی خدمت حضرت ابو بکرؓ سے لے کر حضرت علیؑ کو دیدی تو رسولؐ کی خلافت کے لئے بھی ہم علیؑ ہی کو پسند کرتے ہیں۔

شیعوں کے فضائل،

اسی وجہ سے ہمارے رسولؐ نے بار بار اس کی پیشین گوئی فرمادی کہ جو لوگ میرے بعد علیؑ کو میرا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں یعنی علیؑ کے شیعہ ہیں وہ یقیناً بروز قیامت بڑے درجے پر پہنچنے والے اور نجات پانے والے ہیں جیسا کہ علامہ سیوطی نے لکھا ہے۔ فاقبل علی فقال النبي والنبي نفسي بيده ان هذا وشيعته لهم الفاترون يوم القيامة۔

یعنی حضرت رسولؐ کی خدمت میں حضرت علیؑ آئے تو حضرت رسولؐ نے فرمایا خدا کی قسم یہ اور ان کے شیعہ قیامت میں ضرور نجات پانے والے اور بخش دئے جانے والے ہوں گے (تفسیر درمنثور مطبوعہ مصر جلد ۶ صفحہ ۲۷۶)

نزلت ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم الخیر المویہ قال رسول الله لعلي هو انت وشيعتك يوم القيامة واضین موضعین۔ یعنی جب آیت ان الذين آمنوا والآیہ نازل ہوئی تو حضرت رسولؐ خدا نے حضرت علیؑ سے فرمایا وہ بہترین خلائق تم اور تمہارے شیعہ ہو کہ بروز قیامت تم لوگ خوش رہو گے اور خدا بھی تم لوگوں کی خوشنودی چاہے گا، (تفسیر درمنثور مطبوعہ مصر جلد ۶ صفحہ ۲۷۹) اور علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے و اخرج الدیلمی یا علی ان الله قد ظفر لك وللنبيك ولولدك ولاهلك ولنشيعتك۔۔۔ یعنی حضرت رسولؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ خدا نے تم کو تمہاری ذریت، تمہاری نسل، تمہارے ال دھیال اور تمہارے شیعوں کو بخش دیا ہے۔ یا ابا الحسن اما انت وشيعتك في

الجنة۔ حضرت رسولؐ نے فرمایا اے علیؑ تم اور تمہارے شیعہ سب کے سب بہشت میں جائیں گے (صواعقِ محرقہ ۹۶)

تجهیز جیش اسامہ

مسلمانو! جس طرح ہم (خدا) نے اسلام کی اشاعت و حفاظت کے لئے یہ انتظام کیا کہ اپنے حبیبِ مصطفیٰؐ کو ان کی عمر کے ۴۰ سال قبل رسول نہیں بنادیا، اور جس طرح ہم نے ذی الحجہ ۹ھ میں سورہ برأت کی تبلیغ کا کام پہلے حضرت ابوبکر کے ذمہ کیا اور پھر ان کو معزول کر کے حضرت علیؑ کو یہ خدمت سپرد کر دی اسی طرح ہم نے وفاتِ رسولؐ سے پہلے ایک نہایت ضروری اسلام کے لئے بہت مفید اور اہم انتظام کیا اور چاہا کہ رسولؐ کی وفات کے وقت اول اور دوم صاحبانِ مدینہ میں نہیں رہیں بلکہ وہاں سے بہت دور چلے جائیں یہ ہمارے رسولؐ کی آخری زندگی کا مشہور واقعہ اسامہ کے ساتھ لشکرِ اسلام کا بہت دور بھیجنا ہے اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ صفر ۱۱ھ ماہ مئی ۶۳۲ء میں ایک دن ہم نے اپنے رسولؐ کو حکم دیا کہ روم سے جنگ کرنے کے لئے لشکر روانہ کرو اور اول و دوم صاحبوں کو بھی اسی کے ساتھ مدینہ سے بہت دور بھیج دو ہمارے رسولؐ نے اس حکم کی تعمیل میں صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ روم سے جنگ کرنے کے لئے لشکر تیار ہو اور دوسرے دن اسامہ بن زید بن حارثہ کو طلب کیا اور فرمایا میں تجھ کو اس لشکر کا امیر بناتا ہوں پھر اپنے ہاتھ سے ایک علم ان کے لئے ترتیب دیا، آنحضرتؐ نے یہ بھی حکم دیا کہ اعیانِ مہاجر و انصار مثلاً حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان و سعد بن ابی وقاص و ابو عبیدہ بن جراح و سعید بن زید و قتادہ وغیرہ اسامہ کے تحت ہو کر اس لشکر کے ساتھ روانہ ہو جائیں مگر ہم نے علی ابن ابی طالبؑ کو مدینہ سے روانہ کرنے کا حکم نہیں دیا اس وجہ سے ہمارے رسولؐ نے بھی ان کو اس لشکر کے ساتھ جانے کو ارشاد نہیں فرمایا بلکہ آپؐ کو اپنے پاس ہی رکھا مگر یہ بات ان لوگوں کو ناگوار ہوئی کہ ایک غلام زادے کو اکابرِ مہاجرین و انصار کا سردار بنادیا گیا، لوگ مجموعوں میں اس کا چرچا اور غیض و غضب کا اظہار کرتے تھے، جب ان واقعات کی خبر ہمارے رسولؐ کو ہوئی تو کمال درجہ رنجیدہ اور غضبناک ہوئے، اور باوجود ناسازی مزاج کے عصابہ سر مبارک پر باندھ کر گھر سے باہر تشریف لائے پھر اسی حالتِ علالت و غیظ و غضب میں منبر پر جا کر ارشاد فرمایا کہ میں نے اسامہ کو تم لوگوں پر امیر مقرر کیا تو تم لوگ اس سے انحراف کرتے ہو؟ اس سے قبل بھی جب میں نے اسامہ کے باپ زید بن حارثہ کو جنگِ موتہ میں افسر بنایا تھا تو لوگوں نے اسی طرح انحراف کیا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ خدا کی قسم اسامہ اس سرداری کا مستحق ہے، اور اس کا باپ اس کا سزاوار تھا، زید مجھے بہت محبوب تھا اور اسامہ کو بھی میں بہت دوست رکھتا ہوں تم لوگ اس کے بارے میں میری وصیت کو نیکی اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کرو، پھر حضرت اتر آئے۔ اسامہ رخصت ہو کر لشکر گاہ کی طرف واپس آیا اور ہمارے رسولؐ کے حکم کے مطابق فوج کو کوچ کا حکم دیا۔ لیکن حضرت ابوبکر و عمر وغیرہ اب بھی

اس کے ساتھ نہیں گئے بلکہ مدینہ ہی میں رہ گئے (مدارج الملوۃ جلد ۲ صفحہ ۴۰۸ و تاریخ کامل جلد ۲ صفحہ ۱۲۰ و تاریخ طبری جلد ۳ صفحہ ۱۸۸ وغیرہ) جب صحابہ نے اسامہ کے ماتحت ہو کر جانے میں تامل کیا تو ہمارے رسولؐ اس درجہ غضبناک ہوئے کہ حیلہ اور ہذر کرنے والوں پر صاف صاف لعنت کی علامہ شہرستانی نے لکھا ہے، **اللعن علی الخلفاء الخلفاء فی موضعہ اللہ قال** حضرت واجیش اسامہ لعن اللہ من تخلف عنہا۔ یعنی دوسرا خلاف حضرت رسولؐ کے مرض موت میں پیدا ہوا کہ حضرت رسولؐ نے فرمایا اسامہ کے لشکر کو جلد روانہ کرو خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جو اسامہ کے ساتھ جانے سے رکیں، اچھا۔ سخت تعجب ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر جو اسامہ کے ماتحت قرار دئے گئے تھے اور ان کو بھی اس کے ساتھ مدینہ سے بہت دور چلے جانے کا حکم دیا گیا تھا ہمارے رسولؐ کا یہ غضبناک کلام لعن اللہ من تخلف عن جمیش اسامہ، سننے کے بعد کیونکر اپنی بات پر قائم رہے اور ہمارے رسولؐ کے غیظ و غضب کی کچھ بھی پروا نہیں کی ان دونوں صاحبوں کا بھی اس لشکر میں اسامہ کے ماتحت کئے جانا اور آنحضرت کا جملہ لعن لفظ مانا بکثرت معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ (دیکھو علامہ شہرستانی کی کتاب مل و نخل مطبوعہ مصر جلد ۱ صفحہ ۲۰ و شرح نفع البلاغۃ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کی مطبوعہ مصر جلد ۲ صفحہ ۲۱ و شرح مواقف میرزا ابراہیم خاں کتاب تذیل فی ذکر الفرق، کتاب افکار الابرار علی فصل ۳ رقاعدہ ۷ و رسالہ عقائد ملا یعقوب مہمانی وغیرہ)

ہمارے پیارے مسلمانو! ہم تم لوگوں پر اس درجہ مہربان ہیں کہ تم لوگ ہر روز کم از کم دس مرتبہ ہم کو ہماری صفت رحیم و رحیم سے یاد کرتے ہو اسی رحمت و شفقت سے ہم تم سے کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ اس واقعہ (جھجھکشاں اسامہ) پر اچھی طرح غور کرو اور پورے انصاف سے کام لو تو تمہاری ہدایت کے ہزاروں دروازے کھل جائیں، ہم صرف چند باتیں بیان کر دیتے ہیں (۱) ہم ہی اپنے رسولؐ کو آخر صفر الحشری میں دنیا سے اٹھانے والے تھے اور ہم ہی نے اپنے رسولؐ کے انتقال سے چند روز قبل رسولؐ کو حکم دیا کہ اسی وقت اسامہ کے لشکر کو مدینہ سے باہر روانہ کر دو، اگر تم لوگ ہم کو پاگل نہیں سمجھتے تو بتاؤ ایسے نازک وقت میں ہم نے رسولؐ کو یہ حکم کیوں دیا؟ کیوں نہ اس کا اظہار کیا کہ جب رسولؐ انتقال کر جائیں تب وہ لشکر روانہ ہو؟ یا کیوں نہیں رسولؐ سے یہ حکم جاری کر دیا کہ ۱۵ دن بعد یا ایک ماہ کے بعد اسامہ کا لشکر ضرور روانہ ہو جائے (۲) ہم نے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کو بھی اسامہ کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے بہت دور چلے جانے کا حکم کیوں دیا؟ کیوں نہیں ان لوگوں کو روک لیا؟ (۳) ہم نے ان تینوں صاحبوں کو اسامہ کا ماتحت بنا کر کیوں روانہ کرنا چاہا؟ وہ تو ایک قلام زادہ اور پھر کم عمر تھا، ہم نے حضرت ابو بکر کی ماتحتی میں اس لشکر کے پیچھے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ حضرت عمر کے ماتحت اس کے روانہ کرنے کا حکم کیوں نہیں جاری کیا؟ حضرت عثمان ہی کو سردار لشکر کیوں نہیں کر دیا، کیا راز تھا کہ ان تینوں صاحبوں کو اس وقت فوج کی سرداری سے روک

نفسِ رسول ﷺ

دیا؟ (۴) ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس لشکر کے ساتھ بھیج دینے کا حکم کیوں نہیں دیا ان کو مدینہ ہی میں اپنے پاس رکھ لینے کا حکم کیوں دیا؟ ہمارے رسولؐ نے جملہ ”لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ“۔ بھی ہماری وحی کے مطابق ہی ارشاد فرمایا، تو کیا وجہ تھی کہ ہم نے اس کے قبل کبھی کسی غزوہ سے تخلف کرنے والوں کے لئے لعن کا استعمال نہیں کیا، خاص اس موقع پر تخلف کرنے والوں کے لئے اتنی سخت سزا کیوں تجویز کی؟

مسلمانو! ان سوالات کے جوابات تم دے سکتے ہو تو ہم خوشی سے سننے کو تیار ہیں۔ لیکن اگر تمہارے ذہن میں نہ آئیں تو ہم سے سنو: (۱) پہلے سوال کا جواب بہت آسانی سے ہر عقل والا یہی دیگا کہ ہم نے اکابر مہاجرین و انصار کو اس وجہ سے روانہ کر دینے کا حکم دیا کہ رسولؐ کے بعد مسلمانوں کی ہدایت اور سچے اسلام کی حفاظت کا جو بہترین انتظام ہم دعوت ذوالعشرہ کے موقع سے اب تک کرتے آئے تھے وہ درہم برہم نہ ہو جائے، ہم کسی کے ساتھ زبردستی تو کرتے نہیں، اگر زبردستی اور مجبور کر کے کسی کو سیدھے راستے پر لے چلنے کا اصول ہم کو پسند ہوتا تو حضرت نوحؑ سے حضرت خاتم المرسلینؐ تک جتنے لوگوں نے ہمارے پیغمبروں کی مخالفت کی ان سب کو ہم مخالفت سے روک دیتے اور جس طرح فرشتے معصوم ہیں سب کو معصوم بنا دیتے لیکن ایسی صورت ہم کو کبھی پسند نہیں ہوئی، البتہ ہم ہدایت کی راہیں واضح کر دیتے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے سچے ماننے والوں اور ان سے سرکشی کرنے والوں کے انجام کو ہم نے بیان کر دیا تھا اس کے بعد سب کو اختیار دے دیا کہ جس راہ کو چاہیں اختیار کریں، بالکل اسی طرح ہم نے اپنے طور پر اس کا پورا انتظام کر دیا کہ رسولؐ کے ماننے والے حضرت کے بعد گمراہ نہ ہوں اور سیدھے راستے پر چلے چلیں، اگر یہ تینوں حضرات ہمارے انتظام کے مطابق اسامہ کے ماتحت ہو کر مدینہ سے بہت دور چلے جاتے تو پھر اسلام میں کوئی رخنہ ہوتا ہی نہیں، ہمارے پسندیدہ دین میں کوئی خرابی نظر ہی نہیں آتی تم لوگوں کی اولاد آپس میں لڑی، اختلاف، مقدمہ بازی میں مشغول ہوتی ہے تو بتاؤ تم کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ کیا تم لوگ اس سے خوش ہوتے ہو؟ یا نہایت رنج ہوتا ہے؟ تم اس صدمہ کو برداشت نہیں کر سکتے جس قدر صدمہ تم لوگوں کو دو بھائیوں کی نزاع سے ہوتا ہے اس سے ہزاروں درجہ زیادہ رنج ہم کو مسلمانوں کے مذہبی اختلافات سے ہوتا ہے، اب تم ہی انصاف سے بتاؤ ہمارے اس رنج کا بانی کون ہوا؟ ہمارے اس صدمہ کا سبب تم لوگ کس کو سمجھتے ہو؟ اسلام میں ۷۳ فرقے کیوں پیدا ہو گئے؟ مسلمانوں میں سقیفہ بنی ساعدہ کا جھگڑا کیوں کھڑا ہوا؟ جنگ جمل کیوں ہوئی؟ صفین کے کیا وجوہ ہوئے؟ جنگ

نہروان کی حالت کس کو جانتے ہو؟ واقعہ کر بلا کیوں ہوا؟ خانہ کعبہ میں کیوں آگ لگائی گئی؟

مسلمانوں کے چار محلے خانہ کعبہ میں کیوں بنائے گئے؟ وہابیوں اور حنفیوں کے مقدمات پر یہی کونسل تک کیوں گئے؟ یقین کرو کہ اگر ہمارا انتظام قائم رکھا جاتا اور وفات رسولؐ سے پہلے ہی یہ لوگ جن کو ہم نے اسامہ کا ماتحت ہو کر مدینہ سے بہت دور چلے جانے کا حکم دیدیا تھا روانہ ہو گئے ہوتے اور وفات رسولؐ کے وقت یہ حضرات مدینہ میں موجود ہی نہیں رہتے تو اسلام میں کوئی جھگڑا نہیں پیدا ہوتا اس دین مبین کے ٹکڑے نہیں ہوتے مسلمانوں میں خون کی ندیاں کبھی نہیں بہتیں، شمس العلماء مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی تک نے دہلی زبان سے ان باتوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے ”پہلے احکام میں علیؑ کی ناکامی نے پیغمبر صاحب کی اسلامی وقعت کو کم کرتے کرتے آخر کو بالکل زائل کر دیا۔ اب جو کچھ بھی اسلامی وقعت پیغمبر صاحب کی نسل کی رہ گئی ہے وہ یہی ہے کہ درود میں آل محمد کا نام برائے نام ابھی تک باقی چلا جاتا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص قوم کو کس طرح کا فائدہ پہنچاتا ہے تو لوگ اس کی نسلوں تک کا احسان مانتے ہیں، ایک پیغمبر صاحب جسے کہ بھکدوں، لٹیروں کو بادشاہ، بد معاشوں کو بھلا مانس، بت پرستوں کو خدا پرست، نالائقوں کو لائق، وحشیوں کو مہذب، جانوروں کو انسان بنا گئے، ان کے تمام احسانات کا بدلہ انہی کی امت نے ان کے نواسوں، نواسیوں، بہو بیٹیوں کو جو دیا اور جیسا دیا اس کا روٹا آج تک اسلامی دنیا میں رو دیا جا رہا ہے اور قیامت تک رو دیا جائے گا قطعاً:

اگر جو امة قتلت حسينا شفاعة جلد يوم الحساب
فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب

۱۔ ۳۱ ربيع الاول ۶۳ھ سے جزیہ کی فوج نے خانہ کعبہ پر بمبلی نصب کر دی اور اسکا آگ سے جلا ڈالا خانہ کعبہ پر بمبلی سے گولے برسے گئے یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پردے اور چھت جل گئی اور اس دہے کے سینگ بھی جو حضرت اسماعیل کا فدیہ بنا کر رکھا گیا تھا اس گولہ اندازی سے بھرت سے مکانات مسمار ہو گئے، علامہ ابن حجر و غیرہ نے یہاں دخول کئے ہیں ایک تہذیب کہ حضرت ابو بکر کے نواسے جناب عبداللہ بن زبیر کی فوج جو خانہ کعبہ کے گرد تھی اس کی وجہ سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی، اور اس کا پردہ اور اس کی کنزیاں سب جل گئیں، دوسرا قول یہ ہے کہ جزیہ کی فوج کے اہل شام نے خانہ کعبہ کے لواحدینے کے لئے جو بمبلی نصب کی تھی اس کے سبب سے خانہ کعبہ جل گیا۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے پہلا ہی قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ علامہ بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے (جزیہ کی بھرت سے اٹھراہ اپنی طاقت کا جوئی کر کے اس خانہ کعبہ میں چلا گزریں تھے اور ان کی فوج جزیہ کی فوج سے لڑ رہی تھی) خانہ کعبہ کو اس طرح جلا ہوا اس خیال سے چھوڑ دیا کہ اہل اسلام کچھ نہیں کہ جزیہ کی فوج نے خانہ کعبہ کو کس طرح برباد کر دیا جس سے مسلمانوں کے دل جزیہ والوں سے برگشتہ ہوں اور ان سے جنگ پر آمادہ ہوں فرض معاذیہ کا پتہ پتہ جزیہ حضرت ابو بکر کے نواسے ابن زبیر کو کہ عبداللہ بن زبیر اپنے مقابل کے جزیہ کو کھست دینے کے لئے خانہ کعبہ تک کو جلا دینے اور مسمار کر ڈالنے پر آمادہ ہو گئے اور کسی نے اس کی حرمت کی پرمانہ نہیں کی۔ (تاریخ کمال جلد ۴، صفحہ ۲۵)

نفسِ رسول ﷺ

(جس وقت امت نے حسینؑ کو قتل کیا، کیا وہ اس کی امید رکھتی ہے کہ قیامت کے روز ان کے نانا کی شفاعت اسے نصیب ہوگی؟ قسم خدا کی اس روز ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا اور وہ قیامت کے دن مبتلائے عذاب ہوں گے)

پیغمبر صاحب کی نسل کے ساتھ ان کی امت کا برتاؤ جو کچھ بھی اور جیسا کچھ بھی ہونا مناسب ہوا بے جا ہوا (کتاب امہات الامۃ مطبوعہ دہلی)

مسلمانو! تم یقین رکھو کہ واقعہ کربلا بھی اسی تخلف عن جیش اسامہ کی پیداوار تھا اور اگر وہ چنے ہوئے حضرات جن کو ہم نے اسامہ کا ماتحت بنا کر باہر بہت دور چلے جانے کا انتظام کیا تھا ہمارے حکم کی تعمیل کر کے مدینہ سے چلے گئے ہوتے اور وفات رسولؐ کے وقت وہاں رہتے ہی نہیں تو نہ واقعہ کربلا ہوتا نہ سنی شیعہ نزاع پیدا ہوتی، نہ مقلد اور غیر مقلد کے اختلافات نظر آتے، نہ مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی فرقے دکھائی دیتے، دوسرے سوال کا جواب بھی وہی ہے جو اوپر کی سطروں میں لکھا گیا اس سے زیادہ تصریح کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی، تیسرے سوال کہ (ہم نے ان تینوں صاحبو کو اسامہ کا ماتحت بنا کر کیوں روانہ کرنا چاہا) جواب تم خود اچھی طرح سمجھ سکتے ہو اگر ہم ان لوگوں کو اس قابل سمجھتے تو کیوں اس سے محروم کرتے؟ ہم تو سب کے پیدا کرنے والے ہیں، ہم کو کسی سے تعصب نہیں، ہم کسی پارٹی کے نہیں، ہم کو کسی کی طرفداری کی وجہ نہیں اگر یہ لوگ اس کے اہل ہوتے تو ہم یہ عہدہ انہیں کو کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے اپنی صفتیں قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں ان میں یہ بھی ہے وان اللہ لیس بظالم للعبید، اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا، (پارہ ۴ ص ۱۰)

اب دیکھو اگر یہ لوگ اس قابل ہوتے کہ سردار بنائے جائیں تو ہم پر واجب تھا کہ انہیں کو سردار بنائیں کیونکہ حقدار کو محروم کرنا اس پر ظلم ہی کرنا ہے مگر چونکہ ہم نے ان کو سردار نہیں بنایا اس سے ثابت ہوا کہ وہ تینوں صاحبان اس کے اہل نہیں تھے اور باوجود ان کے اہل نہ ہونے کے اگر ہم ان کی خاطر سے سردار بنا دیتے اور اسامہ کو ان کا ماتحت کر دیتے تو ہمارا یہ انتظام اسامہ پر ظلم ہوتا۔ اس سے تم لوگ یہ نتیجہ بھی نکال سکتے ہو کہ جب ہم نے اپنے رسولؐ کی زندگی میں ان تینوں صاحبوں کو ایک معمولی لشکر اسامہ کا سردار بنانا پسند نہیں کیا تو کیا رسولؐ کی وفات کے بعد ان لوگوں کو کل اہل اسلام کا سردار بنانا پسند کرتے تھے؟ کیا ان لوگوں کو رسولؐ کا خلیفہ مقرر کرنا ہم مناسب سمجھ سکتے تھے؟ کیا دنیاۓ اسلام کی حکومت ان کے حوالے کر دینا ہم کسی طرح جائز جان سکتے تھے؟ مختصر یہ کہ اس لشکر اسامہ کے انتظامات سے ابھی مسلمانوں کو آنکھیں کھول دینی چاہیے اور ان کا فرض ہے کہ سمجھیں ہم نے اصلی اسلام کے محفوظ کرنے کی تدبیریں کی تھیں ان سے سبق لیں اور ہدایت حاصل کریں ”ہذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما ہوالہ واحد ولیذکرا ولوالالباب۔ یہ لوگوں کیلئے ایک تبلیغی درس ہے اس کے

ذکر کرنے کی غرض یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو گمراہی میں پڑے رہنے سے ڈرایا جائے اور تاکہ سب لوگ معلوم کر لیں کہ ان کا معبود ایک ہی ہے اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ ان باتوں سے اچھی طرح نصیحت حاصل کر لیں (پارہ ۱۳ ص ۱۹) چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اسلام کی پیدائش کے وقت سے اس کا کوئی کام بغیر علی کے نہیں ہو سکا اسی طرح اب بھی نہیں ہوتا اور جس طرح شروع سے علی آنحضرتؐ کے ساتھ رہے اسی طرح اب بھی رسولؐ کو ان کی ضرورت تھی اسلام ان کا محتاج تھا اسلام کی سرداری کے لئے وہ دعوتِ ذوالعشیرہ کے وقت سے مقرر ہو چکے تھے رسولؐ کے خلیفہ مقرر کر دئے گئے تھے اور اس کا اعلان بھی بار بار کر دیا گیا تھا اس وجہ سے اگر وہ مدینہ سے چلے جاتے تو دو اوقات رسولؐ کے وقت ان کا خلیفہ کون ہوتا؟ مسلمانوں کا پیشوا کون رہتا؟ رسولؐ کے جنازے کا انتظام کون کرتا؟ رسولؐ کی نماز جنازہ کون پڑھتا؟ رسولؐ کو دفن کون کرتا؟ پانچویں سوال کا جواب بھی تم اپنی عقل سے بہت آسانی سے پیدا کر سکتے ہو، اس کے قبل کسی غزوہ سے مختلف کرنے والوں کے لئے ہم نے لعنت کی تجویز اس وجہ سے نہیں کی کہ زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی تھیں، رسولؐ زندہ رہتے اور وہ ہر خرابی کا علاج کر لیتے تھے برخلاف اس موقع کے کہ رسولؐ اب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور ان کے انتقال سے جو رخنے پیدا کئے گئے وہ ہم دیکھ رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ اسلام میں جتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ان سب کا سرچشمہ بھی لشکرِ سامہ سے ان حضرات کا پیچھے رہ جانا اور مدینہ ہی میں ان کا ٹھہرے رہنا ہے صرف اسی وقت کی خرابیاں نہیں بلکہ آج ۳۳ سال میں اسلام کے اندر جس قدر اور جتنے فسادات جتنی خونریزیاں ہوئیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی، **سب کی اسلامی لشکرات کے ماتحت** ہوتوان حضرات کا مدینہ سے نہ چلے جانا ہی ہے جس نے رسولؐ کو رحمۃ اللعالمین بنایا تھا۔ مسلمانوں کو خیرات کا شرف دیا تھا، ہم نے ان لوگوں میں اتفاق، اتحاد کی روح پھونکی تھی، ہم نے ان سب کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا تھا، ان وجوہ سے ہماری خواہش اور کوشش یہ تھی کہ رسولؐ کے بعد بھی ان لوگوں میں اسلامی محبت باقی رہے وقات پیغمبرؐ کے بعد بھی یہ لوگ بھائی بھائی بنے رہیں جس طرح ہم نے رسولؐ کو بغیر بنا کر بھیجا تھا اسی طرح ہم ہی نے علیؑ کو ان کا خلیفہ بھی شروع اسلام سے بنا کر بار بار اعلان کر دیا تھا تاکہ جس طرح رسولؐ کے مقابلہ میں دوسرا شخص رسولؐ برحق نہیں ہوا اسی طرح علیؑ کے مقابلے میں کوئی اور شخص رسولؐ کا جانشین نہ مانا جائے کوئی اور شخص خاتم المرسلین کا خلیفہ نہ سمجھا جائے، ”منا امیر و منکم امیر“ کی آواز بلند نہ ہو لوگوں سے زبردستی بیعت نہ لی جائے، ورنہ کے زور سے اپنی خلافت نہ منوائی جائے ”لا اکو اھي اللہین“ کے حکم کو تسلیم نہ کر دیا جائے۔

تیسرا باب

وفات رسولؐ کے بعد اسلام کا جناب امیرؑ سے تعلق

مسلمانوں! تم نے دیکھ لیا کہ اسلام کی تاریخ ولادت سے رسولؐ کی تاریخ وفات تک اسلام کس طرح جناب امیرؑ کا ممنون احسان رہا کس طرح حضرت رسولؐ کے شریک رہ کر علیؑ اس کی پرورش کرتے رہے اس کو ترقی دیتے رہے اور اس کو پروان چڑھاتے رہے اب یہ بھی دیکھو کہ رسولؐ کی وفات کے بعد ہمارے اس بندہ نے اسلام کے ساتھ کیا کیا، ۲۳ سال تک رسولؐ اور حضرت علیؑ مل کر ہمارے اسلام، ہمارے دین حق اور پسندیدہ مذہب کو اس کی اصلی صورت میں لوگوں پر پیش کرتے ایک **شان سے** دونوں سیدھی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے اور ادع الی سہیل و یک بال حکمة و المو عظة الحسنہ و جادلہم بالحق ہی احسن (اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو مناسب عنوان اور دلچسپ فہمائش سے بلاتے رہو اور ان سے بحث و مناظرہ بھی کرو تو بہترین طریقے سے) کی تعمیل کر کے اور اسلام کو لا اکر اہ فی الدین کا تاج پہنا کر پھیلاتے رہے کبھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی کسی موقع پر تشدد سے کام نہیں لیا کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی، دنیا کی طمع میں مبتلا نہیں ہوئے اپنا حق حاصل کرنے کے لئے بھی رسولؐ کی وصیتیں نہیں بھلائیں اور نہ ان کے حقوق سے چشم پوشی کی۔

حضرت رسولؐ کی آخری خدمتیں،

وفات رسولؐ کے بعد ہر مسلمان کا سب سے ضروری فرض یہ تھا کہ رسولؐ کو غسل دے، کفن پہنائے، اور دفن کرے اس کے بعد دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہو، دوسرے مسلمانوں نے اس فرض کو پس پشت ڈال دیا مگر اسلام کے اس مربی اور رسولؐ کے اس شریک نے اپنے کسی نقصان کی پرواہ نہیں کی اور جب تک رسولؐ کی ان خدمات سے فارغ نہیں ہوئے کسی طرف گویا نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا، چہارے بڑے عالم مولوی شبلی صاحب نے لکھا ہے ”یہ واقعہ بظاہر تعجب سے خالی نہیں کہ جب آنحضرتؐ نے انتقال فرمایا تو فوراً خلافت کی نزاع پیدا ہو گئی اور اس بات کا بھی اعتقاد نہ کیا گیا کہ پہلے رسول اللہؐ کی تجہیز و تکفین سے فراغت حاصل کر لی جائے، کس کے قیاس میں آسکتا ہے کہ رسول اللہؐ انتقال فرمائیں اور جن لوگوں کو ان کے عشق و محبت کا دعویٰ ہو وہ ان کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں اور اس بندہ و بست میں مصروف ہوں کہ مسند حکومت اوروں کے قبضے میں نہ آجائے، تعجب یہ ہے کہ یہ فعل ان لوگوں (حضرت ابو بکر و عمر) سے سرزد ہوا جو آسمان اسلام کے مہر و ماہ تسلیم کئے جاتے ہیں، اس فعل کی ناگواری اس وقت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو آنحضرتؐ سے فطری تعلق

نفسِ رسول ﷺ

تھا، یعنی حضرت علیؑ و خاندانِ بنی ہاشم ان پر فطری تعلق کا پورا اثر ہوا اور اس وجہ سے ان کو آنحضرتؐ کے دردِ غم اور تجہیز و تکفین سے ان باتوں کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہ ملی، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ کتبِ حدیث و سیر سے بظاہر اسی قسم کا خیال پیدا ہوتا ہے، پھر لکھا ہے ”یہ سچ ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر وغیرہ آنحضرتؐ کی تجہیز و تکفین چھوڑ کر سقیفہ بنی ساعدہ کو چلے گئے یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے سقیفہ میں پہنچ کر خلافت کے باب میں انصار سے معرکہ آرائی کی اور اس طرح ان کوششوں میں مصروف رہے کہ گویا ان پر کوئی حادثہ پیش ہی نہیں آیا تھا، یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کو نہ صرف انصار بلکہ بنو ہاشم اور حضرت علیؑ سے بھی بزورِ منوانا چاہا (الفاروق صفحہ ۶۶) اور شمس العلماء مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی نے لکھا ہے ”اول دن سے رکاوٹوں کی کھجڑی خلافت کے لئے پک رہی تھی“ پھر لکھا ہے جن کے دل میں تمنائے خلافت چٹکیاں لے رہی تھیں انہوں نے دھینگا مشتی سے منصوبے ہی کو چٹکیوں میں اڑا دیا۔“ اس انقباض کو منافست، کدورت، رنجش، محاسدت جو چاہو سمجھ لو چھوٹی چھوٹی باتوں کو قطع نظر کرو تو پاؤ گے کہ سنیوں اور شیعوں میں بڑا اختلاف مسئلہ خلافت میں ہے اور یہ اختلاف شروع تو ہوا پیغمبرؐ صاحب کی زندگی میں اور خود پیغمبرؐ صاحب کے گھر میں مگر ہر کہ آمدِ بدآں مزید کرد۔ کس کو مانیں کس کو نہ مانیں، کس کی سی کہیں کس کی سی نہ کہیں، گویم مشکل و گد نہ گویم مشکل (کتاب امہات الامۃ مطبوعہ دہلی صفحہ ۹۳) جب دوسروں نے خلافت کے لئے ہمارے رسولؐ کا جنازہ چھوڑ دیا تو حضرت علیؑ رسولؐ کے خلیفہ تھے ہی اس وقت سے نہیں بلکہ ۲۰ سال پہلے سے خلیفہ رسولؐ تھے جس کا اعلان پورے مجمع میں رسولؐ نے ”ہذا خلیفتی“ (یہی میرے خلیفہ ہیں) کہہ کر فرما دیا تھا، اس وجہ سے خلافت کے وہی مالک تھے، خلافت انہیں کا حق تھا وہ اپنے اس حق کی حفاظت کے لئے اگر رسولؐ کا جنازہ چھوڑ کر چلے جاتے جب بھی ان پر زیادہ اعتراض نہیں ہوتا، یا کم از کم اس کی ہی فکر کرتے کہ اول اور دوم صاحب کہاں چلے گئے؟ کیوں غائب ہو گئے؟ ذرا ان کا پتہ لگایا جائے، دیکھ لیا جائے کہ وہ ہمارے نقصان کا کوئی کام تو نہیں کر رہے ہیں، یا خاندانِ بنی ہاشم کے دوسرے افراد کے حوالے رسولؐ کا جنازہ کر کے حضرت علیؑ بھی سقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچ جاتے اور کہتے کہ بھائیو! یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ آنحضرتؐ تو ۲۰ سال پہلے سے مجھ کو اپنا خلیفہ بنا چکے تھے، اب کسی نئے خلیفہ کا انتظام کیوں کیا جا رہا ہے؟ لیکن علیؑ کا کیا کہنا ہے یہ سب کچھ بھی تو نہیں کیا اور جب تک رسولؐ کو دفن نہیں کر لیا کسی طرف ذرہ برابر توجہ نہیں کی، علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے کہ علیؑ کے لئے چار خصوصیتیں ایسی تھیں کہ ہم میں سے کسی کو حاصل نہ تھیں: ایک یہ کہ کل عربی و عجمی لوگوں میں حضرت علیؑ ہی وہ شخص ہیں جن کو سب سے پہلے رسولؐ مقبول کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف ملا۔ دوسرے یہ کہ ہر معرکہ جنگ میں حضرت رسولؐ کے لشکر کا علم انہیں کے ہاتھ میں رہتا تھا، تیسرے یہ کہ جب

لڑائیوں میں رسولؐ کے اصحاب حضرت کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے تو حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ آنحضرتؐ کی رفاقت میں ثابت قدم رہتے تھے۔ چوتھے ۴۔ یہ کہ علیؓ بنی وہ شخص ہیں جنہوں نے رسولؐ مقبول کو غسل دیا اور آنحضرتؐ کو قبر میں اتارا (استیعاب مطبوعہ حیدرآباد) ابن ابی شیبہ نے بروایت عروہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر و فن رسولؐ میں شریک نہیں ہوئے **و انصار میں گئے** ہوئے تھے پس آنحضرتؐ ان دونوں کے آنے سے پہلے وفات ہو چکے تھے (کنز العمال جلد ۳ صفحہ ۱۳۰) اور مولوی عبید اللہ صاحب امرتسری نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر سفید سے لوٹے تو سرور عالم وفات ہو چکے تھے، اس لئے شرکت جنازہ سے محروم رہے جس کا قاتل ان کو مدت العریا ت رہا۔ (ارجح المطالب صفحہ ۶۷۰) اور مولوی عبدالرحمن صاحب امرتسری نے لکھا ہے کہ آپؐ کی وفات کے تھوڑے عرصہ بعد جب کہ جمہور و مخفیین ہونے کو تھی حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ انصار کی شورش کا حال سن کر سفید بنی ساعدہ کو چلے گئے، اس نازک حالت میں جمہور و مخفیین کا کام علیؓ مرتضیٰؓ نے بنی ہاشم کی امداد سے انجام دیا (المرتضیٰ) اور صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہے حدیث ”فہی کم کففتکم النبی“ (تم لوگوں نے کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا) کا مطلب بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ کی وفات کا وقت نزدیک آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ حضرت رسولؐ خدا کو کتنے پارچے میں کفن دیا گیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ تین پارچے میں پھر پوچھا کس روز آنحضرتؐ نے وفات پائی تھی کہا بروز دوشنبہ (صحیح بخاری پارہ ۶ صفحہ ۳ برومند احمد جلد ۶ صفحہ ۳۰) دریا ضلع نعرہ صفحہ ۱۷۹) علامہ ابن حجر عسقلانی اس موقع پر لکھتے ہیں کہ یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ باوجودیکہ حضرت ابو بکرؓ آنحضرتؐ کے چند ہی سال کے بعد انتقال کر گئے مگر ان کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ رسولؐ کو کتنے پارچوں کا کفن دیا گیا تھا لیکن اس کی وجہ شاید یہ رہی ہو کہ وہ رسول اللہؐ کی جمہور و مخفیین کے وقت تو وہاں موجود ہی نہیں تھے کیوں کہ اس وقت سفید بنی ساعدہ میں اپنی بیعت لینے میں مشغول تھے (فتح الباری پارہ ۶ صفحہ ۳ و تاریخ صغیر بخاری صفحہ ۲۳) اور جناب جابر بن عبد اللہ انصاریؓ کی روایت کا خلاصہ اس طرح مرقوم ہے کہ حضرت عمرؓ کی خلافت کے زمانے میں کعب الاحبار نے آن کران سے پوچھا کہ حضرت رسولؐ خدا نے وقت وفات سب سے آخر کون سا کلمہ ارشاد فرمایا تھا؟ حضرت عمرؓ نے کہا علیؓ ابن ابی طالبؓ سے پوچھو (روضة الاحباب) اور مورخ ابن الودی نے لکھا ہے کہ آنحضرتؐ کے غسل کی خدمت میں حضرت علیؓ، عباسؓ، فضلؓ، عقیلؓ، اسامہؓ اور سقرانؓ نے انجام دیں، عباسؓ فضلؓ اور عقیلؓ آنحضرتؐ کو پھیرتے جاتے تھے اسامہؓ اور سقرانؓ پانی ڈالتے جاتے اور حضرت علیؓ غسل دیتے تھے۔ (تاریخ ابن الودی) اور علامہ دیار بکری نے لکھا ہے کہ عباسؓ، فضلؓ اور عقیلؓ آنحضرتؐ کو کمرٹ پھیرتے تھے اور اسامہؓ اور سقرانؓ پانی ڈالتے تھے اور ان سب کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہوئی تھیں یہ امر کس قدر حیرت خیز ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ حضرت

نفسِ رسول ﷺ

رسول خداؐ کے خسر ہو کر بھی حضرت کے جنازے کی پروا نہیں کی اور لاش کو اسی طرح چھوڑ کر چلے گئے، مگر اسامہ نہیں گئے، انہوں نے خلافت میں کوئی دلچسپی نہیں لی اور آنحضرتؐ کی تجہز و تکفین میں مشغول رہے اس سے چند دنوں پہلے ہم نے اپنے رسولؐ کو حکم دیا تھا کہ اسامہ کے لشکر میں حضرت ابوبکر و عمر کو بھی مدینہ سے باہر بھیج دو تو لوگوں کو تعجب ہوا تھا کہ اس کمسن لڑکے کو اتنے عمر والے صحابیوں پر کیوں سرداری دی گئی، مگر اسامہ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ یقیناً وہ اسی قابل تھے کہ ان لوگوں کے سردار مقرر کئے جائیں کیونکہ اسی وفات رسولؐ کی خدمات سے انہوں نے بتا دیا کہ ان کو احکام خدا کی کیا قدر تھی رسولؐ کی کس درجہ محبت تھی شریعت اسلام کا کس حد تک پاس تھا اب تو ہم پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اسامہ کو ان بزرگوں پر کیوں ترجیح دی گئی؟ اس لئے کہ ہم نے اپنے کلام مجید میں صاف کہہ دیا ہے کہ ”ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم“ تم لوگوں سے سب سے زیادہ عزت والا شخص خدا کی نظر میں وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اسامہ کا تقویٰ دیکھ لو رسولؐ کا جنازہ چھوڑ کر نہیں گئے، ہاتھ پر ہاتھ دئے نہیں بیٹھے رہے بلکہ مثل مطیع غلام کے رسولؐ کے غسل و کفن کا سب کام انجام دیتے رہے، اول و دوم صاحبان کے اعمال خیر کو بھی دیکھ لو کہ رسولؐ کا جنازہ بے غسل و کفن چھوڑ کر چلے گئے اور جب تک رسولؐ دفن نہیں کر دئے گئے یہ لوگ وہاں واپس ہی نہیں آئے، اللہ اکبر! یہ انقلاب عظیم! اور وہ بھی ایسے لوگوں کے بارے میں؟

ابوسفیان کے فتنہ کو روک دینا،

ہمارے اس بندہ حضرت علیؑ نے ابوسفیان کے فتنہ اور طوفان خیز فساد کو روک کر بھی اسلام کو شدید تباہی سے بچا لیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے رسولؐ کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے تو ابوسفیان نے چاہا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر دین اسلام کو برباد کر دے کیوں کہ باوصف قبول اسلام اس کی دشمنی اسلام سے اس حد کی تھی کہ سب جانتے تھے اور اس سے کسی کو انکار نہیں تھا اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت علیؑ خلیفہ اول کی خلافت کو غلط اور بالکل باطل سمجھتے ہیں کیوں کہ وہ بغیر خدا کے حکم یا رسولؐ کی اجازت کے خلیفہ بنے تھے وہ یہ جانتا تھا کہ اول صاحب اس قبیلہ سے ہیں جو عرب میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہا، انہیں چند باتوں نے اس کو اس پر آمادہ کیا کہ ہمارے رسولؐ کے چچا عباس کے پاس آیا اور کہنے لگا دیکھتے ہو ان لوگوں نے خلافت کو خاندان بنی ہاشم سے نکال کر سردست بنی تمیم میں پہنچا دیا۔ اب کل بنی حدی کے یہ قذافیظ (خلیفہ دوم) ہم پر حکومت کریں گے لہذا جلد ہم تم حضرت علیؑ کی بیعت کر لیں تم رسول خداؐ کے چچا ہو لہذا تمہارا اثر ہو گا اور میری بات قریش میں برابر مانی اور روزنی سمجھی جاتی ہے لوگ قبول کر لیں گے لیکن اگر لوگوں نے اس میں ہماری مخالفت کی تو ہم ان کو جنگ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے ابوسفیان جناب عباس سے یہ مشورہ کر کے حضرت علیؑ کی خدمت میں آیا اور کہا قریش کے ذلیل ترین قبیلہ (بنو تمیم) کو خلافت سے

کیا واسطہ؟ اے علیؑ تم کھڑے ہو اور کچھ تو میں اس میدان کو پیادوں اور سواروں سے بھر دوں (تاریخ طبری جلد ۳ صفحہ ۲۰۲ و تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۵ و روکنوا العمال جلد ۳ صفحہ ۱۴۰ و استیعاب جلد ۱ صفحہ ۳۲۵ وغیرہ) اور علامہ ابن عبد ربہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت رسولؐ عدائے انتقال فرمایا تو ابوسلمیان مدینہ سے باہر ایک کلام پر گیا ہوا تھا جب وہ پلٹا تو ایک شخص کو دیکھا کہ مدینہ سے آ رہا ہے ابوسلمیان نے اس شخص سے پوچھا کیوں بھائی کیا عمدہ مرگھے اس شخص نے کہا ہاں۔ پوچھا پھر ان کی جگہ کون قائم ہوا؟ کہا حضرت ابوبکرؓ ابوسلمیان بولا لیں! ابوبکرؓ کے غلیظہ ہو جانے پر وہ دونوں جو بہت کڑور کھڑے تھے ہیں، یعنی حضرت علیؑ اور عباسؓ نے کیا کیا؟ اس نے جواب دیا وہ دونوں خاموش بیٹھ رہے۔ اس پر ابوسلمیان بولا عدائی قسم اگر میں زندہ رہا تو ان دونوں کو بلند کر کے رہوں گا، پھر کہا میں اب قتلہ و فساد کا غبارہ دیکھ رہا ہوں، جس کو خون ریزی کے سوائے کوئی چیز بھی دبا نہیں سکتی پھر جب ابوسلمیان مدینہ میں پہنچا تو اس کی گلیوں اور کوچوں میں گھوم گھوم کر اس واقعہ پر اپنے غصہ اور تعجب کا اظہار کرتا اور چند اشعار پڑھتا تھا جن کا مطلب یہ ہے کہ اے بنو ہاشم! لوگوں کو تم اپنے ہمارے میں طمع و دلاذ، خاص کر بنو قسیم (ابوبکرؓ کے قبیلہ) اور بنو مدی (عمرؓ کے قبیلہ) کو کیونکہ یہ خلافت تمہارے خاندان کے سوائے کسی اور طرف نہیں جانی چاہیے اور تمہاری ہی طرف اس کی بازگشت ہونی چاہیے اور اس خلافت کا حقدار حضرت ابوالحسن علیؑ ابن ابی طالبؓ کے سوائے کوئی بھی نہیں ہے، اس کے بعد شور و فتنے پر حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ سے کہا لو یہ بھی یہاں آگیا یہ تو بڑا فساد مچا دے گا اسی وجہ سے حضرت رسولؐ اس کی تالیف قلب کرتے رہتے تھے اب مصلحت یہ ہے اس کے ہاتھ میں صدقہ کے جو امور ہیں ان کو اسی طرح رہنے دو، حضرت ابوبکرؓ نے ایسا ہی کیا۔ (مقدیرؒ مملوہ مصر جلد ۲ صفحہ ۱۹۶) یہ بڑا بڑا دک موقع تھا علیؑ اپنے حق سے محروم کر دتے تھے قحط مازشی کار و ایموں نے دوسروں کو مندر رسولؐ پر جگہ دیدی تھی، اور کوئی حد ادا اپنے حقوق کی حفاظت کے لئے نہ تھے تنگ کا سہارا قبول کر لینے میں ہذر نہیں کرتا، حضرت علیؑ یہ سب دیکھ رہے تھے اور صبر کئے ہوئے بیٹھے تھے، اس وقت آپؐ کا سخت امتحان لیا گیا، ابوسلمیان جو خاندان بنو امیہ کا سردار اور مکہ معظمہ کا بہت ذی اثر رکن تھا حضرت کی حمایت پر آمادہ ہو گیا حضرت کو ابھارنے لگا پوری امید دلا دی کہ میں اتنی طاقت سے آپؐ کی مدد کروں گا کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا اور تخت خلافت پر یقیناً آپؐ کا قبضہ ہو جائے گا مگر علیؑ اس امتحان میں بھی پورے کامیاب ہوئے اور وہ جواب دیا جس نے اسلام کو تباہی سے بچا لیا۔ ان کے الفاظ کو اسلامی مورخین نے اس طرح نقل کیا ہے،

فزعروہ علیؑ و قال انک و اللہ ما اردت الا الفسۃ و انک و اللہ طال ما بہیت الاسلام ولا حاجۃ لنا فی نصبہ معک۔ یعنی حضرت علیؑ نے ابوسلمیان کا یہ کلام سن کر اس کو جھڑک دیا اور کہا خدا کی قسم اس کلام سے حیرا مقصود صرف یہ

نفسِ رسول ﷺ

ہے کہ اسلام میں ایک فتنہ پیدا کر دے اور تو ہمیشہ اسلام کو نقصان ہی پہنچانے کی فکر میں رہا ہے، مجھے تیری نصیحت اور ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے (تاریخ طبری جلد ۳ صفحہ ۳۰۳) حضرت علیؑ نے اس موقع پر ایک خطبہ بھی بیان کیا جو نہج البلاغہ میں مرقوم ہے اس کو بھی سن لو! بیان کیا:

ایہا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة وعرجوا عن طریق المنافرة **وضعوا تیجان** المفاخرة افلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح هذا ماء آجن ولقمة يغص بها أكلها ومجتنى الثمرة لغير وقت ایناعها كالزّارع بغير ارضه فان أقل يقولوا حرص على الملك وان اسكت يقولوا جزع من الموت هیئات بعد اللتیا والتی واللہ لابن ابی طالبؑ آنس بالموت من الطفل بشدی امہ بل اندمجت علی مکنون علم لو بحث به لا ضطر بتم اضطراب الارشیة فی الطوی البعیدة۔ (نہج البلاغہ ۴۱۰)

لوگو! اسلام میں جو فتنے پیدا ہوا چاہتے ہیں، ان کی موجوں کو اپنی نجات (صبر و ضبط) کی کشتیوں سے چیر ڈالو اور بھڑکانے والے راستے سے مڑ جاؤ، اور تکبر و مغاخرت کے تاجوں کو اتار کر پھینک دو، یہ بھی جان لو کہ وہی شخص اپنے ارادے میں کامیاب ہو سکتا ہے جو کسی مضبوط بازو کے سہارے کھڑا ہو یا خاموش رہ کر لوگوں کو آسودہ کر دے (دنیا گویا) متعفن پانی اور بدمزہ لقمہ ہے جس سے کھانے والوں کو اچھو ہونے لگے۔ علاوہ برائیں اس وقت بیعت لینی اس وجہ سے بھی مناسب نہیں کہ بے وقت پھلوں کا چننے والا مثل اس شخص کے ہے جو نامناسب زمین میں زراعت کر لے۔ اب دیکھو اگر میں معاملہ خلافت میں دخل دیکر کچھ بولتا ہوں تو سب لوگ کہنے لگیں گے حکومت کے لالچی ہو رہے ہیں اور اگر سکوت کئے پڑا رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علیؑ تو موت سے ڈر گئے افسوس میرے جہادوں اور رسولؐ کے غزوات میں میرے چھوٹے بڑے معرکے دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ ایسا خیال کرتے ہیں حالانکہ خدا کی قسم علیؑ تو موت سے اس قدر مانوس ہے کہ اتنا کوئی بچہ اپنی ماں کے پستان سے بھی مانوس نہ ہوگا مگر (میرے سکوت کی وجہ یہ ہے کہ) میں ایسے علم پر مطلع ہوں جس کو اگر ظاہر کر دوں تو تم لوگ اس طرح ڈانواں ڈول ہو جاؤ جیسے گہرے کنویں میں ڈول وغیرہ کی رسیاں ملنے لگتی اور ڈول سے ٹکرا جاتی ہیں اور انہیں سکون و قرار نہیں ہوتا۔

اس موقع پر علیؑ ابن ابیطالبؑ نے وہ دوراندیشی کی جیسی مصلحت بینی ہمارے رسولؐ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ظاہر کر دی تھی کہ باوجود دے کہ حضرت کو اس صلح میں ہر طرح دینا پڑا مگر حضرت نے اس کو قبول کر لیا اسی طرح اس وقت علیؑ نے اسلام کی بھلائی اسی میں دیکھی کہ خاموش رہ کر اسلام کے قدموں کو مضبوط ہونے دیں اگر علیؑ ابوسفیان کے دھوکے میں آجاتے اور جنگ کا اعلان کر دیتے تو مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے جاتے اور کاٹتے کاٹتے اتنے کمزور ہو جاتے کہ مکہ کے سفار اور اطراف و جوانب کے یہود و نصاریٰ سب ہی ٹوٹ پڑتے اور چلکی بجاتے ہوئے مسلمانوں کا نام نشان مٹا دیتے، مکہ معظمہ

کے تھار جو غزوہ بدر وغیرہ میں شہادت اٹھانے کے تھے اور بنو نضیر وغیرہ کے یہودی اور عمران وغیرہ کے نصاریٰ جو اسلام سے مطلوب ہو چکے تھے سب ہی تاک میں تھے کہ کوئی موقع مل جائے اور یہ لوگ گذشتہ ہزیمتوں کا محض لیں لیکن جس طرح ہمارے رسولؐ کو اسلام بہت پیارا تھا اسی طرح ان کے شریک فی الہدایہ علی ابن ابی طالبؑ کو بھی اسلام سے بے حد محبت تھی یہ گوارہ نہیں کیا کہ اپنی مخالفت کے لئے خود اقدام کریں اپنی حکومت قائم کرنے کے لئے خود بھگت کریں اپنی جگہ کے لئے خود جنگ چھیڑیں اس وجہ سے انہوں نے وہی کیا جس کی وصیت ہمارے رسولؐ نے ان سے کر دی تھی جس کو دہلی کے مشہور محدث شیخ عبدالحق صاحب نے اپنی کتاب میں اس طرح نقل کیا ہے۔

اے علی فلاں یہودی پیٹھ من چھٹھیں مبلغ دارد کہ ازو سے ہوائے تمہیز لشکر اسامہ بقرض گرفتہ بود و نہار کہ حق اور از ذمہ من ادا کنی و فرمود اے علی تو اول کسیے خواہی بود کہ در لب حوض کوثر بمن پرسی و بعد از من مکروہات بتواند خواہد رسید باید کہ دل تنگ نہ شوی و صدور کنی یہ یہی کہ مرحوم دنیا اختیار کنند باید کہ تو آخرت را اختیار کنی (کتاب مدارج النبوة جلد ۲ صفحہ ۵۱۱) اے علی! اسامہ کا لشکر روانہ کرنے کے لئے میں نے فلاں یہودی سے اس قدر مال قرض لیا تھا۔ خوب یاد رکھو کہ اس دین کو میری طرف سے ادا کر دینا اور اے علی! تم پہلے شخص ہو گے جو حوض کوثر پر میرے پاس پہنچو گے اور میرے بعد تم پر بی بی مصیبتیں پڑیں گی تم کو چاہیے کہ اس وقت دل جنگ نہ دھو اور میرے کام لینا اور جب دیکھنا کہ لوگ دنیا کو اختیار کر رہے ہیں تو تم آخرت ہی کو اختیار رکھو رہنا۔

مسلمانو! ذرا یہاں بھی بتاتے چلو کہ اگر حضرت رسولؐ نے حضرت علیؑ کو پہلے اپنا خلیفہ نہیں مقرر کر دیا تھا تو اسامہ کے لشکر کے لئے جو قرض یہودی سے لیا تھا اس کے ادا کرنے کو غاص حضرت علیؑ سے کیوں کہا؟ اگر حضرت علیؑ حضرت کے جانشین نہیں تھے تو رسولؐ کو چاہیے تھا کہ صحابہ کو جمع کر کے فرماتے کہ فلاں یہودی کی اتنی رقم لائیں مقروض ہوں جو میرے کسی ذاتی کام کے لئے نہیں لیا گیا تھا بلکہ اسلامی ضرورت (جیش اسامہ) کے لئے لیا گیا تھا ہم لوگ جس کو میرا خلیفہ مقرر کرنا اس سے اس قرض کو ادا کر دینا، دنیا کا دستور یہی ہے، مگر آنحضرتؐ کا اپنے تمام صحابہ کو چھوڑ کر اور اپنے دونوں خسرؤں کو ترک کر کے غاص حضرت علیؑ سے اس امر کی وصیت کرنی اس کی واضح دلیل ہے کہ حضرت علیؑ حضرت رسولؐ کے خلیفہ، جانشین اور قائم مقام مدت و ماز سے تھے اسی وجہ سے حضرت علیؑ نے اس قرض کو ادا کیا اور حضرت ابو بکرؓ سے اس یہودی نے اس کا مطالبہ نہیں کیا، کسی کتاب سے تم کو یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ اس یہودی نے حضرت ابو بکرؓ سے رقم کے ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہو، حضرت علیؑ نے ابو سلیمان سے جو کہا یہ بہتر جواب تھا اگر وہ اس کے فریب میں مبتلا ہو جاتے تو قبیح یہ ہوتا کہ یا اسلام نہایت درجہ ضعیف ہو جاتا یا درحقیقت ابوسلیمان کی

حکومت قائم ہو جاتی اور حضرت علیؑ کو اس کے اشاروں پر چلنا پڑتا جو یقیناً اسلام کے خلاف ہی ہوتا۔

اشاعت اسلام بزورِ شمشیر سے حضرت علیؑ کا بالکل الگ رہنا

وفاتِ رسولؐ کے بعد جناب امیرؑ سے اسلام کا یہ تعلق بھی نہایت اہم ہے کہ جس طرح ہمارے رسولؐ پر کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ حضرت نے زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا، تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا لوگوں کو لڑائیوں میں شرکت دے کر ان سے اپنا کلمہ پڑھوایا، بالکل اسی طرح حضرت علیؑ کے بارے میں بھی دینا کا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آپؑ نے کسی کو مجبور کر کے مسلمان کیا ہو کسی ملک پر خود حملہ کیا ہو کسی قوم پر خود فوج کشی کی ہو اور کسی جماعت سے اقدام کر کے جنگ چھیڑ دی ہو، تم لوگ جانتے ہو کہ رسولؐ کی زندگی میں حضرت کے ہر جہاد کے (جو محض دفاعی تھے اور کبھی اقدامی نہیں ہوئے) فاتح علیؑ ہی تھے وہی علیؑ رسولؐ کے بعد بھی مدینہ میں موجود تھے اور صحت کی حالت میں تھے ہوش و حواس کے عالم میں تھے، کسی ایسے کام میں مشغول نہیں ہو گئے تھے جس کی وجہ سے فرصت ہی نہیں ملتی ہو پھر کیا وجہ ہے کہ نہ حضرت ابو بکر کے عہد میں وہ کسی لڑائی میں شریک ہوئے نہ حضرت عمر کے زمانہ کی کسی جنگ میں ساتھ دیا، نہ حضرت عثمان کے وقت کسی ملک پر فوج لے کر گئے یہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا فلسفہ ہے، وہی علیؑ جو رسولؐ کی ہر جنگ میں سب کچھ رہتے تھے خلفاء ثلاثہ کی بہت سی جنگوں میں کچھ بھی نہیں ہوئے تینوں خلافتوں کی تاریخ کو ایک ایک ورق کر کے پڑھ جاؤ مگر کہیں تم کو یہ نہیں مل سکتا کہ وہ ذوالفقار جو رسولؐ کے زمانہ میں ہر جنگ فتح کرتی رہی ان تینوں حضرات کے زمانہ میں نیام سے باہر بھی آئی ہو حضرت ابو بکر کی خلافت میں خالد بن ولید کو فوج لے جاتے ہوئے پاؤ گے، اسامہ کو لشکر کشی کرتے ہوئے دیکھو گے علامہ حضرمی کو حملہ کرتے ہوئے سنو گے لیکن حضرت علیؑ کا نام نہیں مل سکتا، مولوی شبلی صاحب لکھتے ہیں حضرت ابو بکر کے عہد میں مرتدین عرب اور مدعیان نبوت کا خاتمہ ہو کر فتوحات ملکی کا آغاز ہو چکا تھا، خلافت کے دوسرے ہی برس یعنی ۱۲ ہجری میں عراق پر لشکر کشی ہوئی اور حیرہ کے تمام اضلاع فتح ہو گئے، ۱۳ ہجری ۶۳۴ء میں شام پر حملہ ہوا اور اسلامی فوجیں تمام اضلاع میں پھیل گئیں ان مہمات کا ابھی آغاز ہی تھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا حضرت عمرؓ نے عنانِ خلافت ہاتھ میں لی تو سب سے ضروری کام انہیں مہمات کا انجام دینا تھا۔ (الفاروق صفحہ ۷۴) پر لکھا ہے ”حضرت عمرؓ کے مقبوضہ ممالک کا کل رقبہ ۲۲۵۰۳۰ مربع یعنی مکہ معظمہ سے شمال کی جانب ۱۰۳۶، مشرق کی جانب ۱۰۸۷، جنوب کی جانب ۴۸۳ میل تھا۔ مغرب کی جانب چونکہ صرف جدہ تک حد حکومت تھی اس لئے وہ قابل ذکر نہیں۔ اس میں شام، مصر، عراق، جزیرہ خوزستان، عراق عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران جس میں بلوچستان کا بھی کچھ حصہ آ جاتا ہے شامل تھا ایشیائے کوچک پر جس کو اہل عرب روم کہتے ہیں ۲۰ ہجری میں حملہ ہوا تھا لیکن وہ فتوحات کی فہرست میں شمار ہونے کے قابل

نہیں یہ تمام فتوحات خاص کر عمر کی فتوحات ہیں، اور اس کی تمام مدت دس برس سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ (انصار و فوج جلد ۲ صفحہ ۳) اتنے ممالک فتح کئے تھے اور بہت سے سرداران فوج لٹکے کر ان ملکوں میں تھے مگر حضرت علیؓ فوج کے ساتھ نہیں تھے، نہ کسی فوج کے سردار ہوتے نہ کسی سردار کے ماتحت۔ جس طرح حضرت رسولؐ ان فتوحات سے بالکل الگ تھے اسی طرح نفس رسولؐ بھی سو فیصدی علیؓ ہی رہے، حضرت رسولؐ تو دنیا میں تھے ہی نہیں مگر نفس رسولؐ دنیا میں رہ کر ان فتوحات سے اس درجہ بے تعلق رہے کہ ان میں اور رسولؐ میں کوئی فرق نہیں تھا، رسولؐ وفات پا کر ان فتوحات سے دور تھے اور نفس رسولؐ زعم و رہ کر ان فتوحات سے بے لگاؤ رہے۔

یہوں مسلمانوں اسما قہم نے بھی اس غلط فہمی پر بھی غور کیا؟ بھی اس راز کو بھی کھولنے کی کوشش کی؟ بھی اس غلطی کے سلجھانے کی بھی سعی کی؟ دوی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا ان خلفاء ثلاثہ نے حضرت علیؓ کو پوچھا ہی نہیں، یا پوچھا مگر حضرت علیؓ نے خود انکار کر دیا اور ان لڑائیوں میں اپنی شرکت کو حرام سمجھا، اگر خلفاء ثلاثہ ہی نے نہیں پوچھا تو بڑی عظمندی کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسولؐ کے زمانے کی جو جنگ تھی وہ صرف دفاعی تھی اس میں علیؓ غوثی سے شریک ہوتے تھے یہوں کہ حفاظت خود اختیار ہی ہر شخص کا حق اور مذہبی فریضہ ہے رسولؐ مدینہ میں اسی طرح اسلام پھیلاتے تھے جس طرح مکہ معظمہ میں پھیلاتے رہے، جس طرح رسولؐ نے مکہ میں کسی کافر سے لڑنا پیر نہیں کیا، مدینہ میں بھی اس کا غراب تک نہیں دیکھا، البتہ مدینہ میں جو لوگ حضرت سے لڑنے آئے جن لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جن جماعتوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہا ان کو رسولؐ نے روکا اور خدا کے حکم سے روکا اس وجہ سے حضرت علیؓ بھی ان جہادوں میں شریک ہوتے یہوں کہ وہ ان کا حق اور مذہبی کام تھا، ہم نے قرآن مجید کے اعداد کی آیتیں ایسے جہاد کے متعلق نازل کر کے اس بحث کو اچھی طرح صاف کر دیا ہے ملاحظہ:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرْضُ الْمُؤْمِنِينَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بِأَسَاسِ الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهُ

اِهْدِهِمْ سَبِيلًا (پارہ ۵ ص ۸)

(دنیا کی راہ میں نہیں، دولت کی راہ میں نہیں، حکمرانی کی راہ میں نہیں، بادشاہت کی راہ میں نہیں، سلطنت کی راہ میں نہیں، ملکی فتوحات کی راہ میں نہیں بلکہ) خدا کی راہ میں جہاد کرو اور تم اپنی ذات کے سوائے کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو اور ایمان داروں کو جہاد کی ترغیب دو، مغرب خدا کافروں کی ہمت روک دیا اور خدا کی ہمت سب سے زیادہ ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔

باس کا معنی رعب، ہمت، زور، سختی، اور حملہ سے ہی ہے، یہ آیت جہاد کے فلسفہ کو اچھی طرح صاف کر دیتی ہے کہ صرف کافروں کے حملوں کو روکنے کے لئے ہم نے جہاد کا حکم دیا ہے اگر وہ حملہ کرتے رہیں اور مسلمان منہ نکلتے رہیں تو یہ ایک دن کے لئے بھی زندہ نہیں رہ سکتے، اس آیت کو بھی دیکھو اور اس کے ایک ایک لفظ پر اچھی طرح غور کرو جس سے معلوم ہو سکے کہ ہم نے

کب اور کس سے جہاد کرنے کی اجازت دی ہے۔

قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لایحب المعتدین فان قاتلواکم فاقتلوہم کذلک جزآئ
الکافرین فان انتہوا فان اللہ غفور رحیم۔ وقاتلوہم حتی لا تكون فتنة ویكون الدین للہ فان انتہوا فلا عدوان الا علی
الظالمین۔ (پارہ ۱۲/۸۷)

مسلمانو! جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی اللہ کے رستے یعنی دین کی حمایت میں ان سے لڑو اور زیادتی نہ کرنا کیونکہ اللہ کسی
طرح زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر وہ لوگ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے بے تامل جنگ کرو ایسے کافروں کا یہی
بدلہ ہے پھر اگر وہ باز آئیں تو اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور وہاں تک ان سے لڑو کہ دین اسلام پر ان کا کوئی فساد
باقی نہ رہے اور مذہب اسلام اللہ کا نام لینے کے لئے باقی رہ جائے پھر اگر وہ لوگ فساد سے باز آجائیں تو ان پر کسی طرح کی
زیادتی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ زیادتی تو ظالموں کے سوائے کسی پر جائز نہیں ہے (اور ظالموں پر بھی اس مصلحت سے کہ پھر ان کو
ظلم کرنے کی ہمت نہ رہے)

غرض لڑائی کافروں سے اسی واسطے ہے کہ ظلم موقوف ہو اور وہ مسلمانوں کو دین حق سے گمراہ نہ کر سکیں اور اللہ کا حکم جاری
رہے، اگر وہ لڑائی نہ کریں تو تم لوگوں کو بھی لڑائی کی حاجت نہیں ہے اور ایمان تو دل سے قبول کرنے پر موقوف ہے، زور زبردستی
سے مسلمان کرنا ہرگز ہمیں منظور نہیں، نہ ہمارے کسی نبی نے زور سے کسی کو اپنا دین منوایا، نہ ہمارے آخری پیغمبر نے کبھی کسی کے حق
میں اس کو جائز سمجھا یہاں سے مسلمانوں کو رسول کے جہادوں کی اصلیت اچھی طرح معلوم ہو جائے گی کہ کیسی دینی مجبوری کی
حالت میں جہاد کی اجازت ہے اور لڑائی کی صورت میں بھی زیادتی کی منہائی اچھی طرح کر دی گئی ہے اسی اصول کو ہم نے
دوسری آیتوں میں بھی واضح کر دیا ہے اور سب میں یہی فلسفہ کام کر رہا ہے، پس چوں کہ رسول کے عہد میں ہفارتم کو مغلوب کرنا
چاہتے تھے اس وجہ سے تمہارا مقابلہ کرنا ان سے بدلہ لینا، ان پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا اپنے کو ان کی غلامی سے آزاد
رکھنا تمہارے لئے ضروری تھا۔ ایک جگہ کہا ہے:

ولکم فی القصاص حیوة یا اولی الألباب (پارہ ۲/۶۷)

اور اے عقل والو! قصاص کے قاعدے میں تمہاری زندگی ہے اور اس غرض سے جاری کیا گیا ہے تاکہ تم خونریزی سے باز رہو۔
قصاص میں زندگی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے جانوں کی حفاظت ہے کہ قصاص کے ڈر سے لوگ خونریزی سے
باز رہیں گے۔

دوسری صورت یہ کہ خلفاء ثلاثہ نے حضرت علیؓ سے خواہش کی ہو کہ فوج لے کر جایئے مگر حضرت نے انکار کر دیا ہو تو

بے شک علی کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو علی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، نفس رسول نہیں سمجھے جاتے، وہی رسول کی صفت ان کو ذیہ نہیں دیتی، ولی خدا کی شان سے دور ہو جاتے کیونکہ ہم نے بھی اس کو پسند نہیں کیا کہ کوئی شخص کسی ملک پر بے وجہ حملہ کرے کسی سلطنت پر بغیر اس کے قصور کے لشکر کشی کر دے کسی قوم پر بغیر اس کی خطا کے چڑھ دوڑے مال و دولت کی طمع میں دوسروں پر قبضہ کرے، روپیہ، پیسہ کی لالچ میں غیروں پر حکومت کی کوشش کرے اپنی طاقت اور جمعیت کے نشہ میں دوسروں کو اپنی رعایا بنا ڈالے، مذہب کے نام پر ہولی کھیلے، دین کی اشاعت کے حیلہ سے دوسروں کو لوٹڈی غلام بنائے ہم نے تو اپنے رسول کو صاف صاف حکم دیا کہ کافروں سے کھدو جو لوگ تمہیں خوشی سے رسول نہ مانیں، جو دل سے تمہارا دین قبول نہ کریں ان سے کھدو کہ:

لکم دینکم ولی دین۔ (پارہ ۳۰، ص ۳۴)

میرا تمہارا میل کیا؟ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے۔

یہ سورہ کافرون کی آخری آیت ہے، کافروں نے جب دیکھا کہ اسلام بڑھتا چلا جاتا ہے تو عاجز آ کر ہمارے رسولؐ سے درخواست کی آؤ ہم تم باری باندہ لیں، ایک سال ہم تمہارے خدا کی پرستش کر لیا کریں، ایک سال تم ہمارے جوں کی پرستش کیا کرنا، اس کے جواب میں ہم نے یہ آیت نازل کی جس کا مطلب یہ کہ ہم میں اور تم میں نہ تو ابھی موافقت ہے اور نہ آنکھ ہو سکتی ہے توحید اور شرک کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو تمہاری یہ درخواست محض یہودہ درخواست ہے، اگر ہم کو یہ منظور ہوتا کہ کافر لوگ مجبور کر کے مسلمان کر دئے جائیں تو ہم اپنے رسولؐ کے ذریعہ ان تک یہ پیغام کیوں بھیجے کہ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے؟ ہم صاف صاف کہہ دیتے کہ کسی حالت میں تمہارا دین تمہارے لئے نہیں ہے، اس دین کو بالکل چھوڑ دو، اس کا نام بھی نہ لو اور اسلام کو حق سمجھو یا نہ سمجھو مگر قبول ضرور کر لو، بغیر اس کے قبول کئے تم لوگوں کو چھوڑا نہیں جاسکتا، البتہ ہم سے جہاں تک ہو سکا، ان لوگوں کو سمجھا دیا کہ اسلام کے سوائے کوئی مذہب حق نہیں ہے، یہی بات ہمارے رسولؐ بھی کافروں سے کہتے رہے اور یہی چیزیں علیؑ بھی لوگوں کو بتاتے رہے مذہب کے بارے میں نہ رسولؐ نے بھی نکو اور اٹھائی، اور نہ علیؑ نے ایسا کیا اور نہ ایسا کر سکتے تھے نہ ایسا کر کے وہ ہم کو اپنا منہ دکھا سکتے تھے، اگر ہم دنیا میں لوگوں کو زبردستی دین حق کا پیر و بنانا پسند کرتے تو پھر بہشت اور دوزخ کس لئے پیدا کیا ہے؟ رسولؐ کی زندگی میں علیؑ کی شجاعت کی یہ حالت تھی کہ جس غزوہ میں رسولؐ نے بلایا علیؑ فوراً آ گئے، جس جنگ میں بھیجا فوراً روانہ ہو گئے بعض وقت تجا بھیجے گئے جب بھی آپؐ نے کسی پر خود نکو اور نہیں اٹھائی بلکہ ان لوگوں کو اپنی تبلیغی قابلیت ہی سے مسلمان کیا مگر خلفاء ملاحہ کے زمانہ میں علیؑ ان کی

نفسِ رسول ﷺ

لڑائیوں سے اس طرح علیحدہ رہے گویا معلوم ہی نہیں ہوتا وہ مدینہ میں تھے یا نہیں کیونکہ ہم نے بزورِ شمشیر کسی کو مسلمان بنانے کی اجازت دی ہی نہیں ہے تو علی ہماری مرضی کے خلاف کیوں کر قدم اٹھاتے؟ وہ تو صرف ہماری خوشی کے کام کرتے تھے کبھی کوئی عمل ہماری ناراضگی کا کیا ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ ہماری ان آیتوں کو پیش نظر رکھتے، اور انہیں کے مطابق اپنا ہر عمل انجام دیتے، ان کا چلنا پھرنا سب انہیں آیتوں کے ماتحت ہوا کرتا تھا۔

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تهودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة انهم اتخذوا الشيطين أولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون۔ (پارہ ۸/ رکوع ۱۰)

اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہو کہ میرے پروردگار نے تو ہمیشہ انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہر نماز کے وقت تم سب خدا کی طرف متوجہ ہو جایا کرو اور خالص اسی کی تابعداری مد نظر رکھ کر اس کو پکارو جس طرح اس نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ بھی پیدا ہو گے اسی کے بندوں سے کچھ لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کیا اور دوسروں پر گمراہی سوار ہے ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنایا اور بایں ہمہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں۔ اس آیت میں ہم نے صاف کہہ دیا کہ کچھ لوگ سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں اور کچھ لوگ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں مگر جو گمراہی میں پڑے رہتے ہیں وہ بھی اپنے کو سیدھے ہی راستے پر سمجھتے ہیں۔ تو علی ابن ابی طالبؑ ہم کو کیونکر چھوڑ سکتے تھے؟ انہوں نے تو پیدائش سے اپنی وفات تک اپنے کو ہمارے ہی حوالہ کئے رکھا، ان کے عمل سے مسلمانوں کو سبق حاصل کرنا اور غور کرنا چاہیے کہ وفاتِ رسولؐ کے بعد جو لڑائیاں اشاعتِ اسلام کے نام سے لڑی گئیں اگر وہ ہمارے حکم کے مطابق ہوتیں تو علیؑ ایسا فاتح جس کی ایک ضربت کو ہمارے رسولؐ نے ثقلین کی عبادت سے بھی بہتر بتا دیا تھا ان سب لڑائیوں سے علیحدہ کیوں رہتا؟

خاموش بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

خلفاء ثلاثہ پر حضرت علیؑ کا رحم و کرم،

باوجودے کہ ہمارے ولی نے خلفاء ثلاثہ کی کسی جنگ میں شرکت نہیں کی مگر جب ان لوگوں پر کوئی مصیبت پڑی تو ان کو رحم بھی آگیا اور اپنے اختیار بھران کی مدد کرتے رہے کیونکہ ہمارے رسولؐ کی یہی شان تھی، تو نفسِ رسولؐ سے وہ شان کیونکر علیحدہ ہو سکتی؟ ہم نے اپنے رسولؐ کے بارے میں کہہ دیا ہے، ما رسلناک الا رحمة للعالمین۔ اے رسولؐ ہم نے تم کو تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے، دوست کے لئے بھی دشمن کے واسطے بھی اسی طرح ہمارے ولی بھی سب کے لئے رحمت تھے اپنے موافقین کے لئے بھی اور مخالفین کے لئے بھی رسولؐ کا وہ عمل دیکھو جو انہوں نے فتح مکہ میں اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا وہی برتاؤ علیؑ نے بھی اپنے مخالفین کے ساتھ کر کے دکھا دیا کہ ان کا کوئی قدم رسولؐ کے قدم سے الگ نہیں پڑتا، رسولؐ

نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے سخت دشمنوں سے محبت و شفقت کا سلوک کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ خلق عظیم پر قادر تھے اسی طرح ہمارے ولی نے بھی اپنے مخالفین کے ساتھ رحم و کرم کی رفتار کر کے دینا کو دکھایا کہ وہ واقعی انفس رسول تھے مگر جس طرح کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آنحضرتؐ اور آپ کے دشمن ایک ہو گئے اور شیر شکر کی طرح رہتے تھے، اسی طرح کسی اہل عقل کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ حضرت علیؑ اور ان حضرات کا اختلاف ختم ہو گیا اور وہ لوگ دل سے مل گئے تھے علیؑ ان باتوں کو بھولے نہیں تھے جو ان پر انہیں لوگوں نے رسولؐ کے بعد واقع کیں علیؑ کا کیا ذکر ہے ہمارے رسولؐ کے دوسرے صحابہ کو بھی ان امور سے سخت شکایت پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ علامہ مسعودی نے لکھا ہے کہ حضرت رسولؐ کے مشہور صحابی عمار بن یاسر نے مسجد نبویؐ میں کھڑے ہو کر سب حاضرین کو مخاطب کر کے کہا اے گروہ قریش! جب تم امر خلافت کو اپنے نبیؐ کے اہلیت سے پھیر کر کبھی یہاں لے گئے اور کبھی وہاں تو ہم کو اس بات سے بے خوف نہ ہونا چاہیے کہ خدا اس امر کو تم سے لے کر تمہارے غیر کو دے دے جیسا کہ تم نے اس کو اس کے اہل سے لے کر اس کے غیر اہل کو دیدیا ہے پھر مقدادؓ نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت رسولؐ صلعم کے بعد جیسی اذیتیں اہل بیت رسالتؑ کو پہنچائی گئی ہیں ایسی تو میں نے کبھی نہیں دیکھیں عبدالرحمنؓ نے کہا کہ اے مقداد تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مقداد بولے کیوں نہ کہوں کہ میں اہل بیت رسالتؑ کو رسولؐ کی محبت کی وجہ سے دوست رکھتا ہوں، اور چٹک حق انہیں کے ساتھ ہے اور انہیں میں ہے اے عبدالرحمنؓ میں تعجب کرتا ہوں، قریش سے جنہیں تم غلبہ دلانے کی کوشش کرتے ہو اور جو اس بات پر مجتمع ہوئے ہیں کہ رسولؐ کی محبت اور عظمت کو آنحضرتؐ کے بعد ان کے اہل بیتؑ سے چھین لیں اے عبدالرحمنؓ آگاہ ہو کہ اگر میں انصار و مددگار پاتا تو قسم خدا کی قریش کے ساتھ اسی طرح قتال کرتا جس طرح میں نے جنگ بدر میں جنگ کی تھی (تاریخ مروج الذهب بر حاشیہ تاریخ کامل مطبوعہ جلد ۵ صفحہ ۱۶۶) جب خلفاء ثلاثہ سے کسی نے حضرت علیؑ سے کسی ایسے امر میں مشورہ چاہا جس میں مشورہ دینا ہماری مرضی کے خلاف نہیں تھا، حضرت علیؑ نے اپنی ذاتی اذیتوں کا خیال نہیں کیا اور جو ایک سچے نائب رسولؐ کا فرض تھا اس کو انجام دے دیا۔ مثلاً علامہ سیوطی نے لکھا ہے "وفي ربيع الاول كتب العارض من الهجرة بمشورة علي۔ یعنی ماہ ربيع الاول میں حضرت علیؑ کے مشورہ سے ہجری سال قائم کیا گیا۔ (تاریخ الخلفاء صفحہ ۸۹) و اخرج البخاري في تاريخه عن ابن المسيب قال اول من كتب العارض عمر ابن الخطاب بسنتين ونصف من خلافة فكتب لست عشرة من الهجرة بمشورة علي۔ یعنی بخاری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر بن الخطابؓ ہی نے حضرت علیؑ کے مشورہ سے تاریخ لکھنے کا انتظام کیا جو ۲ ہجری سے چل رہا ہے (تاریخ الخلفاء صفحہ ۹۳) مولوی شبلی صاحب نے بھی لکھا ہے "یہ بحث پیدا ہوئی کہ سن کی ابتداء کب سے قرار دی جائے حضرت علیؑ نے ہجرت نبویؐ کی رائے دی اور اسی پر

السلام سے فرمایا تم لوگ فوراً اپنی اپنی تلوار لے کر جاؤ اور حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، خبردار کسی کو ان کے پاس جانے نہ دینا (تاریخ الخلفاء ص ۱۰۹) اس واقعہ میں بھی حضرت علیؓ نے اتنی رحمہاں دکھائی جس کی مثال مشکل سے مل سکتی ہے، حضرت عثمانؓ نے حضرت علیؓ کی بڑی بڑی مخالفتیں کی تھیں جن کی وجہ سے حضرت علیؓ کا دل ان کی شکایاتوں سے بھرا ہوا تھا، مگر وہ رحمۃ للعالمین کے بھائی اور نفس اور ہمارے ولی تھے، حضرت عثمانؓ کی مصیبت کے وقت گزشتہ باتوں کا ذرا بھی خیال نہیں کیا اور وہی کیا جو ہمارے رسولؐ نے فتح مکہ کے وقت اپنے دشمنوں سے کیا تھا، بلکہ ان کے لئے پانی کی ٹینیں بھیجیں اور حسن و حسینؓ کو حفاظت کے لئے حضرت عثمانؓ کے دروازے پر تعین کرنا وہ احسان ہے جس کی مثال حضرت رسولؐ کی زندگی میں بھی کسی دشمن کے ساتھ نہیں نظر آتی۔ ۳۳ میں ہمارے رسولؐ کی بی بی حضرت عائشہؓ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بصرہ گئیں اور وہاں کی مشہور جنگ جمل حضرت علیؓ سے لڑی، حضرت علیؓ نے ان لوگوں کو پہلے بہت سمجھایا مگر جنگ جمل والے نہیں مانے اور علیؓ کی فوج پر پے در پے حملے کرنے لگے تو مجبوراً حضرت علیؓ نے بھی دفاعی جنگ کی جس میں حضرت عائشہؓ شکست کھا کر مغلوب ہو گئیں اور ان کی فوج بھاگ گئی یہ موقع تھا کہ علیؓ ان سے پورا انتقام لیتے، ان کو اسیر کرتے اور برابر تاد کرتے مگر حضرت علیؓ نے ان کی پوری حفاظت کی اور ان کو کوئی زخم نہیں لگنے دیا اس پر حضرت عائشہؓ نے ان سے کہا ”اے علیؓ اتم نے فتح پائی، اب نیکی اور احسان کرو“ حضرت نے فرمایا میں نے تمہارے کل اہل لشکر کو امان دی، اس کے بعد حضرت علیؓ نے حکم دیا کہ کشتوں کو دفن کر دیں اور مخالفین کے ہتھیاروں اور مال و اسباب کو جامع بصرہ میں جمع کرا کے اعلان کر دیا کہ لوگ اپنا اپنا مال و اسباب لے جائیں، پھر حضرت نے جناب عائشہؓ کو پچاس ہزار درہم دلوا کر اور بصرہ کی چالیس یا ستر چورسوں کو مسلح کرا کے ان کے ساتھ نہایت عزت و حرمت و آرام سے مدینہ روانہ کر دیا اس موقع پر ایک یورپین مورخ نے لکھا ہے کہ ”عائشہؓ کو علیؓ کے ہاتھوں سخت برتاؤ کا خوف ہو سکتا تھا، مگر وہ عالی حوصلہ شخص ایسا نہ تھا جو ایک گھرے ہوئے دشمن کو اپنی شان دکھاتا اس نے ان کی عزت کی اور چالیس آدمیوں کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا (ایرونگ و افسکشن) حضرت عائشہؓ کی عمر ہی حضرت علیؓ کی مخالفت میں گزری تھی، رسولؐ کی زندگی میں بھی وہ اپنی ان باتوں سے رکتی نہیں تھیں، ان کے بعد تو کسی کا لحاظ نہیں رہا، یہاں تک کہ علیؓ کے ظاہر طور پر خلیفہ ہو جانے کو نہ برداشت کر کے پوری فوج لے کر مقابلہ کے لئے روانہ ہو گئیں۔ حضرت علیؓ کو بھی پورا موقع مل گیا تھا اگر چاہتے تو اپنی قدیمی شکایاتوں کے عوض ہر طرح ان کو پریشان کرتے مگر دنیا کی کوئی کتاب ایک جملہ بھی نہیں دکھا سکتی کہ حضرت علیؓ نے حضرت عائشہؓ کو ایک منٹ کے لئے بھی نامناسب برتاؤ کرنے کی شکایت کرنے کا موقع دیا ہو۔ صرف عناد و درددل گزری کا جو ہر نہیں دکھایا بلکہ عزت و احترام، راحت و رسانی، جو وہ طاقت کے وہ سلوک کئے جن کی کو اپنی غیر مسلم مورخ بھی دے

رہے ہیں سچ ہے سچ گرہونی کے بعد تو ایسا امام ہو۔

جنگ جمل سے حضرت علیؑ فارغ ہی ہوئے تھے کہ معاویہ نے حضرت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ایک عالم اہلسنت مولوی احسان اللہ صاحب عباسی ساکن گورکھپور (صوبہ متحدہ) نے لکھا ہے پیغمبر خدا کو مرے ہوئے ۲۵ برس ہو چکے تھے، ان کے فیض صحبت کا اثر طبیعتوں سے زائل ہو چکا تھا جنگ جمل تک کھینچ کھانچ کر نیک نیتی اور غلط فہمی کو کھپا گیا لیکن اب اس کی گنجائش نہیں رہی، اب صاف طور پر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ نیک نیتی کے قدم بہ قدم تھے یعنی دین اور دنیا دونوں کو وہ ساتھ رکھنا چاہتے تھے، وہ یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ امت محمدی پر کوئی نا اہل حکمران یا امیر ہو، وہ دین کو دنیا پر مقدم سمجھتے تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ تلوار بھی اٹھاتے تھے تو اس لئے کہ بغاوت کا رفع کرنا اور ناسزاؤں کو سزا دینا ضروریات سے تھے، بھلا یا براب اس کے سوائے اور کوئی فعل وہ ایسا نہ کرتے تھے جو کسی فریق کے نزدیک مذہب کے خلاف یا اخلاقی خوبیوں کے منافی ہوتا مسلمانوں کا دوسرا گروہ ان لوگوں کا مجموعہ تھا جو دنیاوی لذتوں کو مقدم سمجھتے تھے اور دنیا روز لا یحصل الا بالزور، پر عمل کرنے میں تامل نہ کرتے تھے، یہ گروہ دیکھا دیکھی بڑھتا گیا اور سنت نبوی سے الگ ہو کر شام اور عجم کے سلاطین اور ان کے اراکین کا رنگ پکڑتا گیا، معاویہ اس گروہ کا سردار تھا، اتفاق زمانہ نے اس کو سردار بنایا، یا یوں کہیے کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو اپنے مافی الضمیر کے اظہار کا موقع ملا، معاویہ کے بعض ساتھیوں کو مکر کرنے، جھوٹ بولنے اور مسلمانوں کے خون ناحق بہانے میں کوئی تامل نہیں تھا، اور یہاں علی ابن ابی طالبؑ کو بڑی دقت یہ تھی کہ وہ خود کو احکام شرعی کا پابند رکھتے تھے، شروع میں وہ تلوار سے کام نہ لیتے تھے، تلوار جب اٹھاتے تھے کہ معاملہ اختیار سے باہر ہو جاتا تھا اور اس پر بھی ایک دقت یہ تھی کہ ان کے ساتھی بھی کبھی کبھی مسلمانوں کے مقابلے میں تلوار اٹھانے سے رک جاتے تھے، غرض کہ علیؑ کی حالت اپنی خلافت کے زمانہ میں عجیب کشمکش میں تھی اور رسول اللہ کے صحابیوں میں کسی نے حضرت علیؑ علیہ السلام کی سی روحانی تکلیف نہیں اٹھائی، لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعہ کو نہایت سخت سمجھتے ہیں لیکن میرے نزدیک حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ کی حالت کشمکش زیادہ تر ہمدردی کے لائق ہے، اگر واقعہ کر بلا کو طاعون سے نسبت دیں، تو حضرت علیؑ کی دقتوں کا عارضہ سل سے تشبیہ دے سکتے ہیں، بعض کج رائے مورخوں کا بیان ہے کہ حضرت کی خود رائی ناکامی کا سبب ہوئی لیکن حضرت علیؑ پر خود رائی کا الزام غلط ہے، علم، شجاعت، متانت اور حکمت ان کے حصہ میں تھی خود رائی چہ معنی دارد۔ خود رائی نہیں بلکہ وہ حالات ان کی ناکامیوں کے سبب ہوئے جن کا خلاصہ اوپر بیان کیا گیا“ (تاریخ اسلام مطبوعہ گورکھپور صفحہ ۳۰۵) مختصر یہ کہ معاویہ نے حضرت علیؑ علیہ السلام سے لڑنے کے لئے اپنی ایک لاکھ بیس ہزار کی فوج مقام صفین میں جمع کی تھی

تو جناب امیر بھی نوے ہزار فوج سے اس کے مقابلے پر چلے، جب حضرت کی فوج لشکر معاویہ کے مقابل پہنچی مئی تو معاویہ نے نہر فرات پر پہلے ہی قبضہ کر کے اس کا پانی حضرت کی فوج پر بند کر دیا، حضرت علیؑ نے معاویہ کے پاس پیغام بھیجا کہ پانی روکنا مناسب نہیں، مگر معاویہ کسی طرح نہیں مانا تو حضرت علیؑ کی فوج نے اصرار کیا کہ حضور اجازت دیں تاکہ ہم لڑ کر پانی لائیں، حضرت دیر تک اپنی فوج کو روکتے رہے کہ شاید معاویہ پانی چھوڑ دے، جب وہ کسی طرح باز نہیں آیا تو مجدداً حضرت علیؑ نے اپنی فوج کو اجازت دیدی جس نے زور شور سے لڑ کر گھاٹ چھین لیا، اب تو معاویہ بہت گھبرایا کہ پیاس سے اس کا لشکر ہلاک ہو گا مگر اس کے وزیر عمرو عاص نے کہا حضرت علیؑ تمہارے ایسے نہیں ہیں، وہ کفو کریم ہیں وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے معاویہ نے مجبوراً جناب امیرؑ کے پاس درخواست بھیجی کہ ہمارے لشکر پر پانی بند نہ کیا جائے، حضرت کریم ابن کریم رحمۃ اللعالمین کے خلیفہ اور ساقی کوڑھے جو اب دیا ہم کسی پر پانی بند نہیں کرتے، تم لوگ مطمئن رہو، اور عام منادی کرادی کہ پانی سب کے لئے حلال ہے، دونوں لشکروں سے جس کو ضرورت ہو لے جائے۔

مسلمانو! خوب غور کرو (سوائے امام حسینؑ کے) دنیا کے کسی شخص نے اپنے دشمن کے ساتھ ایسے رحم و کرم کا نمونہ دکھایا جو حضرت علیؑ کا تم نے سنا؟ تمام ملکوں کی تاریخیں پڑھ جاؤ ہر قوم و ملت کے واقعات دیکھ جاؤ، کوئی بھی ایسی بھی رحم دلی اپنے دشمن کے ساتھ نہیں دکھا سکتا، اس کے بعد بھی حضرت علیؑ نے معاویہ والوں سے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنی فوج کو تاکید کر دی تھی کہ جب تک یہ لوگ ایذا نہ کریں تم ہرگز ان سے جنگ نہ کرنا، کسی بھاگنے والے کا تعاقب نہ کرنا، ان کے مالوں سے کچھ نہ لینا کسی کا راز فاش نہ کرنا، کسی مریض اور برہنہ کو آزار نہ پہنچانا، کسی زخمی کے ساتھ سختی نہ کرنا، عورتوں کو اذیت نہ پہنچانا، ان کو غیظ و غضب میں نہ لانا اگرچہ وہ تمہارے سرداروں کو سب و شتم کریں کیونکہ ان کی قوتیں کمزور اور ان کی عقلیں ان کے نفوس ضعیف ہیں، عہد رسول میں بھی ہم اسی پر مامور تھے کہ ان سے باز رہیں حالانکہ وہ مشرک و عورتیں تھیں۔

اپنے قاتل کے بارے میں جناب امیرؑ کی وصیت

اس وصیت کو بھی یاد کرو جو حضرت علیؑ نے اپنے قاتل عبدالرحمن بن ملجم کے بارے میں کی، حضرت اگر عام انسانی نفس پائے ہوتے تو یا اس کا ذکر کرتے ہی نہیں یا کرتے تو اس کو اپنے سامنے ہلاتے اس کو سخت سزا دیتے اس کی بوٹیاں کٹواتے اور اس کو بدترین ضربت سے ختم کراتے مگر نفس و نائب رسولؐ نے کیا کیا، رحمۃ اللعالمین کے اس حقیقی جانشین نے کیسے انصاف کو راہ دیا، مسلمانو! سنو اور خوب یاد رکھو کبھی بھولنا نہیں، علامہ طبری وغیرہ مؤرخین نے لکھا ہے۔

كان عليّ لبيّ الحسن بن المثلثه وقال يا بني عهد المطلب لا اطلبكم تعرضون دعاء المسلمين تقولون قتل امير المؤمنين قتل امير المؤمنين الا لا يقتلن الا قتالي الظري يا حسن ان انا متّ حبيبته هذه فاحضر به بضربة ولا تمهل

بالرجل فانی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والمثلة لوانها بالكلب **الصفور**۔

یعنی حضرت علیؑ نے اپنے فرزند امام حسنؑ کو ناک کان کاٹنے سے منع کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اے ہمارے خاندان والے اولاد عبدالمطلب! خبردار تم لوگ مسلمانوں کے خون میں نہ شریک ہونا کہ لگو کہنے ہاے امیر المومنین قتل کر دئے گئے، ہاے امیر المومنین شہید کر دئے گئے، دیکھو سوائے میرے قاتل کے اور کوئی شخص بھی قتل نہ کیا جائے دیکھو اے حسن اگر میں اس ضربت سے مر گیا تو تم بھی ابن ماجم کو ایک ہی ضربت مارنا اور اس کی ناک کان نہ کاٹنا کیونکہ میں نے حضرت رسول اللہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے خبردار تم لوگ کسی آدمی یا جانور کی ناک کان ہرگز نہ کاٹنا اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہو (تاریخ طبری جلد ۵/ ۸۶) اسی وجہ سے ہمارے رسولؐ نے پٹن گوئی کر دی تھی کہ ہماری امت میں ایسے لوگ بھی ہونگے جو علی کے بالکل خلاف اپنے نفس کی پیروی میں مناسب اور نامناسب کو بالکل نہیں دیکھیں گے ایک بڑے عالم نے لکھا ہے کہ حضرت رسولؐ نے فرمایا تھا، سیخرج فی امتی اقوام تتجاری بہم الاھواء کما یتجاری الکب بصاحبہ قریب ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے نفس کی خواہشیں ایک دوسرے پر ایسا اثر کریں گی جیسے دیوانے کتے کا کاٹنا اس کے مالک پر اثر کرتا ہے مطلب یہ ہے نفسانی خواہشوں میں پڑ کر آپ بھی ہلاک ہوں گے اور دوسروں کو ہلاک کریں گے۔ نفس ایسی بری بلا ہے کہ خدا کی پناہ جب تک پروردگار کی مدد نہ ہو اس وقت تک نفس مغلوب نہیں ہو سکتا، ایک کتا ایک سور نفس کے ساتھ لگا ہوا ہے کتا تو اس کو لڑنے جھگڑنے، لوگوں کو کاٹنے اور نوچنے کی ترغیب دیتا ہے اور سور کہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے خوب کھاپی لے، عورتوں سے صحبت کر، دنیا کی زندگانی کا یہی مزا ہے، یہ کتے اور سور دونوں ملکر عقل کو جو بادشاہ ہے ایک کونے میں بٹھا دیتے ہیں اور ساری حکومت خود حاصل کر لیتے ہیں، عقل بے چاری ان دونوں کے بھونکنے اور غرانے سے ڈر کر خاموش رہ جاتی ہے، اب اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی تو ان کتوں اور سوروں کو مار پیٹ کر عقل کی بادشاہت پھر قائم کر دیتا ہے، ورنہ آدمی مرے تک انہیں کتے اور سوروں کی حکومت میں رہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ (انوار اللغۃ پارہ ۲۲/ صفحہ ۷۶)

مسلمانو! بتاؤ تم نے آنحضرتؐ کے بعد کسی کو بھی پایا جو احکام شریعت کا اتنا سخت پابند ہو کہ تلوار کا وار کھانے اور موت کا وقت پہنچ جانے کے بعد بھی ایڑیاں رگڑتے وقت تک احکام خدا اور رسولؐ کا اس درجہ احترام کرتا ہو کہ اس وقت بھی انصاف کی حد سے بال برابر آگے نہیں بڑھا اور جس طرح اپنی رعایا کے کسی قاتل کے بارے میں خدائی احکام کا لحاظ کرتا ہو بالکل اسی طرح اپنی شہادت کے وقت بھی اپنے قاتل کے متعلق ذرہ برابر تجاوز نہیں کیا، ضربت پڑتے وقت علیؑ نے جو جملہ اپنی زبان پر جاری کیا وہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے فرمایا فزت ورب الکعبۃ یعنی قسم ہے پروردگار کعبہ کی میں فائز المرام ہوا (روضۃ

الاحباب) امام حسنؑ سے تو حضرت علیؑ نے وہ فرمایا جو تم نے اوپر سنا اب خود قاتل سے بھی حضرت کی گفتگو سنو، قال علیؑ
 ﷺ بالرجل فادخل عليه قم قال يا عدو الله ألم احسن اليك، قال بلى، قال فلما حملك علي هذا قال شعلته
 ان بعين صبا حار سائلة الله ان يقتل به شر مخلقه فقال عليه السلام لا اراك الا مقولا بعد۔۔۔۔۔ ضربت پڑنے اور
 قاتل کے گرفتار ہو جانے کے بعد حضرت علیؑ نے لوگوں سے فرمایا کہ میرے پاس اس شخص کو لاؤ، چنانچہ وہ حضرت کے سامنے
 حاضر کیا گیا تو حضرت نے اس سے فرمایا، اے دشمن خدا! کیا میں تمہارے ساتھ احسان نہیں کرتا تھا؟ اس نے کہا ضرور احسان
 کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہوئی کہ تم نے ایسی حرکت کی؟ اس نے کہا میں اس تلوار کو چالیس روز تک تیز کرتا رہا ہوں اور خدا سے
 دعا کرتا تھا کہ اس سے بدترین شخص قتل کیا جائے حضرت علیہ السلام نے فرمایا اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے تم بھی ضرور
 قتل کئے جاؤ گے۔ (تاریخ طبری جلد ۵/صفحہ ۸۴) یہ ضبط، یہ صبر، یہ توکل، یہ اطمینان دنیا کا کوئی اور شخص بھی دکھا سکتا ہے کہ
 حضرت تو اس پر برابر احسان کرتے تھے، مگر اس نے حضرت کو قتل کر دیا پھر بھی حضرت نفس امارہ بالسوء کے تابع نہیں ہوئے
 بلکہ اسی محبت، اسی شفقت، اسی رحم دلی سے اس سے باتیں کرتے رہے ہیں جس طرح شفیق باپ اپنے شریر بیٹے کی برائیوں پر
 انسوؤں کرتا اور اس کے انجام سے اس کو آگاہ کر دیتا ہے حضرت علیؑ کے پہلے بھی جو لوگ قتل کئے گئے ان کے حالات دیکھ جاؤ اور
 علیؑ کی آخری حالت سے مقابلہ کرو تو تم خود بول اٹھو گے کہ شک علیؑ خدا کے دل اور رسولؐ کے نفس تھے اور یہ باتیں صرف انہیں
 سے ظاہر ہو سکتی تھیں۔

حضرت رسولؐ خدا کی عبادتوں اور تقویٰ و معرفت کو یاد دلاتے رہنا،

مسلمانو! ہم نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کہ تم لوگ ہماری عبادت کر کے ہم سے کہہ دیا کرو انا ک نعبدک نعبدک خدا ہم
 تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہے ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ہم نے جن اور انسان کو اس
 لئے پیدا کیا ہے کہ سب ہماری ہی عبادت کریں۔ اس وجہ سے ہمارے رسولؐ کی عبادت، تقویٰ اور معرفت کو زندہ رکھنا بھی
 نہایت اہم کام اور ضروری فرض تھا، اب دیکھو اس حیثیت سے بھی علیؑ سے اسلام کا کیا تعلق رہا ہے اگر حضرت علیؑ حضرت رسولؐ
 کی زندہ تصویر نظر آئیں تو تم کو ماننا پڑے گا بے شک علیؑ ہی وہ بزرگ تھے جن میں رسولؐ کی خوبیاں کوٹ کوٹ کر بھردی گئی تھیں
 حضرت کے دنیوی کمالات بھی آپ میں جمع تھے اور حضرت کے دینی فضائل و مناقب کا مجموعہ بھی آپ نظر آتے تھے۔ مولوی
 شبلی صاحب نے رسولؐ کے متعلق لکھا ہے ”ترمذی نے شمائل میں حضرت علیؑ سے روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ نے اپنے اوقات
 کے تین حصے کر دیے تھے ایک عبادت الہی کے لئے، دوسرا عام خلق کے لئے اور تیسرا اپنی ذات کے لئے (سیرۃ النبی

نفسِ رسول ﷺ

جلد ۲ (صفحہ ۱۶۶) اب مسلمانوں میں عبادت کی بہت سی صورتیں نظر آتی ہیں تو کسی کو کیونکر معلوم ہو کہ حضرت رسولؐ کس طرح عبادت کرتے تھے؟ صحیح صورت تو ایک ہی ہو سکتی ہے، تو اس کا پتہ کیونکر ملے؟ بس اس کے لئے بھی حضرت علیؑ ہی کی ذات تھی، اگر نہ ہوتے تو کسی کو کیا معلوم ہوتا کہ رسولؐ غسل کیونکر کرتے تھے؟ تیمم کیونکر کرتے تھے، وضو کس طرح کرتے اور نماز کس طرح بجالاتے۔ وضو میں پاؤں پر مسح کرتے یا اس کو دھوتے تھے، نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے یا باندھ کر، سورۃ الحمد اور دوسرے سورہ کے پہلے بسم اللہ کہتے تھے یا بسم اللہ کو غائب کر دیتے تھے، گھر پر کس طرح نماز پڑھتے اور جنگ میں کس طرح عبادت خدا کرتے، ہر حالت میں دونوں کی رفتار بالکل ایک تھی، مولوی شبلی صاحب نے رسولؐ کے بارے میں لکھا ہے ”عین اس وقت جب دونوں طرف سے فوجیں برسرِ پیکار ہوتیں، تیرو سنان اور تیغ و خنجر کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوتیں اور ہر طرف سے شور دار و گریہ پا ہوتا آپ نہایت خضوع و خشوع اور اطمینان قلب کے ساتھ دعا و زاری اور ذکر الہی میں مصروف ہوتے، سپاہی شجاعت کے فخر و غرور سے پیشانیوں پر بل ڈالے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں ہوتے لیکن خود سپہ سالار کی پیشانی زمین نیاز پر ہوتی۔“ (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۲۰۹) رسولؐ کے بعد ایسی نماز پھر کسی نے پڑھی؟ کسی نے رسولؐ کی تصویر کھینچی؟ کسی نے رسولؐ کا نمونہ دکھایا؟ ہاں وہ علیؑ ہی تھے جن کی ہر ادا رسولؐ کے مشابہ تھی، مولوی شبلی صاحب کی عبارت تم پڑھ چکے۔ اب دوسرے بڑے عالم اہلسنت مولوی عبید اللہ صاحب امرتسری کا کلام بھی سن لو لکھتے ہیں، **قیل قدا، یبسط لہ نطع بین الصفین** لیلۃ الہریر فیصلی علیہ، والسہام وقعت بین یدیدہ ومرت علی صحاحہ **یمینا و شمالا** فلا یرتاع لذلک وما قام حتی فرغ من وظیفۃ۔ (شرح نہج البلاغہ) روایت ہے کہ **صفین** کی لیلۃ الہریر میں درمیان دونوں صفوں کے آپ کے لئے نطع بچھائی گئی تھی آپ اس پر نماز پڑھنے لگے اور تیران کے سامنے سے آتے تھے اور ان کے کانوں کے پاس سے ہو کر داہنے بائیں نکل جاتے تھے اور جناب امیر علیہ السلام ان سے خوف نہیں فرماتے تھے جب تک کہ اپنے وظائف سے فارغ نہیں ہوئے اور نہ اپنے مقام سے اٹھے، جناب امیرؑ کی کثرتِ نوافل کا یہ حال تھا کہ علامہ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں، وکانت جہتہ کثفۃ البعیر بطول سجودہ۔ یعنی جناب امیر علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر طول سجود سے مثل اونٹ کے ثفنہ کے ہو گئی تھی۔ نماز کے وقت آپ کو اس قدر استغراق ہوتا تھا کہ مطلق ماسوے کا ہوش نہیں رہتا تھا، یہاں تک کہ آپ کو اپنے جسدِ عنصری سے بے خبری ہو جاتی تھی، چنانچہ مولوی جامی تحفۃ الاحرار میں نماز کے وقت آپ کی محویت کے متعلق ایک روایت بیان کرتے ہیں۔

شیر خدا شاہ ولایت علی صیقل شرک خفی وجلی

روز احد چل صف بجا گرفت	تیر مخالف بہ مثل جا گرفت
غنیچہ پیکان بگل او نہفت	صد گل محنت زگل او شکفت
روئے عبادت سوئے عراب کرد	پشت بدر سر صاحب کرد
عطر الماس چوبند اختہ	چاک بہ تن چوں گلشن اندامد
غرفہ بخوں غنیچہ زنگار گوں	آمد ازاں گلبن احسان بردوں
گلگل غولش بمصلا چکید	گفت چو فارغ ز نماز آں بدید
کایں ہمہ گل چست نہ پائے من	سامعہ گل زار مصلائے من
صورت حالش چہ نمود باز	گفت کہ سوگند بدانائے راز
کزالم تیغ ندام خبر	گر چہ زمین نیست خبر دار تر

(اربع المطالب صفحہ ۱۶۵)

یہ تو جنگ میں دونوں بزرگوں کی نمازوں کی حالت تھی، دوسرے مقام کی نمازیں بھی اسی طرح تھیں اور دونوں بزرگوں کی عبادت میں ذرہ برابر فرق نہیں مل سکتا، پہلے وضو کو دیکھ لو۔ (۱) ایک صحابی رسولؐ اپنی نماز بے قاعدہ ادا کرتے تھے تو حضرت رسولؐ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کی نماز کامل نہیں ہوگی جب تک وہ اپنا وضو اسی طرح ٹھیک ٹھیک نہ کرے جیسا خدا نے حکم دیا ہے کہ اپنے منہ اور ہاتھوں کو کہنوں تک دھوئے اور اپنے سر اور پاؤں پر ٹخنوں تک مسح کرے (۲) جناب ابن عباسؓ نے قرآن کی آیت **وامسحوا برؤسکم وارجلکم** کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ پاؤں پر بھی مسح کرے (۳) جناب ابن عباسؓ فرماتے تھے رسولؐ کے بعد لوگوں کو اصرار ہے کہ وضو میں پاؤں دھویا کریں حالانکہ میں قرآن میں تو پاؤں پر مسح ہی کرنے کا حکم پاتا ہوں (۴) جناب ابن عباسؓ نے کہا کہ وضو میں تو دو ہڈیوں (منہ اور ہاتھوں) کا دھونا اور دو ہڈیوں (سر اور پاؤں) پر مسح کرنا ضروری ہے (۵) جناب ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ خدا نے دو دھونا اور دو مسح کرنا واجب کیا ہے تم نہیں دیکھتے کہ خدا نے تیمم کا ذکر کیا تو دونوں ہاتھوں کے عوض تیمم میں دو مسح کر دیا اور دونوں مسح کو چھوڑ دیا یعنی وضو میں منہ اور ہاتھوں کو دھوئے ہیں، اس کے عوض تیمم میں دونوں پر مسح کرنے کا حکم دیا اور وضو میں سر اور پاؤں پر مسح کرتے ہیں اس وجہ سے تیمم میں نہ سر پر مسح کرنے کا حکم ہے نہ پاؤں پر مسح کرنے کا، اگر وضو میں پاؤں بھی دھوئے گا حکم ہوتا تو تیمم میں اس پر بھی مسح کرنے کا حکم ہوتا حالانکہ ایسا نہیں؟ (۶) شبی سے روایت ہے کہ جناب جبریلؑ تو پاؤں پر مسح ہی کرنے کا حکم لے کر نازل ہوئے تھے کیا تم نہیں دیکھتے کہ وضو میں جہاں جہاں دھونے کا حکم تھا، تیمم میں صرف وہیں ہاتھ پھیرنے کا حکم ہے اور

نفسِ رسول ﷺ

وضو میں جہاں جہاں مسح کا حکم تھا وہاں تیمم میں ہاتھ پھیرانے کا حکم نہیں ہوا بلکہ وہ مقامات یوں ہی چھوڑ دئے گئے ہیں۔ (تفسیر درمنثور جلد ۲ صفحہ ۲۶۲) مطبوعہ مصر وغیرہ (۷) ابو مطر سے روایت ہے وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ مسجد کے اندر حضرت علی کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص حضرت علیؑ کے پاس آ کر کہنے لگا مجھے حضرت رسول خدا کا وضو دکھا دیجئے۔ تو حضرت نے قبر کو پکارا اور فرمایا ایک آب خورہ پانی لاؤ، وہ لائے تو آپ نے دونوں ہاتھ اور منہ کو تین دفعہ دھویا اور اپنی چند انگلیاں منہ کے اندر ڈالیں اور ناک میں پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو تین دفعہ دھویا اور ایک دفعہ سر پر مسح کیا پھر دونوں پاؤں پر مسح کیا، (کنز العمال جلد ۵ صفحہ ۱۰۸) مطبوعہ ریاست حیدرآباد دکن) اب نمازوں کی حالت بھی دیکھو کہ دونوں بزرگ ایک ہی طرح یہ عبادت انجام دیتے تھے، مطرف بیان کرتے تھے کہ میں اور عمران بن حصین نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو حضرت جب سجدہ کرتے تکبیر کہتے جب سجدہ سے سر اٹھاتے تکبیر کہتے اور جب دونوں رکعتوں سے اٹھاتے تکبیر کہتے جب حضرت علیؑ سلام پھیر چکے تو عمران بن حصین نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بھائی آج تو حضرت علیؑ نے ہم لوگوں کو حضرت رسول خدا کی نماز پڑھا دی یا یہ کہا کہ آج حضرت علیؑ نے ہم کو حضرت رسول خدا کی نماز یاد دلادی۔ (صحیح بخاری پارہ ۴ کتاب الصلوٰۃ صفحہ ۴۴۷) یہی مضمون صحیح بخاری پارہ ۳ کتاب الصلوٰۃ صفحہ ۴۳۸ کی حدیث میں بھی ہے جس میں یہ بھی مذکور ہے کہ عمران بن حصین نے یہ نماز حضرت علیؑ کے ساتھ بصرہ میں جنگ جمل کے بعد پڑھی تھی، فرقہ اہل حدیث کے ایک بڑے پیشوا مولوی حکیم ابوسنی محمد صاحب شاہجہاں پوری نے بھی لکھا ہے، عمران بن حصین نے بصرہ میں جب حضرت علیؑ کے پیچھے نماز پڑھی تو کہنے لگے ہم کو انہوں نے وہ نماز یاد دلادی جو ہم رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، حضرت ابو موسیٰ نے بھی حضرت علیؑ کے پیچھے نماز پڑھ کر ایسا ہی کہا اور یہ بھی کہا کہ ہم لوگ اس کو بھول گئے یا قصداً چھوڑ دیا (کتاب الارشاد مطبوعہ دہلی صفحہ ۱۵۷) اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے رسول کے انتقال کر جانے پر جن لوگوں نے زمام اسلام کو اپنے ہاتھ میں لیا انہوں نے اس نماز تک کو چھوڑ دیا جو حضرت رسول خدا پڑھتے تھے، اور جب حضرت علیؑ نے حضرت رسول خدا کی طرح نماز پڑھی تو صحابہ کو حضرت رسول خدا کی نماز یاد آ گئی، اب قابل غور یہ امر ہے جب نماز ایسی عبادت جو کوئی چھپا ہوا کام نہیں تھا بلکہ رسول اس کو سب صحابہ کے سامنے بلکہ مسجد کے اندر اور عرفات کے میدان میں پڑھتے تھے اس طرح بھلا دی گئی کہ علیؑ کے یاد دلانے پر لوگوں کو یاد آئی تو حضرت کے اور امور کی حفاظت یہ لوگ کیونکر کرتے؟ صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی یاد رکھنے کے قابل ہے عن ابی جحیفۃ قال قلت لعلیٰ هل عندکم شئی من الوحی الا ما فی کتاب اللہ۔ یعنی ابو جحیفہ نے حضرت علیؑ سے دریافت کیا کہ قرآن مجید کی آیات کے علاوہ بھی وحی کی کچھ چیزیں آپ کے پاس ہیں؟ (صحیح بخاری پارہ ۱۲ کتاب الجہاد

صفحہ ۱۲۵) یہی حدیث پارہ ۲۸ کتاب الدیات صفحہ ۲۱۵ میں بھی ہے اس سے واضح ہوا کہ حضرت علیؑ کو وحی سے ایسی خصوصیت تھی کہ ہمارے رسولؐ کے صحابہؓ اگر حضرت سے دریافت کرتے کہ کیا قرآن کے علاوہ بھی آپ کے پاس وحی کا کوئی ذخیرہ ہے؟ لیکن کسی دوسرے صحابی سے لوگوں کا یہ سوال نہیں ہوتا تھا جس سے ثابت ہو کہ اسلام کا ایسا گہرا تعلق جناب امیر علیہ السلام سے بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھا کہ ہماری وحیوں کا پتہ لوگ علیؑ کے پاس لگاتے تھے۔

حضرت علیؑ کی وصیتیں،

حضرت علیؑ کی وصیتیں بھی پڑھنے بلکہ ایک ایک حرف یاد رکھنے کے قابل ہیں، اس سے معلوم ہوگا کہ ان کو خدا کے دربار میں کتنا تقرب حاصل تھا، ان کو تقویٰ کا کون درجہ حاصل تھا، وہ معرفت الہی میں کس درجہ ڈوبے ہوئے تھے آنحضرتؐ کے پہلے جو انبیاء و مرسلین گزرے ہیں ان کے حالات میں بھی ایسی فرشتہ گرد وصیتیں نہیں مل سکتیں، پھر صحابہ رسولؐ کا کیا ذکر ہے، حق یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے شہادت پر فائز ہونے کے بعد اور دنیا سے انتقال کرنے کے قبل اپنی اولاد کو جو وصیتیں فرمائیں ہیں وہ معارف و بصائر کا بحر ذخار اور مواضع و نصائح کا ایسا خزانہ لا زوال ہیں جن کے ایک ایک لفظ سے روح ایمان میں نورانیت پیدا ہوتی اور جن کے ایک ایک حرف سے جو ہر اسلام میں جان آئی ہے، خود یہ وصیتیں نکال کر کہتی ہیں کہ حضرت امیر المومنین کی دماغی قوت کتنی اعلیٰ اور آپ کی قلبی طاقت کیسی زبردست تھی اور مرضات الہی کے نشر و اشاعت کی کس قدر شدید فکر آپ کو رہتی کہ باوجودیکہ آپ اس تلوار سے زخمی ہو چکے ہیں جو اچھی طرح زہر میں بھجائی گئی تھی (تاریخ طبری جلد ۶ صفحہ ۱۸۴) اور جس کی تیزی کو خود قاتل ان الفاظ میں بیان کرتا تھا، شعذتہ اربعین صباحاً کہ میں نے اس تلوار کو چالیس دن تک خوب چیز کیا تھا (طبری جلد ۵ صفحہ ۸۴) اور جو تلوار اور اس کی ضربت ایسی مافوق العادت تھی جس کی تصویر خود جملہ کرنے والا ہی ان الفاظ میں کھینچ رہا ہے، والله لقد اشعرت بألف وسمعتہ بألف ولو كانت هذه العسرة علی جمیع اهل المعصر ما بقی منهم احد، یعنی خدا کی قسم میں نے اس تلوار کو ہزار درہم میں خریدا اور ہزار ہی درہم میں زہر آلود بھی کیا ہے اگر میری یہ ضربت تمام اہل شہر پر پڑ جاتی تو ان میں سے ایک شخص بھی جانبر نہیں ہو سکتا تھا (طبری صفحہ ۶۵) جس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تلوار کا دار ہوتے ہی حضرت میں اٹھنے تک کی تاب نہ رہتی بلکہ اسی وقت روح مبارک عالم جاودانی کو پرواز کر جاتی لیکن یہ ہمارے اسی غالب علی کل غالب ہی کی ذات تھی جس نے اس کے بعد بھی دنیائے اسلام میں تین دن تک ہدایت و ارشاد کا سلسلہ جاری رکھا اور اس اطمینان قلب اور اجتماع ہوش و حواس سے مومنین کی رہبری اور سرداری کا فرض انجام دیتے رہے کہ امور دین میں ذرہ برابر بھی اختلاف نظر نہیں آیا ساعت بساعت زہر حضرت کے جسم مبارک میں اپنا اثر خیزی سے کرتا جاتا اور

نفسِ رسول ﷺ

قلب و دماغ بے کار ہوتے گئے جس کا قہری نتیجہ یہ تھا کہ حضرت کی حالت متغیر ہوتی جاتی تھی ضعف و نقاہت بڑھتا جاتا تھا تمام اعضاء و جوارح جواب دیتے جاتے تھے پھر بھی حضرت بالکل صحت حواس اور درستی ہوش میں اپنے تمام وداعی لوازم کو انجام دیتے رہے، خصوصاً آخری حالت میں جو باتیں ارشاد فرمائیں ہیں اور رخصت ہوتے ہوئے جو ہدایتیں بیان فرمائیں ہیں ان پر غور کرنے سے بڑے دماغ والوں پر بھی ایک عجیب عالم حیرت و سکوت طاری ہو جاتا اور انسانی عقلیں پریشان نظر آنے لگتی ہیں کہ کیونکر آپ کے دماغ اور قلب میں اس کی صلاحیت باقی رہی تھی کہ ایسے گوہر شاہوار اور درولائی بیش بہا آپ کے دہن مبارک سے برآمد ہو سکے اسی وجہ سے ہمارے رسولؐ نے وہ مشہور حدیث ارشاد فرمائی تھی، یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اے علیؑ تم کو سوائے خدا کے اور میرے کسی نے بھی نہیں پہچانا کہ جب انسان اس حدیث کو یاد کریگا تو حضرت علیؑ کے متعلق اس کی حیرت بالکل زائل ہو جائے گی اس وصیت کے ایک ایک لفظ کو پڑھ جاؤ کسی سے بھی تم کو نہیں معلوم ہو سکتا کہ یہ کلام اس مظلوم کے دہن مبارک سے نکلا ہے جس کے سر مبارک پر تلوار پڑ چکی ہے تلوار بھی معمولی نہیں بلکہ زہر آلود اور چالیس دن تک تیز کی ہوئی اور ایک ہزار درہم کے زہر میں بجھائی ہوئی ہو، کسی حرف سے بھی تو اس کا پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ وصیتیں اس ذات اقدس کی زبان سے ادا ہوئی ہیں جس نے زہر آلود تلوار کا زخم کھانے کے بعد دو دن اور دو راتیں شدید ترین اذیت و صعوبت اور کرب و بے چینی میں گزاری تھیں اور اب ضعف و نقاہت کی وجہ سے اپنی عمر کی آخری منزل پر پہنچ گیا ہے، ہم دنیا بھر کے تاریخ دان، وقائع نگار، علماء، و مورخین اور باخبر و صاحب اطلاع لوگوں سے دریافت کرتے ہیں خواہ وہ ہندو ہوں یا عیسائی، آریہ ہوں یا یہودی یا پارسی ہندوستان کے ہوں یا ایشیاء کے کسی اور ملک کے ہوں یا یورپ کے ہوں یا افریقہ یا امریکہ کے کہ کسی مقام اور کسی عہد کی تاریخ میں اور کوئی شخص بھی تمہارے علم میں گزرا ہے جس نے اس بے رحمی سے قتل ہونے اور اس درجہ ضعیف نقیہ ہونے کے بعد ایسی نورانی و جامع ہدایت و مخزن معارف و معدن آثار ربانیہ و صیتیں کی ہوں جن کے ایک ایک حرف سے وہی فصاحت، ایک ایک جملہ سے وہی بلاغت، وہی دبدبہ، وہی شوکت و جلال و وہی اطمینان قلب اور وہی قوت دماغ اپنا جلوہ دکھاتی ہو جو کسی اعلیٰ دماغ والے شخص کے لئے دنیا بھر کے آلام و افکار اور صعوبات و کمزوریاں و اذیت سے محفوظ رہنے کے بعد کمال اطمینان سے تخت سلطنت پر متمکن ہونے کے بعد بھی شاید ہی ممکن ہو سکے، کہاں ہیں سواد اعظم کے وہ مسلمان جوان بزرگ کی پیروی میں پڑ گئے جنہوں نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وقت میں وصیت نامہ لکھے جانے کے لئے قلم و دوات طلب کرنے پر ان کی طرف علی الاعلان ہدیان کی نسبت دیدی تھی اور اتنے بڑے ہادی عالم کی

شفقت مرحمت میں ڈوبی ہوئی فرمائش کو ان الوجل لہجہ جو (یہ شخص ہڈیاں بک رہا ہے) کہہ کر چٹکیوں میں اڑا دیا تھا۔
 حالانکہ ہمارے رسولؐ نے نہ تنویر کا زخم کھایا نہ زخمی ہوئے، نہ آپؐ کا سر مبارک شکافتہ ہوا، نہ آپؐ کے دماغ تک زہر کا
 اثر پہنچا، نہ آپؐ نے اس قسم کی مصیبت برداشت کی، وہ لوگ اسی رہبر اعظم کے حقیقی جانشین بلکہ نفس مبارک کے اس آخری
 کلام سے ایمان و یقین کا سبق حاصل کریں کہ جب نفس رسولؐ الٹا تڑپ کی زندگی میں ایسا معارف خیز اور بصائر آموز نور
 ایمان پھیلا رہا ہے تو جس کے ہر کلام کا اصول ہی ہم نے یہ یقین کر دیا تھا کہ ما یبطل عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی،
 (ہمارے رسولؐ اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتے بلکہ ہم ان پر جو وحی نازل کرتے ہیں وہی تم لوگوں کو سنا دیجئے ہیں موقع
 پانے کے بعد کیسا کلام ربانی ارشاد فرماتا، مسلمانوں کی آئندہ ہدایت کے لئے فیوض و برکات کا کیسا قیمتی نوشتہ چھوڑ جاتا اور جو
 وصیت نامہ لکھ جاتا اس سے مسلمانوں کی ہدایت و نجات کے کتنے روشن دروازے کھل جاتے، مناسب ہے کہ تمام مسلمان
 حضرت امیر المومنینؑ کی وصیتوں کے ایک ایک لفظ کو حفظ کر لیں اور ہر روز اس کا مطالعہ کر کے اپنے رنگ آلود ایمان
 و اعتقادات پر صیقل کر لیا کریں اگر اعلیٰ اسلام صرف انہیں وصیتوں پر کار بند ہو جائیں اور انہیں منکر ہدایات کو اپنا دستور العمل
 بنالیں تو قوی امید ہے کہ ان لوگوں کی فلاح دنیا و دین میں کوئی شہد اور تردد باقی نہیں رہے اور ان کے ہماری ورگاہ تقریب حاصل
 کرنے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو، جو خوبی اور زور اصل عربی عبارت میں ہے اس کا ہزارواں حصہ بھی اردو ترجمہ میں نہیں پیدا
 ہو سکتا، اس وجہ سے جو لوگ عربی سمجھ سکتے ہیں وہ تو ان وصیتوں سے پوری معرفت حاصل کر سکتے ہیں مگر جو عربی نہیں جانتے وہ

انہیں اعلیٰ مولوی غلام احمد صاحب دہلوی نے خوب لکھا ہے کہ حضرتؑ نے فرمایا ”انہو یبقراطس انھب نکم کتابا ان نصلوا بعدی ابدالاً یعنی تم
 لوگ میرے پاس کاغذ لاؤ کہ میں تمہیں وہ بات لکھ دوں جس کی وجہ سے تم میرے بعد کبھی جاننا مستقیم سے مغرب نہ ہو“ اس پر حاضرین میں ہوا اختلاف بعض نے کہا
 وصیت لکھوائی جائے اور بعض نے جن میں بڑے وزن و ثبات کے وحی مرتبہ منع کیا اور کہا حسب کتاب (ہم کو کتاب اللہ اس کرتی ہے) اس پر غیبر صاحب
 نے ناخوش ہو کر سب کو اپنے پاس سے اٹھوایا، واقعہ قرعہ اس نے بھانپا پھوڑا کہ اول دن سے رکاوٹوں کی کچھڑی خلافت کے لئے چک رہی تھی خلافت کے سوائے اور
 کون سا ایسا ضروری مطلب ہو سکتا تھا؟ مگر جن کے دل میں حقانے خلافت چکیاں لے رہی تھی انہوں نے تو دھینکا مشتی سے اس منصوبہ ہی کو چٹکیوں میں اڑا دیا
 اور حرمت کی تاویل یہ کی کہ ہماری ہدایت کے لئے قرآن پس کرتا ہے اور چٹک اس وقت غیبر صاحب کے حواس بھانپیں کاغذ، قلم و دوات کا لانا کچھ ضروری
 نہیں، خدا جانے کیا کیا لکھوادیں گے۔ (انہات الہیۃ) اور مولوی شکی صاحب نے لکھا ہے ”وقات سے چار دن پہلے (جمرات کی) آپؐ نے فرمایا کہ دوات
 کاغذ لاؤ، میں تمہارے لئے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو گے، بعض صحابہؓ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ رسول اللہؐ کو مرض کی شدت ہے ”ظلمۃ
 الوحی“ ہو رہا ہے پس قرآن موجود ہے جو ہمارے لئے کافی ہے اس پر حاضرین میں اختلاف ہو، بعض کہتے تھے کہ فیصلہ ارشاد کی جائے، بعض کچھ اور کہتے
 تھے، اختلاف اور شور و غل زیادہ ہوا تو بعض نے کہا اھجو مسئلہ جوہ خود آپؐ سے دریافت کر لو لوگ جب پوچھنے لگے تو آپؐ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو میں جس
 مقام پر ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف مجھے بلاتے ہو (سیرۃ النبی جلد ۲ صفحہ ۷۳)

نفسِ رسول ﷺ

صرف ان کے مفہوم پہ نظر رکھیں، حضرت کی وصیتوں کو اہل سنت اور شیعہ دونوں جماعتوں کے محدثین و مورخین نے لکھا ہے یہاں تو اربع اہل سنت کی سب سے زیادہ مشہور اور معتمد علیہ کتاب تاریخ طبری مطبوعہ مصر سے اس کی عبارت نقل کی جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں اس کا ترجمہ بھی درج کیا جاتا ہے۔

فدعا حسناً وحسیناً فقال اوصیکما بتقوی اللہ ولا تبغیا الدنیا وان بغتکما ولا تبکیا علی شیئ زوی عنکما واغیثا اللہوف واصنعاً للآخرة وکونا للظالم خصماً وللمظلوم ناصراً واعملاً بما فی الکتاب ولا تأخذ کما فی اللہ لومة لائم ثم نظر الی محمد بن الحنفیة فقال هل حفظت ما اوصیت به اخویک قال نعم قال فانی اوصیک بمثلہ واصیک بتوقیر اخویک العظیم حقہما علیک فأتبع أمرہما ولا تقطع أمرأدونهما ثم قال اوصیکم بہ فانه شقیقکما وابن ابیکما وقد علمتما ان اباکما کان یتہبہ وقال للحسین اوصیک ائی بنی بتقوی اللہ واقام الصلوۃ لوقتہا وایتاء الزکوۃ عند محلہا وحسن الوضوء فانه لا صلوۃ الا بطہور ولا تقبل صلاۃ من مانع الزکاۃ و اوصیک بغفر الذنب وکظم الغیظ وصلۃ الرحم والحلم عند الجہل والتفقہ فی الدین والتثبت فی الامر والتعاہد للقرآن وحسن الجوار ولأمر بالمعروف والنہی عن المنکر واجتناب الفواحش۔

آخری وقت میں حضرت امیر المومنینؑ نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسنؑ و حسینؑ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا! میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقویٰ اور اس امر کی کہ کبھی دنیا کی طرف رخ نہ کرنا اگرچہ وہ تمہارا پیچھا ہی کرے جو چیز تم سے روک دی جائے اس پر رونا نہیں جب بولو حق ہی بولنا، یتیموں پر رحم کھانا، بے کس اور پریشان حال لوگوں کی فریادری کرنا آخرت کے سامان میں مشغول رہنا، ظالم کے دشمن ہو جانا، اور ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرتے رہنا قرآن مجید پر چلنا اور اس امر کا خیال رکھنا کہ خدا کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی سرزنش تمہیں حق ظاہر کرنے سے روک نہ دے اس قدر فرمانے کے بعد حضرت علیؑ اپنے تیسرے بیٹے جناب محمد ابن حنفیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیوں بیٹا! میں نے جو نصیحتیں تمہارے دونوں بڑے بھائیوں کو ابھی کیں کیا تم نے بھی ان سب کو حفظ کر لیا؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں، اس پر پھر حضرت نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بھی انہی امور کی تاکید کرتا ہوں، نیز وصیت کرتا ہوں کہ اپنے دونوں بھائیوں کی ہمیشہ عزت و احترام کرنا جن کا تم پر بڑا حق ہے، دیکھو! ان کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور بغیر ان کی اجازت کے کوئی کام نہ کرنا، پھر حضرت امام حسن و حسین علیہما السلام کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، میں تم دونوں کو بھی ان (محمد ابن الحنفیہ) کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ بھی تمہارا بھائی اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے اور تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ اس سے بھی محبت کرتا تھا۔

پھر امام حسینؑ سے فرمایا، اے فرزندِ عائشہ تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہنا وقت پر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کو اس کے وقت اور محل پر ادا کرتے رہنا اور باقاعدہ وضو کرنا کیونکہ بغیر طہارت کے کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی اور جو شخص زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے، نیز تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ قلعہ کرنے والوں کی خطائیں معاف کرنا خاصہ نبی جانا، صلہ رحم کرتے رہنا، جاہلوں کی جہالت والی باتوں پر بروہاری اختیار کرنا دین میں فقہ اسلام کے پابند رہنا، ہر امور میں تحقیق اور غور و فکر کرنا، برابر قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی **مزاولت** رکھنا، پڑوسی سے اچھا برتاؤ کرتے رہنا، قرآن فی امر بالمعروف اور نہی منکر انجام دینے اور ہمیشہ فواحش سے بچتے رہنا۔

فلما حضرته الوفاً اوصی وکان عاصداً
 پھر جب حضرت کی وفات سر پر آ گئی تو یہ وصیت لکھی یا لکھوائی:-

بسم الله الرحمن الرحيم - هذا ما اوصى به علي ابن ابي طالبؑ اوصى انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين ثم اوصيتك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي بقوى الله ربكم ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا فاني سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول ان صلاح ذات البين افضل من عامة الصلوة والصيام انظروا الى ذوى أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب الله الله في الأيتام فلا تعذوا أقواهم ولا يضيعن بحضرتكم والله الله في جيرانكم فانهم وصية نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ما زال يوصي به حتى ظننا انه سيورثه والله الله في القرآن فلا يسبقكم الى العمل به غيركم والله الله في الصلاة فامها عمود دينكم والله الله في بيت ربكم فلا تخلوه ما بقيتم فانه ان ترك لم يداخر والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم والله الله في الزكاة فاتها تطفى غضب الرب والله الله في خدمة نبيكم فلا يظلمون بين أظهركم والله الله في أصحاب نبيكم فان رسول الله اوصى بهم والله الله في الفقراء والمساكين فاهرهم في معانيهم والله الله في ما ملكت أيماكم الصلاة الصلاة لا تخافن في الله لومة لائم يكفيكم من أرادكم وبني عليكم وقولا للناس حسناً كما أمركم الله ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقول الأمر شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليكم بالعواصل والعبائل وأياكم والعنابر والتقاطع والتفرق وتعانوا على البر

نفسِ رسول ﷺ

والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ان الله شديد العقاب حفظكم الله من اهل بيت وحفظ فيكم ونبیکم استودعکم الله وافرأ علیکم السلام رحمة الله ثم لم ينطق الا بلا اله الا الله حتى قبض رضى الله عنه۔ (تاریخ طبری جلد ۶، صفحہ ۸۶)

بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ باتیں ہیں جن کی وصیت کی ہے علی ابن ابی طالبؑ نے، وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰؐ اس کے (پیارے) بندے اور رسولؐ ہیں جن کو اس نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس (دین اسلام) کو تمام مذہبوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو یہ ناگوار ہی ہو پھر یہ کہ میری نماز میری عبادت، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس کا حکم ماننے والوں ہی میں ہوں۔

پھر اے حسن میں تم کو اور اپنی تمام اولاد اہل و عیال کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنے پالنے والے خدا کا خوف کرنا اور مرتے وقت تک اسلام ہی پر باقی رہنا، اور سب مل کر اللہ کی رسی (دین حق) کو خوب مضبوطی سے تھامے رہنا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالنا کیونکہ میں نے حضرت ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کا میل ملاپ قائم رکھنا عام طور پر نماز روزہ سے بھی افضل ہے، اور اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا اور ان سے بھلائی کرتے رہنا جس کے عوض میں خدا تم پر قیامت کا حساب آسان کر دے گا۔

اور دیکھو! تمہیں خدا کا واسطہ، خدا کی قسم تم لوگ یتیموں کا پورا خیال رکھنا، ان کو منہ تک نہ بنانے دینا اور وہ تمہارے رہتے ہوئے ضائع نہ ہونے پائیں، اور تمہیں خدا کا واسطہ تم کو خدا کی قسم اپنے پڑوسیوں کا لحاظ کرنا کیونکہ وہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہیں حضرت رسول خدا برابر ان کے متعلق وصیت فرماتے رہے یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا شاید حضرت ان لوگوں کو ہماری میراث میں بھی شریک کر دیں گے اور تمہیں خدا کا واسطہ تمہیں خدا کی قسم قرآن مجید کے مطابق ہی برابر چلتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ اس پر عمل کرنے میں تمہارے غیر لوگ تم سے بڑھ جائیں، اور تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں خدا کی قسم نماز کے خوب پابند رہنا کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے اور تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں خدا کی قسم برابر خانہ کعبہ کی خبر لیتے رہنا اور جب تک زندہ رہو اس میں کوئی خلل نہ ہونے دینا کیونکہ اگر وہ چھوڑ دیا جائے گا تو اس کی نگرانی نہیں ہو سکتی، اور تمہیں خدا کا واسطہ تمہیں خدا کی قسم، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے رہنا اور تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں خدا کی قسم زکوٰۃ ضرور نکالتے رہنا کیونکہ یہ خدا کے غضب کو زائل کر دیتی ہے اور تمہیں خدا کا واسطہ، تم کو خدا کی قسم، اپنے نبیؐ کے اہل ذمہ لوگوں کا (یعنی ان غیر مسلم قوموں کا جو مسلمانوں کی حفاظت میں رہتی ہیں) برابر خیال رکھنا ایسا نہ ہو تمہارے رہتے ہوئے ان پر کسی قسم کا ظلم ہونے پائے اور تمہیں خدا کا واسطہ، تم کو خدا کی قسم،

اپنے نبیؐ کے ایماندار اصحاب کا ادب کرنا کیونکہ آنحضرتؐ نے ان کے حق میں بھی وصیت کی ہے، اور تمہیں خدا کا واسطہ، جس کو خدا کی قسم، فقراء و مساکین پر رحم کھانا، انہیں بھی اپنی روزی اور معاش میں تم لوگ شریک رکھنا، اور تمہیں خدا کا واسطہ تم کو خدا کی قسم، اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر رحم کھانا، پھر کہتا ہوں کہ انما ز نماز اللہ کے معاملہ میں کسی بڑا کہنے والے کی ملامت کی پروا نہ کرنا، نہ ڈرنا تو خدا بھی تمہیں ہر اس شخص سے بچاتے رہے گا جو تمہارے ساتھ بڑا ارادہ اور تم پر قلم کرنا چاہے گا، اور اگر خدا نے تمہیں حکم دیا ہے جس سے بات کرو ٹھنی زبان میں اور جب بولو ابھی بتی بات اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا اور تمہارے بڑے لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر تم دعائیں کرو گے مگر وہ قبول نہیں ہوں گی، تمہارا فرض ہے کہ آپس میں میل جول اور ملوث دھربانی سے پیش آیا کرو، اور بے تکلفی، سادگی برتا کرو، اور خبردار ایک دوسرے سے نہ کٹنا اور نہ الگ الگ رہنے کی روش اختیار کرنا، مسترق ہونا، ٹکی اور تھوڑے پر باہم مددگار ہو مگر محتاج اور زیادتی میں کسی کا ساتھ نہ دو، اور خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ کا خطاب بڑا ہی سخت ہے، اسے اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے اور تم لوگوں میں تمہارے نبیؐ کی حفاظت کرے، میں تمہیں خدا کے سپرد کئے جاتا ہوں اور تمہارے لئے اللہ کی سلامتی اور اس کی حجت کی دعا کرتا ہوں پھر سوائے کلمہ لا الہ الا اللہ کے کچھ بھی نہیں کہہ سکے اور جیٹھ کے لئے آٹھیں بند کر لیں۔

اس وصیت نامہ کے ایک ایک لفظ کو پڑھ جاؤ دیکھو کہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کا کلام ہے جو ہر آلودگی اور سخت حملہ سے دشمنی ہو کر زمین پر گر چکا اور اب بستر موت پر پڑا ہوا ملک الموت کا انتظار کر رہا ہے قرآن مجید میں مسلمانوں کو جس قدر ضروری احکام دئے گئے ہیں گویا سب کا جوہر ان وصیتوں میں سمجھ دیا گیا ہے اور جن باتوں کی تاکید ہمارے رسولؐ نے اپنی احادیث میں کر دی تھی ان سب کی اہم مگر مختصر فہرست ان وصیتوں میں درج کر دی گئی ہے (۱) حضرت نے ابتداء جس امر سے کیا وہ تقویٰ و پرہیزگاری ہے یہ وہ مفت ہے جس کو ہم نے اپنی کتاب کے بالکل شروع اور سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ذکر کر دیا ہے کہ ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتعین۔ (یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان لوگوں کے لئے جن میں مفت تقویٰ موجود ہوگی) (۲) پھر دنیا پرستی سے نفرت دلائی ہے یہ بھی وہ بات ہے جس سے ہم نے اپنے قرآن مجید کو بھر دیا ہے مثلاً:

ان وعد اللہ حق فلا تغربکم الخیرۃ الدنیا ولا یغربکم باللہ الغرور۔ (پارہ ۲۱، ص ۱۳)

خدا کا وعدہ روز قیامت حق ہے تو اسے لوگوں دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہ آجانا اور نہ خدا کے بارے میں اس طرحی

شیطان کا دھوکا کھانا۔

نفس رسول ﷺ

(۳) اور ہمیشہ حق کہنا، اس کی تائید بھی اسلام شروع سے کرتا ہے، (۴) یتیموں پر رحم کرنے کا حکم بھی ہم نے قرآن مجید میں نہایت تاکید سے کر دیا ہے (۵) مصیبت زدہ کی مدد کرنا ہر مذہب کا طرہ امتیاز ہے اسلام نے تو اس کو اور بھی موکد کر دیا ہے (۶) قیامت کے لئے کام کرنا اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنا رسول کا برابر وظیفہ رہا ہے (۷) فرمایا ہے کہ ظالم کے دشمن ہو جانا کس قدر رحم دلی میں ڈوبا ہوا یہ حکم ہے اگر ہر شخص اس پر عمل کرے تو دنیا سے برائیاں بہت حد تک دور ہو جائیں (۸) مظلوم کے مددگار بن جانا اگر دوسرے لوگ بھی اس کا خیال کریں تو طاقتور لوگوں کو کمزور لوگوں پر ہاتھ اٹھانے کی بہت کم ہمت ہوا کرے (۹) قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا یہی صراط مستقیم ہے اور اسی پر چل کر انسان اپنی زندگی کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب کر سکتا ہے (۱۰) خدا کے بارے میں ملامت کرنے والوں کی سرزنش کی پروا نہ کرنا بھی قرآنی حکم ہے یاد کرو۔

یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومة لائم۔ (پارہ ۶/ع ۱۲)

اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑا دیتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈرتے۔

(۱۱) امام حسن و حسینؑ سے اس قدر فرمانے کے بعد تیسرے فرزند محمد ابن الحنفیہ سے باتیں کرنی اور ان پر امام حسن و حسینؑ کی اطاعت کرنے اور امام حسن و حسینؑ علیہما السلام کو ان سے محبت پیار کرنے کی تاکید اس قدر مفید ہے کہ اگر وصیت کے اس جملہ پر سب اہل اسلام عمل کریں تو ان کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بچ جائے، کیونکہ سوتیلے بھائیوں میں اکثر نزاع ہوتی ہے اور مقدمہ بازی تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے جس سے دونوں روز بروز بیتا ہو کر فقر و فاقہ کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں (۱۲) نماز کی تاکید کرنی اور بار بار اس کی طرف متوجہ کرنا گویا قرآن مجید کا نمونہ پیش کرنا ہے کہ ہم نے بھی اپنے کلام پاک میں بار بار مسلمانوں کو اس عبادت کی طرف متوجہ کیا ہے (۱۳) حسن و وضو کی طرف بھی غالباً اشارہ اس مصلحت سے ہے کہ اس میں لا پرواہی نہ کی جاسکے، کتنے مومنین ہیں کہ حالت صحت میں ہیں اور پانی بھی موجود ہے مگر سہل انگاری یا آسانی کے خیال سے وضو ترک کر کے تیمم کر لیتے اور نمازیں پڑھنے لگتے ہیں حالانکہ بغیر کسی عذر شرعی کے نہ وضو چھوڑنا صحیح ہے اور نہ تیمم درست ہو سکتا ہے (۱۴) پھر زکوٰۃ کی اہمیت بیان کر دینا بھی نہایت ضروری تھا کیونکہ جس قدر زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے لوگ اس ضروری فریضہ کی طرف سے بے پروا ہوتے جا رہے ہیں (۱۵) پھر غصہ کو پی جانے اور غیظ اور غضب کے مٹا دینے کی تاکید بھی اخلاق کے نہایت ضروری درس ہیں، غرض اس طرح آخر تک یہ وصیت، اخلاق تدین، اسلام، ایمان، حقائق، معارف وغیرہ کا بے مثل و نظیر دستور العمل ہے جس پر عمل کر کے ہر شخص فرشتہ بن سکتا ہے۔

چوتھا باب

خلفائے ثلاثہ نے تو اسلام کو دور دور پہنچا دیا تھا حضرت علیؑ نے کہاں پہنچایا؟

خدا سے مسلمانوں کا ضروری سوال،

اے خدا! تو نے اسلام سے حضرت علیؑ کا تعلق جس قدر بیان کیا اس کو ہم مسلمان اطمینان سے سنتے رہے، اب ذرا ہم لوگوں کو بھی کچھ بولنے کی اجازت دی جائے، تو نے تصویر کا صرف ایک رخ پیش کر دیا، دوسرا رخ بھی تو دیکھنا اور دکھانا چاہیے فیصلہ اسی وقت مناسب ہے جب تصویر کے دونوں رخ سامنے کر دئے جائیں، تو نے حضرت کے بارے میں جو کچھ فرمایا سب صحیح ہے اس میں کسی مسلمان کو ذرہ برابر عذر نہیں اہل اسلام سے کسی شخص کو کچھ بولنے کی گنجائش نہیں، بلکہ کسی صاحب عقل کو ان باتوں میں شک نہیں ہو سکتا لیکن تجھے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ حضرت رسول مقبولؐ کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے اسلام کو کتنی دور تک پہنچا دیا، حجاز و شام، روم، ایران، افریقہ تک اسلامی جھنڈے لہرانے لگے برخلاف اس کے حضرت علیؑ نے کون ملک فتح کیا؟ کس جگہ اسلام پہنچایا مسلمانوں کی تعداد کتنی کر دی دنیا کے کتنے لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھا دیا اسلامی سلطنت کو کتنی وسعت دی؟ مسلمانوں کو کس قدر دولت مند کر دیا؟ ان کی خوش حالی کے کتنے اسباب مہیا کر دئے؟ زبان سے کوئی کچھ نہ کہے مگر ہر مسلمان دل سے یہ مانتا ہے کہ حضرت علیؑ اپنے عہد حکومت میں بالکل ناکامیاب رہے آپ کی حکومت قائم ہوتے ہی بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو آپ کی زندگی بھر قائم رہا اگرچہ ان سب میں قصور مسلمانوں ہی کا تھا مگر کہا تو یہی جائے گا کہ حضرت علیؑ اپنے زمانہ سلطنت میں نہ خود کوئی ترقی کر سکے، نہ اسلام کو ترقی دے سکے، نہ مسلمانوں کو آرام پہنچا سکے، نہ ان کی دولت بڑھا سکے نہ ان کی خوش حالی زیادہ کر سکے، نہ ان کی پارٹی بندی توڑ سکے نہ اپنے مخالفین کی جمعیت پر اگندہ کر سکے نہ باغیوں کو زیر کر سکے، نہ غیر مسلموں پر اپنا رعب قائم رکھ سکے نہ کافروں سے اسلام کا کلمہ پڑھوا سکے۔

مسلمانوں کو خدا کا جواب،

ہمارے پیارے مسلمانو! تم لوگ خوشی سے اپنے خیالات ظاہر کرو، جو چاہو بولو، جو دل میں آئے بے تکلف کہہ دو، ہم خوشی

سے سننے پر آمادہ ہیں، ہم کو کسی شخص کی طرف داری کرنے کی وجہ ہی نہیں ہے ہم ہی نے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کو بھی پیدا کیا، اور ہم ہی حضرت علیؓ کے خالق بھی ہیں، پھر ہم ان لوگوں کے درمیان کیوں فرق کرنے لگے؟ یہ حیثیت خالق ہم سب کو اپنا ہی سمجھتے ہیں اور یہ حیثیت مخلوق وہ سب ہمارے ہی ہیں یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم صرف حضرت علیؓ کے خالق ہیں اور حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کے نہیں ہیں جس طرح ایک باپ کے چار بیٹے ہوں اور باپ سب کو اپنی اولاد سمجھتا ہے اسی طرح یہ چاروں ہمارے ہی پیدا کئے ہوئے ہیں اور ہم سب کو اپنا بندہ سمجھتے ہیں، تم لوگوں نے ابھی جو کہا اس کو ہم نے اچھی طرح سن لیا، لیکن جب ہم سے پوچھا ہے تو ہمارا ایمان بھی ٹھنڈے دل سے سن لو اور یقین کر لو کہ ہم اختلاف حق کچھ نہیں گے دیکھی کلام میں کسی قسم کا مبالغہ کریں گے، دیکھی کی ہے وجہ مدح کریں گے اور دیکھی کی ہے سبب حمایت کریں گے اب ذرا انصاف سے کام لو، ہمارا جواب سننے کے پہلے اسی کتاب اعجاز الہی کے (صفحہ ۵۸ سے ۶۳) تک میں مصر کے مشہور میرانی مصنف علامہ جرجی زیدان ایڈیٹر رسالہ الہلال و مصنف کتاب التعمدین الاسلامی کی وہ عبارت پڑھ لو جو اس نے حضرت علیؓ کے بارے میں لکھی ہے، اس میرانی مصنف کو یہ حضرت علیؓ سے کوئی خصوصیت تھی و خلفاء ثلاثہ سے کوئی شکایت ہو سکتی تھی، وہ تو اسلام ہی سے باہر تھا، وہ اگر اپنے مذہب کی وجہ سے کچھ لکھنے پر مجبور تھا تو سب کو برا ٹھہراتا، بلکہ حضرت علیؓ کے خلاف اور زیادہ زہر اگل سکتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ حضرت علیؓ آنحضرتؐ کے چچا زاد بھائی اور ہم فاعدان اور داماد بھی تھے اور انہیں کے برتاؤ سے دو قالب ایک روح تھے، ہر میرانی کو حضرت رسولؐ سے یہ زیادہ نفرت ہوتی ہے اسی طرح اس مصنف کو بھی آنحضرتؐ اور ان کے ساتھ حضرت علیؓ سے زیادہ مخالفت ہونی چاہیے ہاں جو اس کے اس نے جو کچھ لکھ دیا اس کو پھر بڑھو اور بار بار پڑھتے رہنا، اس کے بعد اپنے سوالات کا جواب ہمارے قرآن مجید سے پوچھ لو، ہم نے قرآن مجید میں سب کچھ دیا ہے کچھ چھوڑا نہیں ہے صاف کہہ دیا ہے کہ:

وعدة مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البز والمعر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا

حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ (پارہ ۷ ص ۱۳)

اور اسی (خدا) کے پاس غیب کی کچیاں ہیں جن کو اس کے سوا کسی کوئی نہیں جانتا اور جو کچھ شکی و تری میں ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے، اور کوئی پتا تک درختوں سے نہیں گرنے پاتا مگر وہ اس کو معلوم رہتا ہے اور زمین کے اندھیروں کے پردوں میں جو دانہ ہو اور دنیا کی تر و خشک چیزیں سب ہی تو کتاب واضح میں لکھی ہوئی موجود ہیں۔

پس تم لوگ بھی اپنے خیالات مذکورہ کو قرآن مجید ہی پر پیش کر دو میں سے تمہاری کھٹی ہو جائے گی مگر شرط یہ ہے کہ تم بھی انصاف سے کام لو، تم قرآن مجید کی باتوں میں غور و فکر کرو، تم چاروں صاحبوں کے حالات کو قرآن مجید ہی کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرو اور بے جا حمایت سے بالکل الگ ہو کر فیصلہ کر دو، تم جانتے ہو ان چاروں صاحبوں کے عقیدہ ہو جانے سے پہلے ہی

نفسِ رسول ﷺ

ہم قرآن مجید کو نازل کر چکے تھے اور اس کی کوئی آیت وفاتِ رسولؐ کی بعد نازل نہیں ہوئی، یہ کتاب مسلمانوں کا بہترین دستور العمل ہے، بس قرآن مجید جس کی مدح کرے تم بھی اسی کے مداح بنو، اور قرآن جس کی مذمت کرے اس کو تم لوگ بھی اپنی نظروں سے گرا دو، جس طرح ہم مسلمانوں کے ۷۳ فرقوں سے کسی خاص فرقہ سے بے وجہ طرف دار نہیں سمجھے جاسکتے، اسی طرح ہمارا قرآن مجید بھی کسی فرقہ کسی مسلمان بلکہ کسی شخص کی بے سبب حمایت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ ہمارا ہی ہے تم لوگ جانتے ہو کہ ان چاروں صاحبوں سے بہت پہلے ہمارے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر گزر چکے تھے، جن میں بعض پیغمبروں کا تذکرہ ہم نے قرآن مجید میں بھی کر دیا ہے ذرا ان پیغمبروں کے حالات قرآن مجید میں پڑھ کر ان کے متعلق بھی اپنی رائیں ظاہر کرتے چلو۔

مسلمانو! تم لوگوں نے ایک بہت ضروری بحث چھیڑ دی اور نہایت اہم باتیں دریافت کی ہیں ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہارے ان سوالات پر اپنی خوشی کا اعلان کرتے ہیں بلکہ تمہارے شکر گزار ہیں کہ ہمارے بیانات پر تمہارے دماغ میں جو اعتراضات پیدا ہو سکے ان کو تم لوگوں نے بے تکلف ہم سے بیان کر دیا، خدا تم لوگوں کو جزائے خیر دے، اس وجہ سے قرآن مجید کی آیتوں کو بھی تم لوگ اطمینان سے دیکھ کر خود ہی فیصلہ کرتے چلو پہلے حضرت نوحؑ کا حال سنو:

لقد ارسلنا نوحاً الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الٰه غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملائكة من قومه انا لنراك في ضلّٰل مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ابلاغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوماً عاصين (پارہ ۸/ع ۱۸)

البتہ ہم نے نوحؑ پیغمبر کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا بھائیو! اللہ تعالیٰ کو پوچھو اس کے سوائے کوئی تمہارا سچا معبود نہیں، اگر تم اور کسی کو پوچھو گے تو مجھ کو تم پر بڑے دن کے عذاب (یعنی قیامت کے دن یا طوفان کے دن کا ڈر ہے۔ مگر ان کی قوم کے سردار کہنے لگے ہم تو بے شک سمجھتے ہیں تم کھلی گمراہی میں ہو، بھائیو! میں تو گمراہ نہیں ہوں، مجھ میں گمراہی کی کوئی بات ہے؟) البتہ اس ذات کا بھیجا ہوا ہوں جو مارے جہان کا مالک ہے میں تم کو اپنے مالک کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تمہارا سچا خیر خواہ ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے مالک کا ارشاد تم ہی میں سے ایک مرد کی زبان پر تم کو پہنچا اس لئے کہ وہ تم کو اس کے عذاب سے ڈرائے اور اس لئے کہ تم گمنا ہوں سے بچو اور اس لئے کہ تم پر رحم ہو؟ آخر نوحؑ کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی

نفسِ رسول ﷺ

شک سچا ہے اور سب حاکموں میں تو بڑا حاکم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوحؑ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے اس کے گن اچھے نہیں تو جو بات تم کو معلوم نہیں (جس کی حقیقت تم نہیں جانتے) وہ مجھ سے مت مانگو میں تم کو نادانوں میں شریک ہونے سے ڈراتا ہوں۔

کیوں مسلمانو! بتاؤ تو حضرت نوحؑ کیسے پیغمبر تھے کہ اپنے بیٹے تک کو نہیں سمجھا سکے؟ اپنے فرزند تک کو اچھی طرح تعلیم نہیں دے سکے، اپنے پارہ جگر تک کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکے؟ کیا تم یہی جواب دو گے کہ سارا قصور حضرت نوحؑ ہی کا تھا؟ کہ وہ کیوں ناکامیاب ہو کر رہ گئے۔

اب ذرا حضرت ہودؑ کے حالات بھی پڑھ کر بتاؤ کہ وہ اپنے فرائض میں کامیاب ہوئے یا نہیں اگر نہیں تو ان کی ناکامیابی کی وجہ کیا تھی؟

والی عاد اخاهم هوداً قال يا قوم اعبد الله مالكم من اله غيره أفلا تتقون قال البلاء الذين كفروا من قومه انال نراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ابلاغكم رسالت ربي وانا لكم ناصح وأمين او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصطة فاذا كره الاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجبتنا لعبد الله وحده ونذر ما كان يعبداء بآء نا فأتنا بما تعدا نا ان كنت من الصدقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في اسماء سميت بهوا انتم وء بآء كم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اناي معكم من المنتظرين فانجيئه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآيتنا وما كانوا مؤمنين۔ (پارہ ۸/۱۶۷)

اور ہم نے قوم ہادی طرف حضرت ہودؑ کو بھیجا انہوں نے کہا بھائیو! اللہ تعالیٰ کو پوچھو اس کے سوائے کوئی تمہارا سچا معبود نہیں، کیا تم اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے ہم تو بے شبہ سمجھتے ہیں کہ تو احمق ہے اور ہم بے شک خیال کرتے ہیں کہ جھوٹا ہے (جو کہتا ہے میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں) حضرت ہودؑ نے کہا بھائیو! میں احمق نہیں ہوں بلکہ اس خدا کا بھیجا ہوا ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے میں تم کو اپنے مالک کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ایمان دار دوست ہوں، کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے مالک کا ارشاد تم ہی میں سے ایک مرد کی زبان پر تم کو پہنچا اس لئے کہ وہ تم کو اس کے عذاب سے ڈرائے اور تم اللہ تعالیٰ کا وہ احسان یاد کرو جب نوحؑ کی قوم کے بعد تم کو ان کا جانشین کیا اور بدن کا پھیلاؤ بھی تم کو زیادہ دیا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تا کہ تمہارا بھلا ہو یا تم مراد

کو پہنچے، حضرت ہودؑ کی قوم نے کہا کیا تو اس لئے ہمارے پاس آیا کہ ہم اکیلے ایک خدا کو پوجتے ہیں اور ہمارے باپ دادا جن بتوں کو پوجتے تھے ان کو چھوڑ بیٹھیں؟ لہذا اگر تو سچا ہے تو جس مذاہب سے ہم کو ڈراتا ہے وہ لے آ، حضرت ہودؑ نے جواب دیا، تمہارے مالک کا مذاہب اور خصہ تو تم پر آپکا یعنی اب اس کے آنے میں شک نہیں، کیا تم مجھ سے ان ناموں میں جھگڑتے ہو جو نام ہی نام ہیں حقیقت میں کچھ نہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداوں نے گمراہ لئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سہ نہیں اتاری، بھلا تو ٹھہرے رہو میں بھی تمہارے ساتھ ٹھہرا ہوں آخر ہم نے حضرت ہودؑ کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی مہربانی سے بچالیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جو بیاہنچھاڑی کاٹ دی اور وہ کبھی ایمان لانے والے نہ تھے۔

یہوں مسلمانو! حضرت ہودؑ کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا ان میں رسالت کی قابلیت تھی؟ کیا وہ پیغمبر بنا کر جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے؟ ان کی قوم نے ان کا کہنا نہیں مانا تو اس کی وجہ سے حضرت ہودؑی پر الزام قائم کر دے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے؟ وہ اپنی قوم کی ہدایت نہیں کر سکے؟ وہ اپنی کوششوں میں فائز المرام نہیں ہو سکے؟ انہوں نے اتنی بڑی جماعت پر قبضہ نہیں رکھا؟ وہ اس کثرت سے لوگوں کو اپنا طرفدار نہیں بنا سکے؟ وہ ان کو سیدھی راہ پر نہیں لگا سکے؟ اس وجہ سے انہیں کی شکایت کرنی چاہیے انہیں کا قصور ماننا چاہئے انہیں کو مورد الزام دینا چاہئے انہیں پر افسوس کرنا چاہئے کہ ہاتھ انہوں نے جو چاہا وہ نہ ہو سکا، انہوں نے اپنی قوم کے لئے جو بھلائی چاہی وہ بھلائی اس کو نہیں پہنچا سکے جب وہ اپنی قوم کو نہیں سداچار سکے تو دوسروں کو کیا بنا سکتے تھے؟ عرض شاگردوں کا قصور نہیں بلکہ اتحادی میں عیب تھا، رعایا کی خطا نہیں سرداری ناقص تھا اسی کو سرداری کرنی نہیں آتی تھی اسی وجہ سے لوگوں نے ان کی سرداری مانی ہی نہیں؟

اب قرآن مجید میں حضرت صالحؑ کا تذکرہ بھی پڑھا اور دیکھو وہ اپنے فرائض میں کس حد تک کامیاب ہو سکے:

والی ثمود اناھم صالحا قال یا قوم اعبدوا للہ مالکم من الہ غیرہ قد جاء تکم بیتی من ربکم ہذہ ناقة للہ لکم ایتہ فذروھا تاکل فی الارض للہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب الیم واذکروا الخ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبواکم فی الارض تصخلون من سہولھا قصورا موتنحتون الیمال بہوتألفا ذکر واء الاء اللہ ولا تعشوا فی الارض مفسدین قال الملائکۃ استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن امن منهم تعلیمون ان صالحا مرسل من ربہ قالوا انا بما ارسل بہؤمنون قال الذین استکبروا ان الذی امنتم بہ کافرون فحقروا العاقۃ وعصوا عن امر ربہم وقالوا یا صالح اتعبدنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین فأخذہم الرجفۃ فأصبحوا فی دارہم جاثمین فتولٰ علیہم وقال

نفس رسول ﷺ

یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ (پارہ ۸/ع ۱۷)

اور ہم نے قوم ثمود کی طرف حضرت صالح پیغمبر کو بھیجا، انہوں نے کہا بھائیو! اللہ تعالیٰ کو پوجو اس کے سوائے کوئی تمہارا سچا معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تو ایک نشانی بھی تمہارے مالک کی طرف سے آچکی، یہ خدائے پاک کی اونٹنی تمہارے لئے ایک نشانی ہے تو اس کو چھٹی ہوئی پھر نے دو اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی اور چرتی رہے اور برائی سے اس کو ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تم کو دکھ کا عذاب آن پکڑے گا، اور خدا کا وہ احسان یاد کرو جب تم کو عاد کے بعد ان کا جائنشین بنایا اور تم کو زمین میں بسایا، تم اس کی نرم مٹی سے اینٹیں بنا کر محل کھڑا کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور ملک میں فساد نہ پھیلاؤ، خدا کی مخلوق کو مت ستاؤ، حضرت صالح کی قوم میں جو سردار معکبر تھے وہ ان لوگوں سے جو غریبوں میں ایمان لائے تھے پوچھنے لگے کیا تم کو معلوم ہے کہ صالح پروردگار کا بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک صالح جو دے کر بھیجے گئے ہیں ہم کو تو اس پر یقین ہے وہ معکبر کہنے لگے ہم تو جس پر تم ایمان لائے ہو اس کو نہیں مانتے، آخر انہوں نے اونٹنی کاٹ ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم کو نہ مانا اور کہنے لگے اے صالح اگر تو پیغمبر ہے تو وہ عذاب ہم پر لے آنا جس کو ہم کو ڈراؤاد کھاتا تھا، پھر نیچے سے ان کو بھونچال نے آدبایا اور اوپر سے کڑک شروع ہوئی صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے مریے پڑے تھے، تو حضرت صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے بھائیو! میں نے تم کو اپنے مالک کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم لوگ تو اپنے خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔

کیوں مسلمانو! انصاف سے بولو! اب تم حضرت صالح کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو؟ وہ اپنے کام میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئے تو کیوں؟ کیا ان کی قوم بے قصور تھی؟ کیا وہی بے خطا تھی؟ کیا حضرت صالح ہی کا قصور تھا؟ کیا حضرت صالح ہی پیغمبری کے لائق نہیں تھے؟ کیا اس ناکامی کا الزام انہیں کو دو گے؟ کیا انہیں پر اعتراض کرو گے کہ وہ کیوں نہیں اپنی قوم کو زبردستی ہدایت کے راستے پر لگا رہے؟ کیوں نہیں اپنی قوم کے درست کرنے میں کامیاب ہوئے کیوں نہیں ان کی قوم ان پر ایمان لائی؟ کیوں وہ سب ان کو جھٹلاتے رہے، حضرت لوط کے حالات بھی یاد کرو، وہ اپنی قوم کو سمجھا کر تھک گئے مگر کسی نے ان کی بات نہ مانی نتیجہ کیا ہوا۔

وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتم انہم اناس یتطہرون فانجیناہ و اہلہ الا امراتہ کانت من الغابریں و امطرنا علیہم مطراً فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ (پارہ ۸/ع ۱۷)

حضرت لوط کی قوم نے بس یہی جواب دیا کہنے لگے لوط اور اس کے لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کر دو، یہ لوگ پاکیزہ اور مقدس بننا چاہتے ہیں، پھر ہم نے حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، صرف ان کی بی بی رہنے والوں میں رہ گئی

اور ہم نے ان پر پتھروں کا بند برسایا تو اسے بغیر تم بھی دیکھ لو گناہ گار لوگوں کا کیا انجام ہوا اور وہ کس طرح تباہ و برباد ہوئے۔ یہاں بھی ہمارا وہی سوال ہے کہ حضرت لوطؑ اپنی قوم کو بہت کچھ بکھاتے رہے مگر وہ نہ مانی تو حضرت لوطؑ کیا کر لیتے؟ اور ان کے اختیار میں سوائے تعلیم، ارشاد اور قہاش کے تھائی کیا؟ یہاں تو حضرت لوطؑ اپنی بی بی تک کو راہ راست پر لانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو کیا اس کا کامیابی کا الزام بھی تم لوگ حضرت لوطؑ ہی کو دو گے؟ یہ دیکھو گے کہ انہوں نے بکھانے میں کوئی کمی کی یا نہیں؟ یہ دیکھو گے کہ وہ نتیجہ میں کامیاب ہو سکے یا نہیں؟ انسان کو صرف کوشش اور ہر وجہ کرنے کا اختیار ہے **تدبیر قدرت** ہے، مداخلت عمل اس سے مطلوب ہے، پیار اس کے نتیجہ کا بھی ذمہ دار ہو سکتا ہے۔

اب حضرت شعیبؑ کا تذکرہ بھی سنو، انہوں نے کس کس طرح اپنی قوم کو سمجھایا اور راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے مگر نتیجہ کیا ہوا؟

والی مدین اخاھم شعیباً قال یا قوم اعبدوا اللہ مالکم من الہ غیرہ قد جاء تکم بئذیۃ من ربکم فاقبوا الکیل والمیزان ولا تمسوا الناس اشیاء هم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها لکم غیر لکم ان کفتم مؤمنین قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لعنوا جثک یا شعیب والذین امدوا معک من قریبتنا او لعمیرون فی ملتنا قال او لو کنا کارہین قد افتری بعلی اللہ کذباً ان عدنا فی ملککم بعد اذ نبأنا اللہ معہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شی علیما علی اللہ تو کلنا ربنا افصح بھننا و بین قومنا بالحق واننا خیر القاتلین وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیباً انکم اذ الخاسرون فاعلہم الرجفة فاصبحوا فی دارہم جائمین الذین کذبوا کلن لہم یغدوا فیہا الذین کذبوا شعیباً کلنواھم الخاسرون۔ (پارہ ۹ ص ۱۸)

اور ہم نے مدین (جو ایک شہر تھا، یا قبیلہ، یا چشمہ) والوں کی طرف حضرت شعیبؑ کو بھیجا جو ان کے بھائی تھے انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوائے کوئی سچا معبود نہیں، تمہارے پاس تو تمہارے مالک کی طرف سے ایک لٹائی آچکی ہے تو ناپ تول پوری کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں نقصان دو، اور جب ملک سنو رعایا تو اب اس میں خرابی مت مچاؤ، مگر تم ایماندار ہو تو ان باتوں پر عمل کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے اور ہر راستے پر بیٹھ کر جو لوگوں کو ڈراتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اس پر ایمان لانے والوں کو روکتے ہو اور اللہ کی راہ کو پیروی کرنی چاہتے ہو تو آئندہ اس طرح مت بیٹھو اور خیال کرو تم کتنے تھوڑے تھے پھر اللہ نے تم کو بہت کر دیا اور یہ بھی دیکھو کہ فساد یوں کا انجام کیسا ہوا کس طرح تباہ و برباد ہو گئے، ان باتوں پر ان کی قوم کے سردار منکبر کہنے لگے اے شعیبؑ ہم تم کو اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ان سب کو اپنی بستی سے ضرور

نفسِ رسول ﷺ

نکال باہر کر دیں گے یا پھر تم ہمارے دین میں آجاؤ حضرت شعیب نے کہا بھلا اگر ہم اس کو برا سمجھتے ہوں؟ اللہ نے ہم کو تمہارے دین سے نجات دی، اگر پھر ہم تمہارے دین میں آجائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہم تمہارے دین میں تو آہی نہیں سکتے، ہمارے مالک کا علم سب کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے اے مالک ہمارا اور ہماری قوم کا انصاف سے فیصلہ کر دے تو سب فیصلہ کرنے والوں میں بہتر ہے اور ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے اگر تم شعیبؑ کے کہنے پر چلے تو بے شک تم سب برباد ہوئے، آخر زلزلہ نے ان کو آدیا تو وہ صبح کو اپنے گھر میں اوندھے سرے پڑے تھے، جن لوگوں نے حضرت شعیبؑ کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے گویا اپنے گھروں میں کبھی رہے ہی نہیں تھے جن لوگوں نے حضرت شعیبؑ کو جھٹلایا وہی برباد ہوئے (اور حضرت شعیبؑ کا کچھ بھی نہیں بگڑا وہ اپنا فرض پورا کرتے رہے اس وجہ سے ان کی عزت جو ہمارے ہاں تھی وہی باقی رہی اسمیں کچھ فرق نہیں ہوا)

یہاں بھی وہی سوالات پیدا ہوتے ہیں جو حضرت نوحؑ، حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ، حضرت لوطؑ، کی امتوں کے بارے میں اوپر وارد کئے گئے۔ اب حضرت ابراہیمؑ کا ذکر سنو:

قال افتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئاً ولا يضركم أف لكم تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرّوه وانصروا الهتهم ان كنتم فاعلين۔ (پارہ ۱۷/ع ۵)

حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ تمہارا بھلا کر سکتے ہیں نہ برا، تف ہے تم پر اور ان چیزوں پر جن کو تم اللہ کے سوائے پوجتے ہو۔ کیا تم کو اتنی بھی عقل نہیں جو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے اگر تم اس کا کچھ انتقام کرنا چاہتے ہو تو اس (ابراہیمؑ) کو آگ میں جلا ڈالو، اور اپنے دیوتاؤں کی حمایت کرو، (ان کا بدلہ لو) حضرت ابراہیمؑ تو بڑے درجے کے پیغمبر تھے، مسلمانو! بتاؤ وہ کیوں ناکامیاب رہے؟ کیوں اپنی قوم کو راضی نہیں کر سکے؟ وہ کیوں اپنے لوگوں کو اپنا طرفدار نہیں بنا سکے ان کی قوم نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ وہ کیوں اپنی قوم کو خدا کا عبادت گزار نہیں بنا سکے؟ ان کی قوم کیوں ان کی مخالف ہو گئی؟ کیا حضرت کے بارے میں بھی یہی کہو گے کہ وہ خود ہی کچے تھے؟ وہ خود ہی سیاست ہدایت میں کمزور تھے؟ ان کو ہدایت کرنی آتی ہی نہیں تھی؟ ان میں سرداری کا وصف موجود ہی نہیں تھا؟ چونکہ نتیجہ میں وہ ناکامیاب رہے اس وجہ سے اعتراض انہیں پر کیا جائیگا ان کی قوم چھوڑ دی جائے گی؟ اور وہی پکڑے جائیں گے کہ کیوں نہیں اپنی قوم کی اصلاح کر کے رہے؟ کیوں نہیں اپنی قوم کی ہدایت کر کے بیٹھے؟ کیوں نہیں ایسی مصلحت بینی سے کام لیا کہ ان کی قوم اپنی مخالفت سے باز آتی؟ کیوں نہیں ایسی پالیسی برتی کہ ان کی قوم ان کا کہنا ماننے لگتی؟ کیوں نہیں اپنے میں ایسی خوبیاں پیدا کر لیں کہ آپ کے مخالفین بھی آپ کے ہمزبان ہو جاتے۔

حضرت موسیٰ نے بھی اپنے زمانے کے فرعون اور اس کے لوگوں کو سیدھے راستے پر لگانے میں کس قدر محنت اور کوشش کی مگر نتیجہ کیا ہوا، قرآن مجید میں مختلف جگہ اس کا ذکر ہے سب کو کہاں تک بیان کیا جائے، صرف دو تین ہی آیتوں کو دیکھ لو جس سے شکر و اتقا اور اس کا خاتمہ معلوم ہو جائیگا۔

والجہدنا موسیٰ ومن معه اجمعین لئلا یفرقنا الاخرین۔ (پارہ ۱۹ ص ۸)

اور ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو تو فرق ہونے سے بچالیا مگر دوسرے لوگوں (یعنی ان کے سب مخالفوں) کو بحر قلزم میں ڈبو دیا۔

حضرت موسیٰ اور ان کے مخالفین کے درمیان جو جھگڑے اور اختلافات ہوئے ان کی وجہ کیا تھی؟ اور ان سب کا نتیجہ کیا ہوا۔ کیا حضرت اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گئے؟ کیا حضرت اپنے مخالفین کو ہموار کر سکے؟ کیا حضرت اپنی قوم کی ہدایت کر سکے؟ کیا ان لوگوں نے حضرت کی باتیں مان لیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کیا حضرت موسیٰ ہی کی کمزوری کی وجہ سے؟ کیا حضرت موسیٰ ہی کے سیاست میں ضعف ہوئے کہ وہ سب سے؟ کیا حضرت موسیٰ ہی کی عدم تدبیر کی وجہ سے؟ کیا انہیں میں رہبری کا مادہ نہیں تھا؟ کیا انہیں میں جتنہ بندی کا سلیقہ نہیں تھا؟ کیا وہی قابل الزام ہیں کہ انہوں نے اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوئے؟ کیا انہیں بداعتراض کرو گے کہ سب کچھ کی مگر وہ اپنے مذہب کو غالب نہیں کر سکے؟ کیا انہیں بدافہم کر دے کہ وہ اپنے مخالفوں پر فتح نہیں پاسکے؟

حضرت ہارون کے حالات بھی پڑھو اور متاوان کے بارے میں تم لوگ کیا فیصلہ کرتے ہو، وہ کیا کرتے جس سے اپنے مقصود میں ضروری کامیاب ہو جاتے اور فاسوس نہ کرتے۔

ولقد قال لہم ہارون من قبل یا قوم انما فعلتکم بہ وان یرکھ الرحمن فانتم عونی واطیعوا امری قالوا لن ندرح علیہ عاکفون حتی یرجع الہنا موسیٰ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ہموا الا تتمعن افصیت امری قال یا بدؤم لا تلحدن بلعینی ولا برأسیانی فھشیت ان تقول فزقت بلین بنی اسرائیل ولہم ترقب قولی۔ (پارہ ۱۶ ص ۱۳)

اور حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کے واپس آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا کہ دیکھو بھائی احم اس بکھرے کی وجہ سے بلا میں مبتلا ہو گئے اور تمہارا خدا تو رحمن ہے تو میری راہ پر چلو اور میرا کہا مانو، ان لوگوں نے جواب دیا ہم تو برابر بکھرے ہی کے پاس پہنچے رہیں گے جب تک تمہارے موسیٰ بھائی ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے تو حضرت موسیٰ جناب ہارون سے کہنے لگے جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے تو اسی وقت میرے پاس کیوں نہیں چلے آئے؟ کیا تم نے میرے حکم کی

نفسِ رسول ﷺ

نافرمانی کی؟ حضرت ہارون نے کہا اے میرے بھائی میری ڈاڑھی اور سر کے بال نہ پکڑ لے میں ڈرا نہیں آپ نہ کہہ بیٹھنے کہ تم نے بنو اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔

کیوں مسلمانو! میں کہاں تک اپنے پیغمبروں کے واقعات تم کو سناؤں، پورا قرآن مجید ہی ان حالات سے بھرا پڑا ہے، سب کو دیکھ کر بتاؤ یہ حضرات کامیاب ہوئے یا ناکامیاب؟ اگر ناکامیاب ہوئے تو کیوں؟ اور اس ناکامیابی کی وجہ خود ان لوگوں کی کوئی قابل اعتراض بات تھی؟ یا ان لوگوں کی برائیاں تھیں، جن سے ان کو سابقہ پڑا؟ آخر میں اپنے سید و آقا اور ہمارے خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھو کہ وہ پورے ۱۳ برس تک مکہ معظمہ میں رہے بتاؤ انہوں نے وہاں کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا رکھا؟ ہدایت کی کوئی صورت چھوڑ دی؟ تبلیغ کا فرض ادا کرنے میں کچھ بھی کمی کی؟ کفار مکہ کو مسلمان بنانے کا کوئی ذریعہ ترک کیا؟ مگر کیا نتیجہ ہوا؟ یہی نہ کہ مکہ معظمہ کا ایک ایک ذرہ حضرت کا دشمن ہی رہا اور حضرت کو ان سب مخالفوں نے مکہ سے ہجرت کر جانے پر مجبور کر دیا۔

واذمکربک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، واذا تتلی علیہم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین واذا قالو اللہم ان کان هذا هو الحق من عند فامطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب الیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ (پارہ ۹/۱۸ع)

اور اے پیغمبر! وہ وقت یاد کرو جب تم مکہ میں تھے کافروں نے لگے کہ تم کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا ملک سے باہر کریں اور وہ اپنا دوا کر رہے تھے اور اللہ اپنا دوا کر رہا تھا اور اللہ سب دوا کرنے والوں سے بہتر دوا کرنے والا ہے، اور جب ہماری آیتیں ان کافروں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم سن چکے ہیں، اگر چاہیں تو ایسا قرآن بنا ڈالیں یہ ہے کیا، اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں بس، اور اے پیغمبر! وہ وقت یاد کرو جب ان کافروں نے دعا مانگی کہ اے اللہ اگر یہ قرآن واقعاً سچ ہے اور تیرے ہی پاس سے اتر رہا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے، یا اور کوئی دردناک عذاب ہم پر نازل کر دے، مگر اللہ تعالیٰ نے تو یہ طے کر رکھا ہے کہ اے رسول! جب تک تم ان لوگوں میں موجود رہو گے ان لوگوں پر خدا کوئی بھی عذاب نازل نہیں کرے گا۔

بتاؤ ۱۳ سال مکہ میں کوشش کر کے ہمارے رسول کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ کیوں ان لوگوں کو اسلام کے حلقے میں داخل نہیں کر دیا؟ مولوی شبلی صاحب نے لکھا ہے۔ ”اہل قریش ایک مدت تک آنحضرت کے دعوائے نبوت کو بے پروائی کی نگاہ سے دیکھتے رہے لیکن اسلام کو جس قدر شیوع ہوتا جاتا تھا ان کی بے پروائی، غصہ و ناراضگی سے بدلتی جاتی تھی یہاں تک کہ جب ایک جماعت کثیر اسلام کے حلقہ میں آگئی تو قریش نے زور اور قوت کے ساتھ اسلام کو مٹا دینا چاہا، حضرت ابوطالب کی

زندگی تک تو علامہؒ کچھ نہ کر سکے لیکن ان کے انتقال کے بعد کفار ہر طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جس کو جس مسلمان پر قابو ملا اس طرح ستانا شروع کیا کہ اگر اسلام کے جوش اور دافعتی کا اثر نہ ہوتا تو ایک شخص بھی اسلام پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا تھا، یہ حالت پانچ چھ برس تک رہی اور یہ زمانہ اس سختی سے گزرا کہ اس کی تفصیل ایک نہایت درد انگیز داستان ہے اس لئے آنحضرتؐ نے حکم دیا کہ جن لوگوں کو کفار کے ستم سے نجات نہیں مل سکتی وہ مدینہ کو ہجرت کر جائیں، یہاں تک کہ ۳۲ھ ۱۳ ربیعہ میں خود جناب رسالتؐ پناہ نے مکہ چھوڑا اور آفتاب رسالتؐ مدینہ کے افق سے طالع ہوا“ (الفاروقی صفحہ ۳۵)

مسلمانو! بتاؤ مکہ معظمہ میں حضرت رسولؐ کس درجہ ناکامیاب رہے؟ اگر ذرا برابر بھی کامیاب ہوتے تو مکہ معظمہ چھوڑتے کیوں؟ وہاں سے ہجرت کیوں کر جاتے؟ کیا تم اپنے ہی الفاظ میں آنحضرتؐ کے بارے میں بھی یہی کہو گے کہ آنحضرتؐ مکہ معظمہ میں بالکل ناکامیاب رہے آپؐ کی ہدایت شروع ہوتے ہی مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو اس وقت تک قائم رہا جب تک آپؐ مکہ معظمہ میں موجود رہے بلکہ بعد میں بھی، اگر دوسروں کی مخالفت ہی کی وجہ سے کسی شخص کو ناکامیاب اور دوسروں کی موافقت کے سبب سے کسی شخص کو کامیاب ماننے کا اصول تسلیم کر لیا جائے تو ہمارے رسولؐ مکہ معظمہ میں ۱۳ رسال تک کیا کامیابی دکھائے؟ بے شک مدینہ میں آپؐ کامیاب ہوئے اور اسلام کو پھیلایا، مسلمانوں کو بچایا، دین حق کو مضبوط کیا، تو یہاں کے ۱۰ رسال کی مدت میں حضرت علیؓ کو بھی وہی کامیابی رہی جو ہمارے رسولؐ کو ہوئی، دونوں صاحبوں نے مل کر اس مذہب کو مستحکم کیا اور اسلام دونوں ہی بزرگوں کی کامیابیوں کا ممنون احسان ہے اگر حضرت رسولؐ حضرت علیؓ کو اپنے سے الگ کر دیتے، یا حضرت علیؓ ہی حضرتؐ کا ساتھ چھوڑ دیتے تو کیا آنحضرتؐ کامیاب ہو سکتے تھے؟ وہاں کی حالت تو یہ لکھی ہے کہ حضرت علیؓ بیمار پڑ جاتے تھے، آپؐ کا کوئی عضو کام سے مجبور ہو جاتا تھا جب بھی اسلام کا کام بغیر آپؐ کے انجام نہیں پاتا تھا، سب اصحاب موجود رہتے تھے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے سامنے حاضر ہوتے تھے پھر بھی ہمارے رسولؐ اپنے اسی شریک لی اشاعت الحق کو پکارا کرتے تھے، اور جب دلی وہاں پہنچتے تھے تب نبیؐ کا وہ کام پورا ہوتا اور حضرتؐ کامیابی سے خوش ہوتے مثلاً جنگ خیبر کو دیکھ لو مولوی شبلی صاحبؒ نے لکھا ہے ”قلعہ قوس مرحب کا تخت گاہ تھا اس مہم پر آنحضرتؐ نے حضرت ابو بکر و عمر کو بھیجا لیکن دونوں ناکام واپس آئے طبری میں روایت ہے کہ جب خیبری قلعہ سے نکلے تو حضرت عمرؓ کے پاؤں نہ جم سکے اور آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی فوج نے نامردی کی لیکن فوج نے ان کی نسبت خود ہی شکایت کی۔ تاہم اس قدر ضرور صحیح ہے کہ اس مہم پر پہلے اور بڑے بڑے صحابہ بھیجے گئے تھے لیکن فتح کا فخر کسی اور کی قسمت میں تھا جب مہم میں زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن شام کو آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس شخص کو علم دوں گا جس کے

نفسِ رسول ﷺ

ہاتھ پر خدا فتح دے گا اور جو خدا اور خدا کے رسول کو چاہتا ہے اور خدا اور خدا کا رسول بھی اس کو چاہتے ہیں (یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں) یہ رات نہایت امید اور انتظار کی رات تھی صحابہ نے تمام رات اس بے قراری میں کاٹی کہ دیکھئے یہ تاج فخر کس کو ہاتھ آتا ہے حضرت عمر نے قناعت پسندی اور بلند نظری کی بناء پر کبھی حکومت اور سروری کی تمنا نہیں کی، لیکن جیسا کہ صحیح مسلم باب فضائل علیؑ میں مذکور ہے ان کو خود اعتراف ہے کہ اس موقع کی تمنا میں ان کی خود دراری بھی قائم نہ رہ سکی، صبح کو دفعتاً یہ آواز کانوں میں آئی کہ علیؑ کہاں ہیں؟ یہ بالکل غیر متوقع آواز تھی کیونکہ جناب موصوف کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا اور سب کو معلوم تھا کہ وہ جنگ سے معذور ہیں، غرض حسب طلب وہ حاضر ہوئے آنحضرتؐ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، جب ان کو علم عنایت ہوا تو انہوں نے عرض کی ”کہ کیا یہود کو لڑ کر مسلمان بنالوں“ ارشاد ہوا کہ بہ نرمی ان پر اسلام پیش کرو، اگر ایک شخص بھی تمہاری ہدایت سے اسلام لائے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے (یہ واقعہ بہ تفصیل مذکور صحیح بخاری میں منقول ہے) لیکن یہود اسلام یا صلح کے قبول کرنے پر راضی نہیں ہو سکتے تھے، مرحب قلعہ سے باہر نکلا، مرحب کے جواب میں حضرت نے یہ رجز پڑھا۔ انا الذي سمتني امي حيدرہ، کلیث غابات کر یہ المنظرہ۔ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا، میں شیر نیستان کی طرح **مہیب و بد منظر** ہوں، مرحب بڑے طمطراق سے آیا لیکن حضرت علیؑ نے اس زور سے تلوار ماری کہ سر کو کاٹی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور ضربت کی آواز فوج تک پہنچی (طبری صفحہ ۱۵۷۹) پہلوان کا مارا جانا عظیم الشان واقعہ تھا۔

معالم التنزیل میں ہے کہ حضرت علیؑ نے جب تلوار ماری تو مرحب نے سر پر روکا لیکن ذوالفقار مغفر، خود اور سر کو کاٹی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، مرحب کے مارے جانے پر یہود نے جب عام حملہ کیا تو اتفاق سے حضرت علیؑ کے ہاتھ سے سپر چھوٹ کر گر پڑی آپ نے قلعہ کا در جو سرتاپا، پارہ سنگ تھا اکھاڑ کر اس سے سپر کا کام لیا، اس واقعہ کے بعد ابورافع نے سات آدمیوں کے ساتھ مل کر اس کو اٹھانا چاہا تو جگہ سے بھی ہل نہ سکا، یہ روایتیں ابن اسحاق اور حاکم نے روایت کی ہیں، غرض یہ قلعہ قیصر ۲۰ دن کے محاصرے کے بعد فتح ہو گیا، (سیرۃ النبی جلد ۱! صفحہ ۳۵۸)

مسلمانو! تم نے خیال کیا؟ حضرت رسول خداؐ اپنے دوسرے اصحاب اور بہادران اسلام کے ساتھ ۲۰ دن تک قلعہ قیصر کا محاصرہ کئے رہے مگر کسی سے فتح نہیں ہو سکا، ۲۰ دن مل کر بھی وہ سب اصحاب اس قلعہ پر کامیاب نہیں ہو سکے، آخر حضرت رسولؐ نے اعلان کر دیا کہ کل یہ قلعہ ضرور فتح ہوگا، بتاؤ! حضرت کو کیونکر علم ہو گیا کہ کل ضرور ہی فتح ہو کر رہے گا؟ صرف حضرت علیؑ کے بھیجنے کے ارادے سے۔ لطف یہ کہ حضرت علیؑ کی آنکھیں جوش کر آئی تھیں، آنکھیں دکھتی تھیں، صاف نظر نہیں آتا

تھا حضرت رسولؐ کے پاس حضرت علیؑ تھے بھی نہیں، باوجود ان تمام باتوں کے پورے لشکر اسلام میں اس بیمار بہادر کے ایسا بھی کوئی صحیح بہادر نہیں ملا۔ پوری اسلامی فوج میں اس علیل خیر ایسا بھی کوئی صحت مند پہلوان نہیں دکھائی دیا، اس وجہ سے آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ ہی کو پکارا اور علم دے کر اطمینان کی سانس لینے لگے یقین ہو گیا کہ اب ناکامیابی نہیں ہو سکتی، اور علیؑ بغیر فتح سے واپس آہی نہیں سکتے چناں چہ بالکل ایراسی ہوا عرض آنحضرتؐ کو مدینہ میں جو کامیابی ہوئی وہ حضرت علیؑ ہی کی شرکت سے، اسی موقع پر سوچ لو، اگر حضرت علیؑ غدر کر دیتے کہ یا حضرت یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں تو آنکھ کے درد سے ٹوپ رہا ہوں اور حضورؐ کو لر مارتے ہیں۔ میری آنکھوں سے سایہ میں تو صاف نظر آتا نہیں اور آپ دھوپ میں علم لے جانے کا حکم دے رہے ہیں؟ محمدؐ سے تو ایک قدم چلتا دشوار ہے اور حضرتؐ جہاد کی فرمائش کرتے ہیں؟ اور جہاد بھی وہ جس سے دوسرے صحابہ ہار کر واپس آچکے ہیں؟ حضرت ابو بکر اور عمر تک ناکام واپس آچکے ہیں؟ مالا لکھ دونوں تندرست تھے، دونوں کی آنکھیں ابھی تھی مگر حضرت علیؑ اور فرمان رسولؐ میں حامل! اپنا ڈول کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا ممکن تھا مگر علیؑ کا غدر کرنا گویا محال ہی محال تھا۔

خدا نے اپنے پیغمبروں کو کس طرح مذہب پھیلانے کا حکم دیا ہے؟

مسلمانو! سب سے پہلے تم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا بھر کے لوگوں کو ہم ہی (خدا) نے پیدا کیا ہے اور سب کو سیدھے راستے پر چلنے کا حکم بھی ہم ہی نے دیا ہے تو ہم پر فرض تھا کہ سب کے لئے سیدھا راستہ بتا دیں، لوگوں کو اختیار نہیں دیا ہے کہ جس راستے پر ان کا دل چاہے وہ چلیں، اگر ایسا ہو تو سب بت پرستوں، شراب خواہوں، بچوروں، ماورڈاکوؤں کو سند مل جائے کہ ہمارا دل اسی راستے پر چلنے کو چاہتا ہے اس وجہ سے ہم یہی کام کریں گے، ہم نے ہر زمانہ میں جس راستے کو لوگوں کے لئے مناسب سمجھا مقرر کر دیا اور ایک ہادی کو بھیج دیا کہ لوگوں کو وہ راستہ بتا دیں، اور بتانے کی صورتیں بھی سمجھا دیں، اب تم لوگ قرآن مجید کو دیکھ کر سمجھ لو کہ ہم نے اپنے ہادی کو سیدھا راستہ بتانے کی کیا تدبیریں سکھائی ہیں۔

(۱) ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والوعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالہی احسن۔ (پارہ ۱۳ ص ۲۲)

اے پیغمبر! تم دنیا کے لوگوں کو اپنے مالک کے راستے کی طرف عقل کی باتوں اور اچھی نصیحتوں سے بلاؤ اور ان سے بحث بھی کرو تو بہت شیریں زبانی اور خوبصورتی سے۔

(۲) لکل امة جعلنا منسکاً ہم ناسکوا فلا یدار عنک فی الامر وادع الی ربک انک لعل ہدی مسقیم وان جادلواک فقل لہ اعلم بما تعلیون، لہ یحکم بیدکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ مختلفون۔ (پارہ ۱۷ ص ۱۶)

ہم نے ہر ایک امت کے لئے طریقے قرار دیے ہیں کہ وہ ان ہی طریقوں پر چلتے رہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ اس امر

نفسِ رسول ﷺ

میں تم سے جھگڑا نہ کریں اور اے رسول تم اپنے خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو لیکن اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو تم لوگ جو کچھ کرتے ہو، اس سے اللہ خوب واقف ہے، جن باتوں میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو اللہ ان سب کا فیصلہ قیامت میں کر دے گا۔

ان دونوں آیتوں کو ہماری ہدایت، تبلیغ اور دعوت الی الحق کا سنگ بنیاد سمجھنا چاہیے، انہیں باتوں پر ہمارے سچے پیشوایان مذہب عمل کرتے رہے، خواہ وہ انبیاء ہوں یا اوصیاء یا رسول کے خلفاء اور امت کے ائمہ، ہم نے ان آیتوں میں صاف حکم دیا ہے کہ لوگوں کو سمجھا کر زبانی گفتگو کر کے دین حق کی طرف بلائیں (تکوار، نیزے اور تیروں سے نہ بلائیں) اور اگر وہ لوگ ان کی دعوت پر جھگڑا کریں تو یہ لوگ ان کا خوبصورتی اور شیریں بیانی سے ایسا جواب دیں کہ ان پر کسی قسم کا تشدد نہ ہونے پائے اور ان کی تشفی ہو جائے۔

(۳) وادع الی ربك ولا تكونن من المشرکین (پارہ ۲۰/ع ۱۲)

اپنے خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو اور مشرکین میں شامل نہ ہو جانا۔

(۴) شرع لکم من الدین ما وصى به نوحاً والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموہ، الذین ولا تتفرقوا فیہ ا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیابہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی أجل مسمی لقصی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منه مریب فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اھواءہم وقل امنت بما انزل اللہ من کتاب وأمرت لأعدل بینکم اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجة بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ البصیر والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجۃہم داخضہ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذابٌ شدید۔ (پارہ ۲۵/ع ۳)

لوگو! خدا نے تمہارے لئے دین کا وہی رستہ ٹھہرایا ہے جس پر چلنے کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور اے پیغمبر تمہاری طرف بھی ہم نے اسی راستے کی وحی کی ہے اور اسی کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی حکم دیا تھا کہ اسی دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا، اے پیغمبر تم جس دین کی طرف مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان پر بہت ہی شاق گزرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے انتخاب کر کے اپنی طرف کھینچ بلاتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع لاتے ہیں انہیں کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھا دیتا ہے اور جو لوگ جدا جدا فرقے ہوئے تو سمجھ آئے پیچھے اپنی باہمی ضد سے ہوئے، اور اے پیغمبر اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے

ایک وقت مقرر تک کا وعدہ پہلے سے ہوا ہوتا کہ لوگوں کو قیامت تک کی سہلت ہے تو ان کے اختلافات کا فیصلہ کبھی کا کر دیا گیا ہوتا، اور جو لوگ انگوں کے بعد کتاب الہی کے وارث ہوئے وہ دین اصلی کی طرف سے شک و رھک میں پڑے ہیں تو اے پیغمبر تم لوگوں کو اسی اصلی دین کی طرف بلاتے رہو اور خود بھی جیسا تم سے فرما دیا ہے اس پر قائم رہو اور ان گمراہ لوگوں کی خواہشوں پر نہ چلو اور ان سے صاف کہہ دو کہ کتاب (کی قسم میں) سے جو کچھ خدا نے اتارا ہے میرا تو سب پر ایمان ہے اور مجھ کو حکم ملا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کرتا رہوں، وہی اللہ تو ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہمارے اعمال ہمارے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے لئے ہیں۔ ہم میں اور تم میں (مذہب کے بارے میں) کوئی جھگڑا نہیں ہے، اللہ ہی قیامت کے دن ہم کو اور تم کو ایک جگہ جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے اور جو لوگ خدا کے بارے میں اس کے ماننے کے بعد تجتیں نکال کر کھڑی کریں تو ان کی جنت پچیسویں ہے اور ان پر خدا کا غضب اور سخت عذاب ہوگا۔

(۵) لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ (پارہ ۳ ع ۳)

دین میں کوئی جبر نہیں کیونکہ ہدایت تو گمراہی سے الگ ظاہر ہو چکی ہے،

(۶) فان حاجوک فقل اسلبت وجهی لله۔۔۔۔۔ فان اسلبوا فقد احدثوا وان تولوا فما

علیک البلاغ۔ (پارہ ۳ ع ۱۰)

اے رسول اگر مخالفین تم سے جنت کرتے ہی رہیں تو کہہ دو میں نے خدا کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، تو اگر یہ لوگ اسلام لائیں تو خود ہی ہدایت پائیں گے اور اگر انکار کر دیں تو تم پر صرف اسلام کا پیغام پہنچانا فرض ہے۔

(۷) من یطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظاً۔ (پارہ ۵ ع ۸)

جو رسول کی بات مان لے گا وہ خدا کی اطاعت کرے گا اور جو اس سے منہ پھیرے گا تو تم کچھ خیال نہ کرو کیونکہ ہم نے تم کو ان لوگوں پر کچھ چکیدار بنا کر نہیں مسلط کیا ہے۔

(۸) واطیعوا لله واطیعوا الرسول واحدوا فان تولیتم فاعلموا انما علی الرسول

البلاغ المبین۔ (پارہ ۷ ع ۲)

اور خدا کا حکم مانو اور رسول کی بھی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچے رہو لیکن اگر تم نے حکم خدا سے منہ پھیر لیا تو مجھ کو کہہ ہمارے رسول پر صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینا فرض ہے پھر کرو چاہے نہ کرو تم کو اختیار ہے۔

(۹) وما علی الرسول الا البلاغ۔ (پارہ ۷ ع ۳)

ہمارے رسولؐ پر پیغام پہنچا دینے کے سوائے اور کوئی کام لازم نہیں ہے۔

(۱۰) فان تولو فانما عليك البلاغ المبين۔ (پارہ ۱۴/ع ۱۷)

اگر یہ لوگ ایمان سے منہ موڑیں تو تمہارا فرض صرف احکام خدا کا صاف صاف پہنچا دینا ہے۔

(۱۱) نحن أعلم بما يقولون بما انت عليهم مجبأ فذکر بالقرآن من يخاف وعيد۔ (پارہ ۲۶/ع ۱۷)

اے رسولؐ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں مگر تم کو ان لوگوں پر کسی طرح جبر کرنے کا حق نہیں ہے بس

جو لوگ ہمارے عذاب کے وعدے سے ڈریں ان کو تم صرف قرآن کے ذریعہ سے نصیحت کرتے رہو۔

(۱۲) واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فائما على رسولنا البلاغ

المبين۔ (پارہ ۲۸/ع ۱۶)

اور خدا اور رسولؐ کی اطاعت کرتے رہو لیکن اگر یہ بات نہیں مانو گے تمہارے رسولؐ پر صرف پیغام کا واضح کر کے

پہنچا دینا فرض ہے۔

(۱۳) فذکر انما انت مذکر لست عليهم بمصيطر الا من تولی وکفر فيعذبه الله العذاب الا کبر

ان علينا ايّاهم ثم ان علينا حسابهم۔ (پارہ ۳۰/ع ۱۳)

اے رسولؐ تم ان لوگوں کو نصیحت کرو تم تو بس نصیحت کرنے والے ہو، تم کچھ ان پر داروغہ تو مقرر نہیں کئے گئے ہو۔ ہاں

جو تمہاری بات نہیں مانے گا اور اس سے انکار کرتا رہے گا تو خدا اس کو بہت بڑے عذاب کی سزا دے گا بے شک ان لوگوں کو

ایک دن لوٹ کر آنا ہے (جو قیامت کا روز ہوگا) پھر اس وقت ان کا حساب ہمارے ذمہ ہے۔

(۱۴) انّ علينا للهدى انّ لنا للآخرة والاولة فانذرتکم ناراً تلظى لا يصلاها الا الاشقى

الذى کذب وتولى۔ (پارہ ۳۰/ع ۱۷)

ہمیں راہ دکھانی ضروری ہے اور آخرت اور دنیا دونوں خاص ہماری چیز ہے تو ہم نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے

ڈرا دیا اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بد بخت ہے جس نے تم کو جھٹلایا اور تم سے منہ پھیر لیا۔

ان آیتوں سے بہت زیادہ واضح یہ آیتیں ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ پیغمبرؐ کو کس طرح مذہب حق پھیلانے کا طریقہ

بتایا گیا ہے۔

(۱۵) ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتک ويعلمهم الكتاب والحکمة

ویزّیهم انک انت العزيز الحکیم۔ (پارہ ۱/ع ۱۵)

اے خدا تو مکہ والوں میں ان ہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان کو حیرتی آیتیں پڑھ کر سنائے اور آسمانی کتاب اور عقل کی باتیں سکھائے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ کرتا رہے بے شک تو ہی غالب اور صاحب تدبیر ہے۔

یہ دعا حضرت ابراہیمؑ کی ہے انہوں نے ہمارے رسول محمد مصطفیٰؐ کے لئے ہم سے دعا کی تھی کہ ان کو مکہ میں بھیج دے، اس میں انہوں نے وہ سب صفات بیان کی ہیں جو رسولوں میں ہونی چاہئیں اور رسول دنیا میں آکر کیا کرتے ہیں اس کی تفصیل بھی بیان کر دی ہے، وہ کس طرح دین حق کو لوگوں میں پھیلائیں گے اس کو بھی بیان کر دیا کہ آیات خدا کی تلاوت کریں گے، کتاب و حکمت کی تعلیم کریں گے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ کریں گے۔

(۱۶) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ (پارہ ۴/۸ ع)

البتہ خدا نے ایمان قبول کرنے والوں پر احسان کیا کہ انہیں کے واسطے انہیں کی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب خدا اور عقل کی باتیں سکھاتا ہے اگرچہ وہ پہلے کلمہ کی گمراہی میں پڑے تھے۔

(۱۷) هُوَ الَّذِي يُعَذِّبُ فِي الْأَقْيَمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ (پارہ ۲۸/۱۱ ع)

وہ خدا ایسی قدرت والا ہے جس نے ہالوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے، ان کو پاک کرتے، اور ان کو کتاب اور عقل کی باتیں سکھاتے رہتے ہیں، اگرچہ اس کے پہلے تو یہ لوگ سرخ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔

مسلمانو! ان آیات کو پڑھو، اور بار بار پڑھو، پھر ان کو سمجھو، ان میں غور و فکر کرو تا کہ تم لوگوں کو معلوم ہو کہ مذہب حق کس طرح پھیلا یا جاتا، دین حق کس طرح رواج دیا جاتا، اور خدا کی طرف کس صورت سے لوگوں کو بلا یا جاتا ہے، یہ کسی حدیث کی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی تاریخی کتاب کے بیانات نہیں، یہ کسی تفسیر کی عبارتیں نہیں ہیں بلکہ غاص ہماری کتاب کے الفاظ ہیں ہماری وحی کا کلام ہیں، ان آیتوں میں ہم نے کھول کر ثابت کر دیا ہے کہ اعیانہ مرسلین اور ان کے خلفاء و اوصیاء کی شان یہ ہے کہ خدا کے بندوں کو سچے مذہب کی طرف سمجھا کر بلائیں، خدا کی آیتیں پڑھ کر دعوت دیں، ان کو عقل کے مطابق تعلیم دے کر صراطِ مستقیم کی طرف لائیں ان کے اخلاق کو درست کر کے مذہب حق کا پابند کریں، لیکن اگر وہ سمجھانے سے نہ مانیں، اگر خدا کی نشانیاں دیکھ کر

نفس رسول ﷺ

بھی وہ قبول نہ کریں اگر تعلیم کی طرف بھی وہ متوجہ نہ ہوں اگر اخلاق سنوارنے سے بھی وہ ٹیڑھے ہی رہیں تو ہادیان دین کا کام ختم ہو جاتا ہے، ان کو زبردستی صراط مستقیم پر لگانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، ان کو مجبور کر کے صحیح مذہب قبول کرانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، زور اور تشدد سے مذہب پھیلانے کی رائے نہیں دی گئی ہے، بس جو کچھ ہے زبان کا کام اور اپنے اخلاق کا عمل، اس سے آگے کچھ نہیں، اگر ان صورتوں سے لوگ سچے مذہب کو قبول نہ کریں تو انبیاء و مرسلین کا فرض پورا ہو جاتا ہے، ہادیان دین کا کام ختم ہو جاتا ہے۔

لیکن جن لوگوں کا ذکر کر کے تم لوگ حضرت علیؑ پر اعتراض کرتے ہو کہ ان کی طرح اسلام نہیں پھیلا یا تو بتاؤ کیا ان لوگوں نے کسی کو بھی سمجھا کر مسلمان کیا؟ کسی کو پڑھا کر مسلمان کیا؟ کسی کی تشفی کر کے مسلمان کیا؟ کسی کو بھی خدا کی آیتیں پڑھ کر اسلام کی طرف دعوت دی؟ کسی کو بھی عقل کے مطابق کچھ تعلیم دے کر صراط مستقیم پر لگایا؟ کسی ملک میں ان لوگوں نے صرف واعظین کی جماعت بھیجی کہ جا کر لوگوں کو اسلام کی خوبیاں دکھائیں؟ اور کیا انہیں واعظین کے ذریعہ سے کوئی مسلمان ہوا؟ کیا ان لوگوں نے ایسی تقریریں لکھ کر روانہ کیں جو کافروں کے سامنے پڑھی جاتیں اور لوگوں کو مسلمان کرتیں؟ کیا ان لوگوں نے کوئی کتاب لکھ کر بھیجی کہ اس کے مضامین کو دیکھ کر یا سن کر غیر مسلم جماعتیں قبول کر لیں؟ مختصر یہ کہ انبیاء و مرسلین اور خاص کر آنحضرتؐ جس طرح لوگوں کو مسلمان کرتے تھے کیا اس طرح ان خلفاء ثلاثہ نے کسی ایک شخص کو بھی مسلمان کیا؟ اور راہ حق دکھائی، افسوس تمام کتب حدیث، تفسیر، تاریخ، رجال تو اس سے سو ۱۰۰ فی صدی خالی ہیں۔

قتل اور خون ریزی سے خدا کی نفرت،

مسلمانو! یہ بھی تم جانتے ہو کہ ہم نے دنیا میں لوگوں کو پیدا کیا تو ہم کو ان سب کی محبت ان کے والدین سے بھی زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم کسی آدمی کا قتل پسند نہیں کرتے، کسی کی خون ریزی ہم کو گوارا نہیں ہے۔

(۱) ہم نے لوگوں کو خودکشی کرنے، اپنے ہاتھ سے اپنی موت کے اسباب مہیا کرنے اور خود ہی اپنی زندگی ختم کر دینے سے بھی سختی سے منع کر دیا ہے۔

ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ۔ (پارہ ۲۵/ع ۸)

اور اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

(۲) اور ایک شخص کے دوسرے کو قتل کرنے سے بھی منع کیا ہے۔

من أجل ذلك كتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعاً ومن احیاهما فکأنما احیا الناس جمیعاً ولقد جاء تهم رسلنا بالبینت ثم ان کثیراً منهم بعد ذلك فی الارض

لمسرفون۔ (پارہ ۶/ ص ۹۷)

اسی سبب سے تو ہم نے بنی اسرائیل پر واجب کر دیا تھا کہ جو شخص کسی گود جان کے بدلے میں اور دھوکہ میں قتل کر دے یا سزا میں بلکہ ناحق قتل کر ڈالے گا تو گویا اس نے دنیا کے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا اور جس شخص نے ایک آدمی کی جان بھائی تو گویا اس نے دنیا کے سب لوگوں کی جان بھادی اور ان بنی اسرائیل کے پاس تو ہمارے پیغمبر کیسے کیسے روشن معجزے لے کر آچکے ہیں مگر پھر اس کے بعد بھی یقیناً ان میں سے بہترے زمین میں زیادتیاں کرتے رہے۔

آیت کے الفاظ کا زور دیکھو کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے عوض وہ قتل کیا جائیگا، اور جو شخص زمین میں فساد پھیلانے وہ قتل کیا جاسکتا ہے اس کے علاوہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا، وہ گویا دنیا بھر کے لوگوں کا قاتل قرار پائے گا، اس سے ثابت ہوا کہ مذہب کے لئے بھی اگر کوئی شخص کسی ایک یا ایک ہزار آدمیوں کو قتل کرے گا، وہ دنیا بھر کے لوگوں کا قاتل سمجھا جائے گا، کیونکہ ہم نے مذہب کے لئے کسی شخص کا قتل کرنا جائز نہیں رکھا ہے۔

(۳) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ حُرِّمَ اللَّهُ الْبَاطِلَ ۖ تِلْكَ أَمْوَالُكُمْ بِهَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ (پارہ ۸/ ص ۶۷)

اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو مار نہ ڈالنا کیونکہ ان کو اور تم کو بھی رزق دینے والے تو ہم ہیں اور بدکار بچوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور کسی آدمی کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کیا ہے، نہ مار ڈالنا مگر کسی حق کے عوض میں، یہ وہ باتیں ہیں جن کا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو۔

مفسرین نے بتا دیا ہے کہ الا بالحق کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قصاص میں یا زنا کی سزا میں قتل کیا جائے تو وہ حق ہے (تفسیر وحیدی صفحہ ۹۳) اس آیت نے بھی واضح طور پر بتا دیا کہ کسی شخص کو مذہب کی وجہ سے قتل نہیں کر سکتے، کوئی شخص دین حق کو قبول نہیں کرے تو اس سبب سے اس کی جان نہیں لے سکتے، کوئی شخص اسلام کو اختیار نہ کرے تو اس کی سزا میں اس کا خون نہیں بہا دیا جائے گا۔

(۴) وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ۚ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وظَلماً فسوف نصلبه دلوا (پارہ ۵/ ص ۲)

اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو یقیناً خدا تم پر مہربان ہے اور جو شخص جو وظلم سے ایسا کرے گا تو یاد رہے کہ ہم بہت جلد اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے۔

(۵) وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ حُرِّمَ اللَّهُ الْبَاطِلَ۔ (پارہ ۵/ ص ۴)

اور جس جان کا مارنا خدا نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہ کرنا مگر جائز طور (شریعت کے مطابق) اس کو ہم نے ہابیل کے قتل سے بھی سمجھا دیا ہے۔

(۶) فطوحت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين۔ (پارہ ۶/ع ۹)

آخر حضرت آدمؑ کے بیٹے قابیل کے نفس نے اس کو یہی سوچایا کہ اپنے بھائی کو مار ڈالے چنانچہ اس نے ان کو قتل کر دیا جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔

مسلمانو! غور کرو، اس آیت میں صرف ایک آدمی کے قتل کا ذکر ہے، حضرت آدمؑ کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر دیا، تو ہم نے اس کی بھی مذمت کی، پھر ان لوگوں سے کیونکر خوش ہو سکتے ہیں جو اپنی بادشاہت تسلیم کرانے کے لئے یا اسلام پھیلانے ہی کے لئے لاکھوں مخلوق خدا کا خون کرتے رہے، تم شکر کرو جس طرح ہمارے رسولؐ نے کسی ایک شخص کو بھی اسلام قبول کرنے کے لئے قتل نہیں کیا، اسی طرح ہمارے ولی، رسولؐ کے نفس اور ان کے سچے قائم مقام علی ابن ابی طالبؑ نے بھی اپنے زمانے میں اسلام قبول کرنے کے لئے کسی شخص کو قتل نہیں کیا نہ کسی کا خون بہایا۔

دین حق پھیلانے کے لئے کیا پیغمبروں نے بھی فوج کشی کی تھی؟

مسلمانو! تم قرآن مجید کو برابر پڑھتے رہو اس میں حضرت آدمؑ سے حضرت محمد مصطفیٰؐ تک کے مذہبی عالم کی ضروری تاریخ بھی درج ہے، سب پیغمبروں کا تذکرہ تو نہیں مگر کئی حضرات کے حالات موجود ہیں، ان سب کو دیکھ کر بتاؤ کوئی ایک مثال بھی ایسی ملتی ہے کہ کسی نبی یا رسولؐ نے اپنے مخالفین سے اپنا کلمہ پڑھوانے کے لئے ان پر فوج کشی کی ہو یا کسی ایک پیغمبر نے بھی اپنے دشمنوں کو اپنے مذہب میں لانے کے لئے نیزوں، تلواروں، تیروں سے زخمی کیا ہو؟ کسی ایک ہادی نے بھی گمراہوں کو سیدھے راستے پر لگانے کے لئے ان سے لڑائی پسند کی؟ کسی ایک رہبر نے بھی اپنی قوم کی اصلاح کرنے کے لئے ان پر کسی قسم کی سختی کو گوارا کیا؟ کسی ایک پیشوا نے بھی دنیا والوں کو مذہبی امور میں اپنا مطیع کرنے کے لئے تشدد کو پسند کیا؟ فرعون ایسے سرکش دشمن کی طرف ہم نے حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ کو بھیجا تو ان کو زبان تک نرم رکھنے کی تاکید ان الفاظ میں کر دی جو قرآن میں موجود ہے۔

اذھب انت واخوک بائیتی ولا تنیا فی ذکرى اذھبا الی فرعون انه طغی فقولاً له قولاً لیئناً لعلہ

یتذکراً ویخشی۔ (پارہ ۱۶/ع ۱۱)

اے موسیٰؑ تم اپنے بھائی سمیت ہمارے معجزے لے کر جاؤ اور دیکھو میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے پھر وہاں جا کر اس سے میٹھی باتیں کرنا تا کہ وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔

ہم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کو تو رحمة للعالمین (تمام عالم کے لئے رحمت) بنا کر بھیجا تھا ان کی نرمی کا حال بھی یوں بیان کر دیا ہے۔

فہما رحمة من اللہ لست لہم ولو کنت لفظاً غلیظاً القلب لا انقضوا من حولک۔ (پارہ ۴ ص ۸۷)
اے رسول! یہ بھی کافروں پر خدا کی ایک مہربانی ہے کہ تم سا نرم دل سرداران کو ملا کیونکہ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے گرد سے تڑپتے ہو گئے ہوتے۔

اب تم ہی بتاؤ ہمارے رسول کے اطفال کے بعد جن لوگوں نے حضرت علیؑ کو ہٹا کر اسلام کے امور کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ کیا ان لوگوں نے بھی اسی طرح اسلام پھیلا یا؟ اگر حضرت رسولؐ کی اشاعت اسلام اور حضرت کے بعد والوں کی اشاعت اسلام تم لوگوں کو ایک ہی صورت، ایک ہی شان، ایک ہی وصف کی نظر آئے حب خوشی سے کہو کہ حضرت علیؑ نے ان لوگوں کی طرح اسلام نہیں پھیلا یا، لیکن اگر حضرت رسولؐ کی اشاعت اسلام اور حضرت علیؑ کے بعد والوں کی ترقی اسلام میں تم کو آسمان وزمین کا فرق نظر آئے، اگر دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوں، اگر دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوں تو تم لوگ ہی بتاؤ علیؑ ان لوگوں کی پیروی کیونکر کرتے، کیونکہ ہم نے تو اصول مقرر کر دیا ہے کہ

ولقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ (پارہ ۲ ص ۱۹)

مسلمانو! تمہارے لئے خود رسول اللہ کا اچھا نمونہ موجود ہے۔

انبیاء و مرسلین کا کام یہ ہے کہ اگر ان کی امت ان کی بات نہ مانے، ان کی قوم ان کے مذہب کو قبول نہ کرے، ان کی جماعت ان کے دین سے انکار کرتی رہے تو صرف آخرت کے عذاب سے ڈرائیں بہشت کا لالچ دیں، دوزخ سے ان کو خوف زدہ کریں، اور ہم نے بہشت اور دوزخ کو پیدا بھی اسی لئے کیا ہے کہ جو مذہب کو قبول کرے اس کو بہشت میں جگہ دیں اور جو اس سے انکار کرے اس کو دوزخ میں ڈالیں، لیکن یہ بھی حکم نہیں دیا کہ دنیا ہی میں کافروں کو کوڑوں سے لاشیوں سے تلواروں سے مارو، نیزوں سے زخمی کرو، ان پر حیر بارانی کرو، البتہ اگر وہ خود مسلمانوں پر حملہ کریں، اگر وہ دین حق کی پیروی کرنے والوں کو ستائیں تو حفاظت خود اختیاری کے لئے ان سے دفاعی جنگ کی ہمیشہ کے لئے اجازت دے رکھی ہے اور یہ مذہبی امور کے لئے مخصوص بھی نہیں ہے اگر کسی دنیوی امر کے لئے بھی کوئی شخص کسی کو قتل کرنا چاہے تو اس کا فرض ہے کہ خود بھی تلوار، نیزے اور تیروں سے اس کا مقابلہ کرے تاکہ اس کے حملے سے اپنے کو محفوظ رکھ سکے اور اس کے ظلم کا شکار نہ ہو جائے۔

پہلی خلافت کے حیرت خیز کارنامے، کیا زکوٰۃ روکنے والوں کو قتل کرنا جائز ہے؟

مسلمانو! تم کہتے ہو کہ جس طرح پہلے دوسرے اور تیسرے صاحب نے اسلام پھیلایا، اس کو ترقی دی اس کی اشاعت کی اس طرح حضرت علیؓ نے نہیں کیا، اب بتاؤ ان تینوں صاحبوں نے کس طرح اسلام کو پھیلایا؟ پہلے صاحب کی حالت سنو۔ علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہ نے لکھا ہے کہ پیغمبر خداؐ کی وفات کی خبر سن کر بعض عرب نے تو حضرت اول کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور بعض نے وہ مال دبا لیا جو ان کے پاس حضور نبویؐ میں بھیجنے کے لئے جمع تھا اور کہا ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے ان کو رسول خداؐ نے خلیفہ نہیں بنایا تھا، خاندان نبوت میں سے کوئی خلیفہ ہوتا تو ہم کو انکار نہ تھا، اس پر اول صاحب نے ان لوگوں سے جنگ کرنے کا سامان شروع کر دیا، جب اصحاب رسولؐ نے یہ باتیں سنیں تو ان کو بہت ناگوار ہوا اور دوسرے صاحب تک نے ان سے کہا کہ ہم ان لوگوں سے کیونکر لڑیں حالانکہ رسولؐ نے فرمایا ہے کہ جب لوگ کلمہ شہادت پڑھ لیں تو ان کا مال و جان میری طرف سے محفوظ ہے، مگر اول صاحب نہیں مانے اور یہی کہتے رہے کہ اگر سب لوگ مجھے چھوڑ کر علیؓ ہو جائیں گے تب بھی میں تنہا ان سے جہاد کروں گا کیونکہ نماز و زکوٰۃ لازم و ملزوم ہیں۔ (تاریخ الخلفاء صفحہ ۵۱)

اب ذرا اس کی بھی ہمارے اور رسولؐ کے بیانوں سے تحقیق کرو کہ حضرت اول صاحب کے اس جہاد کو ہم اور ہمارے رسولؐ جائز سمجھتے ہیں یا نہیں، ہم تو کسی طرح جائز نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ پس جب ہم اسلام ہی قبول کرنے کے متعلق کوئی جبر نہیں کرتے نہ تشدد کو پسند کرتے ہیں تو زکوٰۃ دینے کے لئے کیونکر جبر کو پسند کر سکتے ہیں؟ ہمارے قرآن مجید میں تو ایک آیت بھی ایسی نہیں مل سکتی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے سے لڑنے، اس کو قتل کرنے اور اس کا خون بہانے کا حکم دیا گیا ہے، رہے ہمارے حبیب رسولؐ، تو حضرت کی کسی حدیث سے بھی نہیں ثابت ہو سکتا کہ زکوٰۃ نہ دینے کی سزا قتل ہے بلکہ اگر کوئی شخص خدا اور رسولؐ پر ایمان لانے کے بعد نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا رہے مگر زکوٰۃ نہ دے تو خدا پر لازم ہے کہ اس شخص کو بہشت میں جگہ دے، چنانچہ یہ حدیث اس مضمون کو اچھی طرح بیان کرتی اور مانعین زکوٰۃ سے جہاد کی پوری حقیقت واضح کرتی ہے۔

قال رسول الله من آمن بالله ورسوله و أقام الصلوة وصام رمضان كان حقاً على الله ان يدخله الجنة۔ (صحیح بخاری پارہ ۱۱ صفحہ ۴۹ کتاب الجہاد و مشکوٰۃ جلد ۵ صفحہ ۶۹ کتاب الجہاد وغیرہ)

حضرت رسول خداؐ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جو خدا اور رسولؐ پر ایمان لانے کے بعد نماز پڑھتا اور ماہ رمضان کا روزہ رکھتا رہے تو خدا پر واجب اور لازم ہے کہ اس کو ضرور بہشت میں جگہ دے، وہ چاہے زکوٰۃ دے یا نہ دے۔

پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیئے؟

اس کو بھی سن لو، علامہ ابن حجر عسقلانی اور دوسرے بڑے معتبر محدثین نے لکھ دیا ہے۔

انّ الامام هو الذي يعولى قبض الزكوة وصر لها اما بنفسه واما بوابه فمن امتنع منهما اخلت منه قهراً۔ (شرح صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۵۷، پارہ ۶، کتاب الزکوٰۃ) امام ہی زکوٰۃ کو وصول کرے اور اس کو خرچ بھی کرے خواہ وہ خود ایسا کرے یا اپنے نائب سے وصول کرائے اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کرے تو اس سے زکوٰۃ زبردستی لی جائے گی۔

زبردستی لینے کا مطلب یہ کہ اس کے غلہ سے زبردستی لے لیں گے اس کے جانوروں کو اپنی طاقت حکومت سے پکڑ لیں گے اور اس کا مال جہاں ملے گا اس سے چھین لیں گے مگر اس کے قتل کرنے کا حکم تو ہمارے رسولؐ کے کسی قول یا فعل سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا اسی وجہ سے خود ہمارے رسولؐ بھی زکوٰۃ نہ دینے والوں سے لڑے نہیں ان کو قتل نہیں کیا۔ ان پر فوج کشی نہیں کی ان کا خون نہیں بہایا نہ کسی کو ایسا کرنے کا بھی حکم دیا، اگر ان کا کوئی قول ہوتا تو اول صاحب اس کو ضرور پیش کرتے مگر وہ ایسا کبھی نہیں کر سکے بلکہ:

أمر رسول الله بصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي ما يمنع ابن جميل الا انه كان فقيراً فاضناه الله ورسوله، اما خالد فانكم تظلمون خالداً قد احتبس اوراعه واعتده في سبيل الله واما العباس بن عبد المطلب فعمر رسول الله ﷺ نهي عليه صدقة ومثلها معها۔ (صحیح بخاری پارہ ۶، صفحہ ۳۵، کتاب الزکوٰۃ)

حضرت رسولؐ خدا نے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا تو لوگوں نے حضرت سے عرض کی ابن جميل و خالد بن الوليد و عباس بن عبد المطلب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، تو آنحضرتؐ نے فرمایا ابن جميل کیوں انکار کرتے ہیں؟ مالا نكده، یعنی تمہارے اور خدا نے اب ان کو مال دار کر دیا ہے اور خالد کو لوگ غلام کرتے ہو، انہوں نے اپنی زرہوں، ہتھیاروں کو راہ خدا میں جہاد کرنے کی عرض سے روک رکھا ہے، رہے عباس بن عبد المطلب تو وہ ہمارے (رسولؐ خدا کے) چچا ہیں تو یہ اور اس جیسی اور زکوٰۃ بھی ان کا حق ہے صحیح بخاری وغیرہ کی اس روایت سے ثابت ہوا کہ ہمارے رسولؐ کے زمانہ میں بھی کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا مگر ہمارے حبیبؐ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے قتل کر دینے کا حکم جاری کر دیا؟ کیا ان کے خون کی عذریاں بہا دیں؟ کیا ان کو تلواروں اور نیزوں کے گھاٹ اتار دیا؟ سب کتابوں کو پڑھ جاؤ تو تم کو مظلوم ہو جائے گا کہ حضرتؐ نے ان لوگوں سے جہاد کیا نہ ان پر فوجیں بھیجیں نہ ان کو قتل کیا، نہ ان کو زندہ جلایا، لیکن ہمارے رسولؐ کی آنکھ بند ہوتے ہی پہلی ہی خلافت میں یہ سب کچھ کیا گیا، اس طرح روح اسلام کو لوہے کے ہتھیاروں سے روند ڈالا گیا، اور آج تک دین حق قتل رہا ہے

نفسِ رسول ﷺ

کہ ان لوگوں نے رحمۃ للعالمین کی شریعت کو عذاباً للعالمین بنا دیا، رحمٰن و رحیم کے دین کو ان حضرات نے ظالموں اور سفاکوں کا مذہب کر دکھایا، قرآن و حدیث کے علاوہ اجماع کو بھی اہل اسلام کے سوا داعظم ایک زبردست شرعی دلیل سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنا ضروری جانتے ہیں مگر افسوس پہلی خلافت میں اس اصول کو بھی نظر انداز کر دیا گیا، تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے بھی مسلمان اور اہل قبلہ ہیں، ان سے جہاد کسی طرح جائز نہیں ہے، ان لوگوں نے اول صاحب کو بہت سمجھایا ان سے بہت سفارش کی یہاں تک کہ دوسرے صاحب بھی جو ہر امر میں ان کے روح رواں تھے مخالفت ہی کرتے رہے لیکن اول صاحب نے کہہ دیا کہ اگر اور کوئی ساتھ نہیں دے گا تو میں زکوٰۃ نہ دینے والوں سے تنہا لڑوں گا حالانکہ یہ حدیث میں ہے من شدّ شذی فی النار، جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے جوحق پر ہوا لگ ہو جاوے وہ اکیلا رہ کر دوزخ میں گیا، اس کی سزا دوزخ ہے“ (انوار اللغۃ پارہ ۱۳/صفحہ ۳۴) ومن فارق الجماعة فمیتة الجاهلیة، جو شخص جماعت سے جدا ہو جائے یعنی اس جماعت جو قرآن اور حدیث کی پیرو اور قرآن و حدیث کے موافق انہوں نے اجتماع کیا ہو تو اس کی موت جاہلیت کے زمانہ کی موت کی طرح ہوگی۔ وہ گمراہی اور جہالت پر مرے گا۔“ (انوار اللغۃ پارہ ۲۰/صفحہ ۵۴)

مسلمانو! یہ مذہب کا معاملہ ہے اور اس کا نتیجہ تم لوگوں کو دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ملے گا خوب غور کرو کہ خلافت کا کوئی کام بھی ہماری مرضی کے مطابق ہوا؟ کوئی عمل بھی ہمارے رسول کی سیرت کے موافق انجام پایا؟ بڑا شور کیا گیا ہے کہ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی مسلمانوں نے بغاوت کی زکوٰۃ بند کر دی۔ اسلام کو چھوڑنے لگے، دین حق سے منہ موڑنے لگے، مگر تم نے کبھی تحقیق بھی کی، کہ ان باتوں میں کتنی اصلیت ہے؟ مختصر صرف اس قدر ہے کہ ہمارے رسول کی وفات تک تقریباً پورا عرب مسلمان ہو گیا تھا اور ان کے مسلمان کرنے میں نہ اول صاحب کی بال برابر شرکت تھی نہ دوم صاحب کا ذرہ برابر حصہ، بس صرف ہمارے نبیؐ اور وئی ہی نے پورے عرب کو مسلمان کیا تھا مگر آنحضرتؐ کی وفات کی خبر سن کر اکثر عربوں نے اول صاحب کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا تم لوگوں نے اصلی مستحق خلافت کو محروم کر کے خلافت کو غصب کر لیا، اس وجہ سے ہم تم کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، بس اتنی بات کو پہاڑ بنا دیا گیا، باوجودے کہ وہ لوگ خدا اور رسولؐ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے، عقائد اسلام کو تسلیم کرتے، اصول دین کا اقرار کرتے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے مسلمان ہی کو اپنا بھائی سمجھتے اور کہتے رہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر طرح اور پورے مسلمان تھے، جس طرح اس چودھویں صدی میں کروڑوں مسلمان ہیں جو یہ سب کرتے ہیں مگر زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن اول صاحب نے صرف زکوٰۃ کا روپیہ نہ ملنے کی وجہ سے ان لوگوں سے جہاد کا اعلان کر دیا، مسلمانو! ٹھنڈے دل سے غور کرو اور اپنی عقل اور انصاف سے فیصلہ کرو کہ آج یورپ، افریقہ، ایشیاء میں ساٹھ

کر دے سے زیادہ مسلمان ہیں مگر ان میں زکوٰۃ دینے والے مسلمان کتنے ہوں گے؟ اگر اول صاحب کو ہم آج دوبارہ زندہ کر دیں بس وہ ان سب مسلمانوں کو قتل کر دینے کی قسم کھالیں گے، تو ان کا اس زمانہ کے تقریباً ستر کروڑ مسلمانوں کو قتل کر دینا کس طرح اچھا سمجھا جاسکتا ہے؟ جب آج ان کا قتل ”ذبح“ پسند نہیں کیا جاسکتا تو ۱۳۶۰ سال پہلے جو انہوں نے بے حساب مسلمانوں کو صرف زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قتل کر ڈالا کسی طرح رسولؐ کے صحیح قائم مقام کا فعل سمجھا جاسکتا ہے؟ اس زمانے کے وہ مظلوم اہل اسلام تو نماز بھی پڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے پھر بھی اول صاحب نے ان کے خون کی ندیاں بہا دیں مگر آج تو کروڑوں مسلمان نماز بھی نہیں پڑھتے، کروڑوں اہل اسلام روزے بھی نہیں رکھتے مگر کوئی مسلمان عالم، کوئی مسلمان پیشوائے دین ان مسلمانوں کے قتل کر ڈالنے کا فتویٰ دے سکتے ہیں جب آج اسلام کی نماز چھوڑنے والے اسلام کا روزہ ترک کرنے والے مسلمانوں کا قتل جائز نہیں ہے تو رسولؐ کی آنکھ بند ہوتے ہی ان نماز بھی پڑھنے والے، روزہ بھی رکھنے والے (صرف اول صاحب کے ہاتھ میں زکوٰۃ نہ دینے والے) اہل اسلام کی خونریزی کیہ کمرنگ ثابت کی جاسکتی ہے؟ کیا یہ اسلام پر ایک خونی دھبہ نہیں ہے؟ کیا ان بے حساب مسلمانوں کا مارا جانا ہمارے دین حق کے لئے باعث شرم نہیں ہے کیا ان لا تعجلوا بحیسی کلمہ گو یوں کا ذبح کیا جانا قبر میں ہمارے رسولؐ کی روح کو تر پا دینے والا نہیں قرار پائے گا؟

مسلمانو! جذبات سے کام نہ لو تعصب کو چھوڑ کر صرف عقل سے کام لو، کیا اسی طرح اسلام پھیلا جاتا ہے، کیا اسی طرح علیؑ بھی خون کی ندیاں بہا کر اسلام پھیلاتے؟ العیاذ باللہ۔

ہمارے پیارے مسلمانو! خوب اچھی طرح سمجھ لو، ہمارا اسلام گر گٹ کی طرح رنگ نہیں بدلتا رہتا ہے، اس کے اصول مختلف نہیں ہوتے رہتے ہیں، اس کے حلال و حرام میں زمانے کے اعتبار سے تغیر نہیں ہوتا، اس میں جو کام ۱۳۶۰ سال قبل حلال تھا وہ آج بھی حلال ہی ہے، اور جو فعل اس وقت حلال تھا وہ آج بھی حرام ہی تھا، بتاؤ جو شریعت رسولؐ کے وقت تھی وہ کبلی خلافت میں کیوں بدل دی گئی؟ اسلام کے مورخین و محدثین نے تو بہت کثرت سے لکھا ہے، ہم صرف چند عبارتوں کی طرف تم لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، علامہ دیاربکری وغیرہ نے لکھا ہے صحابہ کو یہ بہت ناگوار ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، ان سب نے کہا کہ یہ لوگ تو اہل قبلہ (مسلمان) ہیں۔ مگر ان سے جہاد کیہ کمرنگ ہو سکتا ہے اس پر اول صاحب نے اپنی تلوار کمر سے نکالی اور لڑنے کے لئے اکیلے نکل پڑے، ان بے چاروں نے حتیٰ فتح کر کہا بھی کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ خدا کے رسولؐ تھے اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم اپنا مال تم لوگوں کو نہیں دیں گے مگر اول صاحب نے کہا جب تک زکوٰۃ کا مال ہم کو نہیں دے گے ہم نہیں مانیں گے اور تم

نفسِ رسول ﷺ

سے ضرور لڑیں گے، اس بارے میں اول صاحب اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے بھی لڑنے لگے، سب سے زیادہ مخالف دوسرے صاحب ابو عبیدہ اور سالم مولیٰ ابو حذیفہ تھے، یہ لوگ کہتے تھے، کہ اس امر کی تہہ بہت خطرناک ہے اور بغیر مناسب صورت اختیار کئے اس میں تباہی رکھی ہوئی ہے دوسرے صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ اے دوست! ان لوگوں کی تالیفِ قلب اور ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا چاہئے، (تاریخ خمیس جلد ۲/صفحہ ۲۲۴) اور علامہ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ اول صاحب نے ان لوگوں سے جنگ چھیڑ دی اور جہاد کا ڈنکا بجا ہی دیا، تو ان بے چاروں نے کہا ہم سب لوگ نمازیں تو پڑھ ہی رہے ہیں صرف زکوٰۃ نہیں دیتے پھر ہم سے جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ اس پر اول صاحب کے ساتھیوں نے بھی ان کو سمجھایا کہ اے خلیفہ رسول! ان بے چاروں کی معذرت قبول کر لیجئے، ہم سب لوگوں نے حضرت رسول خدا کو سنا ہے کہ فرماتے تھے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہ کہنے لگیں، جب اس کا اقرار کر لیں گے تب ہمارے ہاتھوں سے ان کا خون اور مال محفوظ رہے گا مگر اول صاحب نے کہا نہیں ان سے لڑنا ضروری ہے تب صحابہ نے دوسرے صاحب سے کہا کہ آپ ہی اول صاحب سے تنہائی میں گفتگو کر کے ان کو پھر سمجھائیے، شاید وہ اپنی ضد سے باز آجائیں اور ان لوگوں کی صرف نماز قبول کر کے زکوٰۃ معاف کر دیں، دوسرے صاحب نے اکیلے میں بھی پہلے صاحب کو بہت سمجھایا اور دن بھر اس کے لئے بحث کی مگر اول صاحب یہی کہتے رہے خدا کی قسم اگر یہ لوگ جانور باندھنے کی ایک رسی بھی مجھ کو نہیں دیں گے، تب بھی میں ضرور ان سے جہاد کروں گا، (کتاب الامت والسیاسة جلد ۱/صفحہ ۲۹) اپنا مال نہ دینے والے صاف صاف کہتے تھے کہ ہم اپنا مال نہیں غصب کر سکتے، جس کا مطلب واضح ہے کہ وہ لوگ ان کو غاصب جانتے تھے، مورخین نے تصریح سے لکھا ہے کہ فقالوا اما الصلوة فائنا نصلی واما الزکوٰۃ فواللہ لا تغصب اموالنا منا، وہ کہتے تھے کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں (جو مسلمان نہیں ہوگا وہ نماز کیسے پڑھے گا؟) البتہ تم کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، خدا کی قسم ہم اپنے مالوں کو تمہارے ہاتھوں میں غصب نہیں ہونے دیں گے (تہذیب تاریخ ابن عساکر و کتاب ابو بکر صدیق صفحہ ۱۸۵) وہ بے بس مسلمان، بے کس وہ اہل اسلام، وہ نماز پڑھنے والے پیروانِ دین حق اپنی بے قصور ی کا اعلان کرتے، اپنے اسلام کا ڈھنڈورا پیٹتے، اعیانِ خلافت سے فریادیں کرتے اور اپنی تصدیق و سفارش میں وفد بھیجتے رہے مگر ان کی ایک بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ علامہ طبری وغیرہ نے لکھا ہے، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ خدا کے رسول ہیں لیکن ہم لوگ تم کو اپنا مال نہیں دیں گے، ان لوگوں نے کئی وفد بھی مدینہ کو روانہ کئے، مدینہ کے معززین نے اول صاحب پر دباؤ ڈالا کہ یہ لوگ نمازیں پڑھیں اور زکوٰۃ نہ دیں مگر

اول صاحب نے سب کو وہی جواب دیا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ ایک بندہ صحت بھی مجھ سے روکیں گے تو میں ضرور ان سے جہاد کروں گا، اور صدقہ کی رسیاں بھی صدقہ کے جانوروں کیساتھ وصول کی جاتی تھیں، (کتاب ابو بکر الصدیق صفحہ ۸۷ و تاریخ طبری جلد ۳ صفحہ ۲۴۳ وغیرہ) مذکورہ بالا عبارتوں سے واضح ہو گیا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا وہ کھلے ہوئے مسلمان ہم (خدا) کو ایک مانتے ہمارے رسول گو ہمارا پیغمبر ہی جانتے ہلکے اصول اسلام کا اعتقاد رکھتے اور برابر نمازیں پڑھتے تھے صرف اول صاحب کو زکوٰۃ کا مال دینے سے انکار کیا اور کہا تم لوگوں سے ہم اپنا مال غصب نہیں کرائیں گے، اسی بات پر لوگوں نے ان پر تصور مسلمانوں کو مرتد کہنا شروع کر دیا۔ ع۔

ابن ہشام ازہدے آنست کہ زردی خواہد،

مرتد کس کو کہتے ہیں؟

اب یہ بھی دیکھو کہ مرتد کس کو کہتے ہیں اور کیا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو مرتد کہنا صحیح بھی تھا، فارسی کی مشہور کتاب لغت میں لکھا ہے، مرتد، از اسلام و مسلمانی بدگشتہ شدہ، یعنی اسلام اور مسلمانی سے پھر جانے والے شخص کو مرتد کہتے ہیں (غیاث اللغات صفحہ ۷۰۹) المرتد شرعاً هو الذی یکفر بعد الایمان۔ شرعی طور پر مرتد وہ شخص ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے (کلیات اہل البقاء جلد ۱ صفحہ ۵۵۱) من ارتد عن الاسلام، جو شخص اسلام سے پھر جائے۔ و ذلک مرتد ہو جانا اسلام سے پھر جانا، (انوار اللغات پارہ ۱۰ صفحہ ۶۳) مختصر یہ کہ یہ اسلام کا بدیہی مسئلہ ہے کہ جو شخص اسلام کو چھوڑ دے، دین حق سے منہ موڑ لے، خدا اور رسولؐ سے انکار کر دے صرف اسی کو مرتد کہتے ہیں، لیکن اگر اسلام سے انکار نہ کرے اور صرف عمل میں کوتاہی کرے مثلاً نماز نہ پڑھے زکوٰۃ نہ دے، شمس ادا نہ کرے، حج کو نہ جائے، روزہ نہ رکھے تو وہ مسلمان ہی رہے گا اور اس کو کسی طرح مرتد نہیں کہہ سکتے، بلکہ اگر وہ شراب پیے، چوری کرے، زنا کرے جب بھی مرتد نہیں کہا جاسکتا، علامہ بخاری نے تصریح کر دی ہے، فقال النبی ذاک جہول الثانی لما یخبرونی انه من مات من اتقى لا یشترک باللہ شیئاً دخل الجنة قلت یا رسول اللہ وان زلی وان سرق قال وان زلی وان سرق۔ حضرت رسولؐ نے فرمایا یہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کہ میری امت سے جو شخص اس طرح مرجائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی معبود کو شریک نہ کرے یعنی وہ مشرک نہ ہو وہ بہشت ہی میں جایگا، میں نے پوچھا اے رسولؐ خدا اگر چہ وہ شخص زنا اور چوری کرتا رہے؟ حضرتؐ نے فرمایا ہاں اگر چہ زنا چوری کرتا رہا ہو، (صحیح البخاری پارہ ۲۶ صفحہ ۳۳ باب من اجاب) انہیں بخاری صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان النبی لال یردہلی الحوض رجال من اصحابی **فہجلیون** عنہما قول یارب اصحابی فیقول انک لا جہم لک بما احدثوا

نفس رسول ﷺ

بعدک انهم ارتدوا علی ادبارهم القهقري۔ حضرت رسول خدا فرماتے تھے کہ میرے پاس حوض کوثر پر میرے اصحاب سے کچھ لوگ آنا چاہیں گے مگر ان کو وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا جائیگا، اس پر میں عرض کروں گا اے پروردگار! یہ تو میرے اصحاب ہیں، تو خدا ان کو جواب دے گا تم کو معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد کیا کیا گل کھلائے، مختصر یہ ہے کہ یہ لوگ مرتد ہو کر پچھلے پاؤں (اپنے سابق مذہب کی طرف پھر گئے) صحیح بخاری پارہ ۷۷ صنفہ ۲۱۶ کتاب الحوض) اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص مرتد ہو جائے گا وہ نہ بہشت میں داخل ہوگا نہ حوض کوثر پر ٹھہرنے پائے گا، بلکہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور اوپر کی روایت سے معلوم ہو چکا کہ جو شخص مشرک نہیں ہوگا وہ ضرور بہشت میں داخل ہوگا نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص شرک نہ کرے وہ کسی طرح مرتد نہیں کہا جاسکتا،، اور اول صاحب کو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے وہ چیخ کر ہماری وحدانیت اور ہمارے رسول کی رسالت کا اعلان کر رہے تھے لہذا وہ مشرک نہیں تھے اور جب مشرک نہیں ہوئے تو مرتد بھی نہیں ہو سکتے، بلکہ مسلمان ہی تھے، تو اول صاحب نے صرف روپیہ کے لئے، صرف مال و دولت حاصل کرنیکی غرض سے اور محض غلہ، جانور اور درہم و دینار وصول کرنے کے خیال سے ان لوگوں سے لڑائی کی، ان کو قتل کیا اور ان کی خونریزی کی، حضرت اول صاحب کا مال و دولت کے لئے مسلمانوں کا خون بہانا اور ان کو مرتد کے بہانے سے قتل کرنا اتنا مشہور اور یقینی واقعہ ہے کہ اسلام کی ہزاروں کتابیں اس سے بھری ہوئی پڑی ہیں، اس وقت تک کوئی مسلمان ان حادثوں سے انکار کرنے کی جرأت نہیں کر سکا، تھوڑے دنوں پہلے دہلی میں ایک بڑے عالم مولوی شاہ ولی اللہ صاحب گزرے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے ”بعد ازاں اشکال دیگر ظاہر بگردید در مقاتلہ منع کنندگان زکوٰۃ حالانکہ بہ کلمہ اسلام متکلم بودند، یعنی اس کے بعد دوسری مشکل یہ ظاہر ہوئی کہ زکوٰۃ روکنے والوں سے جہاد کرنا چاہیے یا نہیں حالانکہ وہ سب لوگ کلمہ اسلام پڑھ رہے تھے (کتاب ازالۃ الخفاء جلد ۲ صنفہ ۲۸) اور حیدرآباد کے مولوی وحید الزمان خاں صاحب نے بھی لکھا ہے آنحضرت کی وفات کے بعد عرب کے کئی قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا حضرت صدیق نے کہا میں ان سے لڑوں گا حضرت عمر نے یہ رائے دی کہ تم کو تالیف قلوب چاہیے،، (کتاب انوار اللغۃ پارہ ۷ صنفہ ۱۳۲)

کیوں مسلمانو! کیا تم علیؑ کو بھی چاہتے ہو کہ اسی طرح لوگوں کو بے قصور بے وجہ قتل کر کے اپنی حکومت قائم کرتے؟ ان لوگوں کو بے سبب ذبح کر کے اپنی خلافت تسلیم کراتے؟ کیا کسی نبی نے آج تک ایسا کیا ہے کہ حضرت علیؑ بھی ایسا ہی کرتے؟ کیا کسی ہادی نے دنیا میں ایسا اندھیر مچایا ہے کہ حضرت علیؑ بھی اسی طرح اسلام پھیلاتے؟

پہلی خلافت میں مسلمانوں کو زندہ جلادینا

ہمارے پیارے مسلمانو! پورا قرآن مجید پڑھ جاؤ اور بتاؤ کہیں ہم نے اپنے بندوں کو دنیا میں زندہ یا مردہ جلادینے کا حکم دیا ہے؟ کسی ناغیر یا دسی یا امام نے اپنے نہ ماننے والوں کو جلایا ہے؟ حضرت آدم سے حضرت رسول آخر الزمان تک کوئی رسول ایسا مل سکتا ہے جس نے اپنے مخالفین کو آگ میں جلایا ہو؟ لیکن ہمارے رسولؐ کی پہلی خلافت میں یہ سب کچھ ہوا جس سے ہمارے اسلام پر قیامت تک کے لئے اتنا بڑا دھبہ لگا جو کسی طرح نہیں مٹ سکتا اول صاحب نے اپنے مخالفین جو خدا کو مانتے تھے، رسول خدا کا کلمہ پڑھتے تھے، ہاتھ دھوا کر کرتے تھے عقیدہ اور غتہ کراتے تھے غرض سو فی صدی مسلمان تھے (صرف اول صاحب کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہتے تھے) عام خط میں لکھا جس میں یہ جملے بھی تحریر فرمائے انہی بعثت الیکم فلا تاتوا فی جہش۔۔۔۔۔ ومن ای امرت ان یقاتلہ علی ذلک ثم لا ینقی علی احلہم قدر علیہ وان یحرقہم بالنار ویفعلہم کل قتلہ وان یمسہ النساء والنوار۔۔۔۔۔ یعنی میں فلاں شخص کو ایک فوج کے ساتھ تمہاری طرف روانہ کرتا ہوں اس فوج کو میں نے حکم دیا ہے کہ تم لوگوں میں سے جو شخص میرا حکم نہیں مانے اس سے ضرور لڑو اور جو شخص قایم آجائے اس پر ذرہ برابر بھی رحم نہ کرے ان سب کو آگ میں جلادو سب کو اچھی طرح ذبح کر ڈالو اور عورتوں اور بچوں کو لوٹ ڈالو غلام بنائے (تاریخ طبری جلد ۳ صفحہ ۲۲) یہ بھی لکھا تھا ان لوگوں کو لوٹ لو غارت کر دو اور سب کو جلاؤ الو۔ (تاریخ طبری جلد ۳ صفحہ ۲۳) یہ بھی لکھا تھا اگر اس فوج کو خدا ان لوگوں پر فتح دے اور وہ اس کے قایم میں آجائیں تو ان کو چھپاروں سے قتل کر دے سب کو آگ میں جلادے کسی کو باقی نہ چھوڑے اور ان سب کا مال تقسیم کر لے، (تاریخ فیہ جلد ۲ صفحہ ۲۲۸) ایک شخص شریک فزاری بیان کرتا تھا کہ اول صاحب نے مجھے بھی اپنے سردار فوج کی طرف روانہ کیا اور اس سردار فوج کے پاس میرے ہاتھ ایک خط بھیجا جس میں بہت سی باتوں کی تاکید تھی، آخری بات یہ تھی کہ اگر تم بحمدہ والوں پر فتح پاؤ تو خبردار ان پر ذرہ برابر بھی رحم نہ کرنا، ان میں جو لوگ دشمنی ہو کر زمین پر گر پڑے ہوں ان کو بھی نہ چھوڑنا بلکہ سب کی گردن اتار ڈالنا، جو بھاگیں ان کا پیچھا کر کے گرفتار کر لینا، ان میں سے جو لوگ تمہاری قید میں آسکیں ان سب کو اسیر کر کے کوار کی ہاڑھ پر رکھ دینا، ان کے درمیان قتل کا ہول عظیم پیدا کر دینا اور ان سب لوگوں کو آگ میں جلاؤ ڈالنا، خبردار میرے حکم کے ذرہ برابر بھی خلاف نہ کرنا، (تاریخ فیہ جلد ۲ صفحہ ۲۳۳) اس طرح اول صاحب کے کل احکام کی پوری تعمیل کی گئی، علامہ ابن اثیر جزیری وغیرہ مورخین نے لکھا ہے کہ اول صاحب کی فوج والے زکوٰۃ نہ دینے والے مسلمانوں کو پکڑ کر اپنے سردار فوج کے پاس لائے تو اس نے ان بھاروں کا بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو آگ میں جلا دیا ان کے بدنوں کو

نفسِ رسول ﷺ

پتھروں سے پیٹ پیٹ کر کوٹ ڈالا، ان کو پہاڑوں پر لے جا کر وہاں سے نیچے پھینک دیا، اور ان کی ٹانگوں میں رسیاں باندھ کر ان کو کنوؤں میں الٹا لٹکا دیا، کہ بیچاروں کے سر نیچے اور پاؤں اوپر تھے اور اول صاحب کو ان کل کاروائیوں کی خوش خبری بھیج دی۔ (تاریخ کامل جلد ۲، صفحہ ۱۳۳) اور کتاب زہری میں ہے کہ پھر حضرت اول کی فوج والے طلحہ والوں کے پاس پہنچ کر ان کو قتل اور گرفتار کرنے لگے اور اول صاحب کے سردار فوج خالد نے پکار کر اپنی فوج والوں سے کہا کہ جو شخص دیکھی میں کچھ پکانا یا پانی گرم کرنا چاہے وہ پتھر وغیرہ کا چولہا نہ بنائے بلکہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جو مسلمان قتل کر دئے گئے ہیں انہیں کے سروں کا چولہا بنائے اور ان میں آگ روشن کر کے انہیں سروں پر اپنی دیگچیاں رکھ کر کھانا پکائے یا پانی گرم کرے، اول صاحب کے سردار فوج نے یہ حکم دیا کہ بڑے بڑے گڈھے کھودے یا گھروندے (احاطے) بنائے جائیں پھر ان میں آگ روشن کر دی جائے جب یہ سب کام ہو چکے تو حکم دیا کہ جتنے مسلمان پکڑے گئے ہیں وہ سب اس گھروندے کی آگ میں جھونک دئے جائیں اس حکم پر وہ سب بیچارے اہل اسلام اس گھروندے میں جھونک کر جلا دئے گئے، اسی روز حامیہ میں سیح بھی آگ میں جلا دیا گیا، جس کو حضرت رسول خدا نے اس کی قوم کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے مقرر کیا تھا، (تاریخ خمیس جلد ۲، صفحہ ۲۳) یہاں تک نوبت پہنچی کہ عورت بھی آگ میں جلی ”و ثبت فافتحمت النار، وہ عورت اپنی جگہ سے اچھلی اور آگ میں کود کر جل گئی۔ (تاریخ خمیس جلد ۲، صفحہ ۲۳۰)۔

حضرت اول صاحب کے سردار فوج نے قیدیوں کو گھروندوں میں بھرا پھر ان میں آگ لگا دی تو وہ سب مسلمان اس میں جل کر ڈھیر ہو گئے حالانکہ وہ کل کے کل زندہ تھے جب سردار فوج نے حکم دیا کہ بڑے بڑے گڈھے کھودے جائیں تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس غرض سے کھودے جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان سب کو انہیں گڑھوں میں بند کر کے جلا دوں گا، اس پر لوگوں نے ان سے کچھ گفتگو کی تو سردار فوج نے جواب دیا میں کیا کروں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، دیکھو یہ حضرت اول صاحب کا تاکید فرماں میرے پاس آیا ہوا ہے جس میں مجھے سختی سے حکم دیا ہے کہ اگر تم ان مسلمانوں پر فتح پاؤ تو سب کو جلا دو، (تاریخ خمیس جلد ۲، صفحہ ۲۳۱) ایک شخص جس کا نام ایاس بن عبد یلیل یا فجاۃ بن عبد لیل تھا گرفتار کیا گیا، تو اس کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت اول کے پاس مدینہ میں گرفتار کر کے بھیج دیا گیا، جب اول صاحب نے اس کو اپنے قبضہ میں دیکھ لیا تو حکم دیا بہت سی آگ ایک جگہ روشن کی جائے، غرض **مصلیٰ مدینہ** میں آگ روشن کی گئی پھر فجاۃ کی اچھی طرح مشکیں باندھ دی گئیں، اور وہ اس آگ میں پھینک دیا گیا جس میں بیچارہ جل کر راکھ ہو گیا، (تاریخ کامل جلد ۲، صفحہ ۳۴) غرض پہلی خلافت کے کل حالات کو پڑھ جاؤ اور تاریخ و سیرت کے ایک ایک حرف کا مطالعہ کر جاؤ کہیں سے

بھی یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ اول صاحب نے اپنے مخالفوں کو کسی دلیل سے سمجھایا ہو، کسی جھٹ و برہان سے ان کو مغلوب کیا ہو، علم یا عقل کی مدد سے کام نکالا ہو، الہام و تقویم سے ان لوگوں کی عقل کی ہوا اور ”ادع الی صہیل ربک بال حکمة والحو عظة الحسنہ“ (اپنے خدا کے دین کی طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت سے بلاؤ) پر عمل کیا ہو بلکہ ہر طرف چڑھائی کی گئی، ہر جگہ فوج بھیجی گئی، ہر موقع پر قوت و طاقت کی ہیبت قائم کی گئی ہر جانب ہتھیاروں کی چمک دکھائی گئی، ہر سمت لوٹ لو، پھونک دو، مٹا دو، ڈھا دو، تباہ اور برباد کر دو کی چیخ پکار بھائی گئی، ہر صورت سے خون کی ندیاں بہائی گئیں، اور ہر شخص پر تلوار، نیزہ، بھڑ اور آگ کے شعلوں سے تسلط کیا گیا، فاعصہروایا اولی الایصار۔

کیوں مسلمانو! کیا تم لوگ تو چاہتے ہو کہ حضرت علیؑ نے یہی سب کارنامے کئے ہوتے اسی طرح اسلام پھیلا ہوتا؟ اول صاحب کی ان سب کارروائیوں کو آج کتابوں میں پڑھ کر سکتے مسلم اور غیر مسلم انصاف پسند حضرات ان کا مقابلہ چنگیز خان، ہلاکو خاں، تاج، محمد شاہ رنجیلہ وغیرہ سے کرتے اور کہتے ہیں کہ اول صاحب کے زمانے میں بنی آدم بلکہ خود مسلمانوں اور خدا اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں پر جو گزری اس کی نظیر دنیا کے ایسے مشہور ظالموں اور سفاکوں کے عہد میں بھی نہیں ملتی ہے کیونکہ وہ لوگ اپنے مخالفوں کو قتل کرتے، ان کا مال لوٹتے اور زبردستی ان سے اپنی حکومت تسلیم کراتے تھے لیکن ان مخالفوں میں جو لوگ زخمی ہو جاتے ان کی حفاظت کرتے، ان کا علاج کراتے، ان کو آرام دیتے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، ان کے بچوں، عورتوں کو چھوڑ دیتے اور جس پر وار کرتے صرف تلوار، نیزوں وغیرہ سے کام لیتے تھے لیکن حضرت اول صاحب نے تو عورتوں بچوں کو بھی پتا نہیں دی، زنجیروں کو بھی ہلاک کرایا، لوگوں کو زندہ جلوا یا، پتھاروں کو کنوؤں کے اندر لٹا لٹکایا اور انہیں ایسی اذیتیں پہنچائیں جن کی شبیہ کسی زمانے میں نہیں ملتی نہ کسی ملک کی تاریخ ایسی مثال پیش کر سکتی ہے، خود مکہ کے کافر حضرت رسول خدا کے کتنے سخت دشمن تھے اور مسلمانوں کو ان لوگوں نے کیسی کیسی سزائیں دیں مگر اول صاحب نے اپنی خلافت کا سکہ جمانے کے لئے مسلمانوں کے ساتھ جو کیا، اس کی مثال ان کافروں کی سختیوں میں بھی مل سکتی ہے؟ مولوی شبلی صاحب علی کے الفاظ سنو، اسلام جب آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوا اور رسول اللہ اور اکابر صحابہ کو ان کے قبیلوں نے اپنے حصار حفاظت میں لے لیا تو قریش کا طیش و غضب ہر طرف سے سمٹ کر ان غریبوں پر ٹوٹا جن کا کوئی یار و مددگار نہ تھا، قریش نے ان کو اس طرح ستانا شروع کیا کہ جو رستم کی تاریخ میں اس کی مثال پیدا کرنا قریش کی یکنائی کی تحقیر ہے قریش نے جو عظیم کے عبرت انگیز کارنامے شروع کئے جب ٹھیک دو پہر ہو جاتی تو وہ عرب مسلمانوں کو پکڑتے، عرب تیز دھوپ، برہنہ زمین کو دو پہر کے وقت جلتا تو ابنا دیتی ہے وہ ان غریبوں کو اسی توے پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں،

نفسِ رسول ﷺ

بدن پر گرم بالو بچھاتے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے داغے، پانی میں ڈبکیاں دیتے (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۱۶۷) یہ ان کا برتاؤ تھا جو کافر تھے، اسلام کے دشمن تھے رسولؐ کے خون کے پیاسے تھے، مگر انہوں نے کسی مسلمان کو تلوار نہیں ماری، کسی اہل اسلام کو نیزہ نہیں لگایا، کسی کلمہ گو کی گردن نہیں کاٹی، کسی کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیں، کسی کو پہاڑ پر سے نہیں گرایا، کسی کو کنویں میں الٹا نہیں لٹکایا، کسی کو آگ میں نہیں جلایا، اور حضرت رسولؐ خدا کی مسند پر بیٹھنے والے رحمۃ للعالمین کی جگہ مسلمانوں کی سرداری کرنے والے اول صاحب نے یہ سب کچھ کیا، وہ بھی کافروں کے ساتھ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کے ساتھ کیا، رسولؐ کا کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کیا، حد یہ کہ باقاعدہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ کیا، پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ کیا۔ ع۔ ہمیں تفاوت رہ از کجاست تابہ کجا۔

کیوں مسلمانو! کیا حضرت علیؑ سے بھی ایسی امید رکھتے ہو کہ وہ کسی ایک شخص کے ساتھ بھی یہ سب کرتے، ان کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ بس رحمۃ للعالمین کی سچی تصویر دیکھنی ہو تو علیؑ کو دیکھو وہ علیؑ جنہوں نے اپنے قاتل کے بارے میں بھی وصیت کی کہ اس نے مجھے ایک تلوار ماری ہے، اس کو بھی قصاص میں ایک ہی وار لگایا جائے، بس اس سے زیادہ نہیں، حضرت علیؑ کی رحم سے بھری ہوئی وصیت اور نور سے بھرے ہوئے الفاظ پھر سے سن لو اور یاد رکھو کہ رسولؐ کا قائم مقام ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرتؐ نے فرمایا تھا:

انظروا حسن ان انا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة بضربة (طبری صفحہ ۸۶ جلد ۶)

بیٹا حسن! دیکھو اگر میں اس تلوار کے وار سے مر گیا تو تم بھی میرے قصاص میں ابن ماجہ کو تلوار کا ایک ہی وار لگانا کیونکہ اس نے بھی مجھے ایک ہی وار لگایا ہے۔

سچ ہے۔ گر ہونی کے بعد تو ایسا امام ہو۔

اول صاحب اپنے کو نائب رسولؐ اور خلیفہ خاتم انبیاء کہتے تھے، اس وجہ سے ان کو بھی وہی کام کرنا چاہیے تھا جو انبیاء و مرسلین کے شایان شان ہو لیکن افسوس ہزار افسوس حضرت آدمؑ سے حضرت سید المرسلینؐ تک کسی نبی یا وصی نے اپنے مخالفوں کے ساتھ اس برتاؤ کا ہزارواں حصہ بھی نہیں کیا جو حضرت اولؑ نے کر دکھایا، حضرت ابراہیمؑ کو نمرود سے مقابلہ کرنا ہوا، حضرت موسیٰؑ کو فرعون سے جھیلنا پڑا، حضرت رسولؐ آخر الزمان کو ابوسفیان سے کیسے کیسے دن دیکھنے پڑے مگر کبھی ان حضرات نے کوئی معمولی سختی کسی کے ساتھ کی؟ ہاں اپنی حفاظت کرتے رہے اور ہمیشہ اپنی ذات اور اپنے تابعین کو دشمنوں سے بچانے ہی کی کوشش کی، خود کبھی کوئی حملہ نہیں کیا، کسی پر فوج کشی نہیں کی، کسی کو گرفتار نہیں کیا، کسی کے قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا کسی کو اس

وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک اسی کی طرف سے مجبور نہیں کروئے گئے، جب بھی کوئی صلح کی صورت ہوئی فوراً اس کو قبول کر لیا اپنا ہر قسم کا نقصان گوارا کر لیا مگر امن و آشتی سے کبھی منہ نہیں موڑا جس کو دین خدا کی طرف ہلایا جس سے خدائی مذہب قبول کرنے کو کہا اس کو سمجھاتے اور نصیحت ہی کرتے رہے، اس سے کبھی فوج کا نام بھی نہیں لیا، اس کے متعلق تلوار اٹھانے کا ارادہ بھی نہیں کیا، کسی قیدی کو مار ڈالنے کا تو ان کو وہم بھی نہیں ہوا اور کسی آدمی کو آگ میں جلائے کا تو انہوں نے خواب بھی نہیں دیکھا، چنگیز خاں وغیرہ اپنی فوجوں کو دوسری طرف بھیجتے تھے تو وہ خوشی سے جاتی تھیں مگر اول صاحب تو لوگوں کو زبردستی بھی لڑنے کے لئے روانہ کرتے تھے، مورخین نے لکھا ہے کہ جب اول صاحب کے سردار فوج ان مخالفوں سے لڑنے میں کامیاب ہوئے تو ان میں سے کچھ لوگ مدینہ میں چلے آئے اور اول صاحب سے درخواست کی کہ اسلام پر ان کی بیعت لے لیں اور ان کو امن دے دیں، اس کے جواب میں اول صاحب نے کہا میرا تم سے بیعت لینا اور تم کو امن دینا اسی وقت ممکن ہے کہ تم یہاں سے فوراً روانہ ہو جاؤ اور میرے سردار فوج کے ساتھ مل کر میرے مخالفوں کو خوب قتل کرو اور نہیں آگ میں جلاؤ (تاریخ غمیس جلد ۲ صفحہ ۳۳۳) اول صاحب کو جو کچھ کامیابی ہوئی وہ دوسروں ہی کی منون ہے، جس طرح عہد رسولؐ میں آپ نے کافروں کو قتل نہیں کیا اسی طرح اپنے زمانہ خلافت میں بھی اس سے محفوظ رہے، دوسرے مسلمان ہی آپ کی فوج لے کر جاتے اور فتح کی خوش خبری آپ کو بھیجتے، اگر کبھی آپ کو کسی جنگ میں تشریف لے جانے کا موقع ملتا تو اس سے آپ اسی شان سے واپس آئے جس طرح عہد رسولؐ میں آپ کا دستور العمل تھا، مورخین نے لکھا ہے، حضرت رسولؐ کی وفات کے بعد مکی لڑائی ملک یمن میں اسود بن ہاشمی سے ہوئی، پھر جنگ خارجہ بن حصین و منظور بن زید بن سہار غطفان میں ہوئی۔ اس وقت حضرت اول نے بھاگ کر ایک جھاڑی میں پناہ لی اور وہاں چھپ رہے، (تاریخ طبری جلد ۳ صفحہ ۲۲۱) مسلمانوں نے فرار کیا اور حضرت اول ایک درخت پر چڑھ کر چھپ رہے اور ناپسند کیا کہ کوئی ان کو پہچانے۔ (تاریخ غمیس جلد ۱ صفحہ ۲۲۷)

مولوی شبلی صاحب نے لکھا ہے ”حضرت ابو بکر کے عہد میں مرتد بن عرب اور مدعیان نبوت کا خاتمہ ہو کر فتوحات مکی کا آغاز ہو چکا تھا، خلافت کے دوسرے ہی برس یعنی ۱۲ھ میں عراق پر لشکر کشی ہوئی اور حیرہ کے تمام اضلاع فتح ہو گئے، ۱۳ھ مطابق ۶۳۳ء میں شام پر حملہ ہوا اور اسلامی فوجیں تمام اضلاع میں پھیل گئیں،“ (الفاروق صفحہ ۷۳) اس بات سے ثابت ہوا کہ جن لوگوں کو قلعہ طور پر مرتد کہا جاتا ہے جب ان کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا اس کے بعد فتوحات مکی کا آغاز ہوا اور لشکر کشی ہوئی، حیرہ کے تمام اضلاع فتح ہو گئے، پھر شام پر حملہ کیا گیا، اور اسلامی فوجیں تمام اضلاع میں پھیلا دی گئیں، اس کا واضح مطلب یہی تو ہوا کہ ان ملکوں میں نہ کوئی فتنہ و فساد تھا نہ ان ملکوں نے مسلمانوں کا کچھ بگاڑا، نہ اسلام کو نقصان پہنچایا نہ وہاں والوں نے

نفسِ رسول ﷺ

جنگ کی نہ اس کا ارادہ کیا کہ جس سے بچنے کے لئے دفاعی جنگ کا کوئی انتظام کیا گیا ہو بلکہ خود خلافت کی طرف سے ان دور دراز ملکوں کے فتح کر لینے کا عزم کیا گیا اور وہ سب ملک فتح بھی کئے گئے چنانچہ حیرۃ کو مع تمام عراق عرب کے جو فرات کے مغرب میں مسلمانوں نے ایرانیوں سے چھین لیا اور کتنے مقامات شام وغیرہ ان کی سلطنت میں شامل کر لئے گئے اگر اول صاحب بجائے دو سال کے بیس برس سلطنت کرنے پاتے تو جو لیس سیزر، سکندر، بخت نصر، چنگیز، تیمور، ہلاکوخاں، اکبر، وغیرہ سے زیادہ آپ کے فتوحات ہوتے بلکہ دنیا کا کوئی فاتح آپ کی ہمسری نہیں کر سکتا اور مسلمانوں کو دنیا کے بہت بڑے حصہ کی سلطنت مل جاتی، اس لئے آپ کی فوجیں جس جگہ کا ارادہ کرتیں وہاں ایسی حالت میں پہنچتیں کہ وہاں والوں کو لڑنے کے لئے آمادہ ہو جانے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ آپ کی فوج والے جو کہتے وہ ان لوگوں کو مجبور ہو کر مان لینا ہی پڑتا تھا، مثلاً جب آپ نے عراق کی طرف فوجیں بھیجی ہیں اور سردار فوج اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں تو سردار نے ان لوگوں کو پیغام دیا کہ یا فوراً زبردستی اسلام قبول کر لو، نہیں تو جزیہ دو، ورنہ ہم سے لڑو، وہ لوگ نہ لڑ سکے نہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہوئے قتل کے خوف سے جزیہ دینا منظور کر لیا، (تاریخ کامل جلد ۲/صفحہ ۱۴۷) اول صاحب کی فوج سوتے ہوئے لوگوں پر بھی حملہ کر دیتی اور شبخون مارنے میں بھی بہت مشاق تھی، مثلاً مورخین نے لکھا ہے کہ اول صاحب کے سردار فوج نے اپنے ساتھیوں کو تحریر کیا کہ میں وہاں آتا ہوں تم لوگ رات کو فلان وقت مفتح کے قریب پہنچ جانا غرض وعدہ کی رات کو کسی وقت سب مسلمان وہاں پہنچ گئے، اور ہذیل اور اس کے ساتھیوں پر جب کہ سب کے سب اطمینان کی نیند سو رہے تھے تین طرف سے ان کو گھیر کر حملہ کر دیا اور اس طرح شبخون مار کر ان میں کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر ڈالا، ان میں سے صرف چند آدمی بھاگ سکے، باقی لوگ اپنی جگہ سے اٹھنے بھی نہیں پائے، یہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ بیچارے اپنی نیند سے جگ گئے تھے یا سوتے کے سوتے ہی رہ گئے۔ (تاریخ کامل جلد ۲/صفحہ ۱۵۳) اول صاحب کی فوج والے ہتھیار ڈال دینے اور معافی طلب کرنے والوں کے قتل کر دینے میں بھی یدِ طولی رکھتے تھے، عین التمر کی فتح کے ذیل میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب شکست یافتہ لوگوں نے قلعہ میں پناہ لی تو اول صاحب کے سردار فوج نے قلعہ سے ان کو اتار دینا چاہا اس پر ان لوگوں نے سردار فوج سے امان طلب کی مگر سردار فوج نے اس سے بھی انکار کیا، تب ان کے حکم کے مطابق قلعہ سے اتر آئے جس کے بعد سردار فوج نے ان بیچاروں کو بھی پکڑ کر ان کی مشکلیں بندھوا دیں پھر سب کو قتل کر دیا یا قلعہ میں جس قدر عورتیں بچے ملے سب کو لونڈی غلام بنالیا، اور جس قدر مال نظر آیا سب لوٹ لیا ان میں چالیس کم سن لڑکے بھی ملے جو انجیل پڑھتے تھے، ان سب کو گرفتار کر کے اور غلام بنا کر فوج والوں میں تقسیم کر دیا، (تاریخ کامل جلد ۲/صفحہ ۲۲) ان چالیس لڑکوں کو کس طرح گرفتار کیا؟ وہ بیچارے دروازے

بند کر کے اندر جان بچا کر چھپے ہوئے تھے مگر اول صاحب کی فوج والوں نے دروازے توڑ کر ان سب کو پکڑ لیا۔ (تاریخ طبری جلد ۳ صفحہ ۲۲) ان لوگوں کی مہربانی کس حد تک بیان کی جائے؟ اُف! سننے سے بدن کے رد نگشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کلیجہ منہ کو آئے لگاتا ہے، بعض قیدیوں کو سامنے کھڑا کرتے اور فوج کو حکم دیتے کہ ان لوگوں پر تیروں کی بارش کرو، وہ لوگ تیروں کی بوچھاڑ، بچاروں کے سینوں پر کرتے رہتے، (طبری جلد ۳ صفحہ ۲۳۳) بعض لوگوں کی مشکلیں باندھ کر ان پر بڑے بڑے پتھر پکڑتے جس سے ان کے بدن چور چور ہو جاتے تھے، انہیں لوگوں میں وہ بے بس بھی تھے جن کے ہاتھ پاؤں باندھ دئے جاتے پھر ان کو پتھروں سے کوٹا جاتا، (طبری جلد ۳ صفحہ ۲۳۳) تقریباً ہر ملک اور ہر زمانہ میں وہ کم سن گویا بے زبان لڑکیاں جن کی شادی ہوتی ہے اس وقت ہمدی کی مستحق سمجھی جاتی ہیں، اور بڑے بڑے دشمن بھی اس موقع پر اپنی عداوت ظاہر کرنی اصول شرافت ہی نہیں بلکہ لوازم انسانیت کے خلاف سمجھتے ہیں، مگر حضرت اول کے فتوحات میں ان اخلاقی باتوں کی کوئی پرداخت نہیں کی گئی، ایک نئی دہن کا واقعہ علامہ طبری وغیرہ نے اس طرح لکھا ہے کہ ہر قس قبیلہ بنی ہلال کی ایک عورت ام تغلب کو بیاہ کر اپنے گھر لایا تھا مگر حضرت اول کی فوج نے اس دہن کو بھی اسی رات میں ذبح کر ڈالا، (طبری جلد ۳ صفحہ ۲۴) مورخین نے بہ تصریح لکھا ہے کہ صرف ایک موقع پر جنگ فراض میں حضرت اول کی فوج نے لڑکر اور بھاگے ہوئے لوگوں کو پکڑ کر جس کثرت سے قتل کیا ان کی تعداد ایک لاکھ تھی، (طبری جلد ۴ صفحہ ۱۲۶) حضرت اول کی فوجوں نے اس قدر لوگوں کو قتل کیا کہ اس طرف کے راستے تک بدبودار ہو گئے تھے، و قتلواہم کل قتلۃ و النعت السبیل لقتلہم، حضرت اول کی فوجوں نے ہر طرح لوگوں کو قتل کیا یہاں تک کہ مقتولین کی لاشوں سے اس طرح کی رائیں بدبودار ہو گئی تھیں، (طبری جلد ۳ صفحہ ۲۶۵) ایک موقع پر اول صاحب کے سردار نے کہا اے خدا میں تجھ سے مہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے ان مخالفین کے کاندھوں پر ہمارے ہاتھ پہنچا دئے تو جتنے لوگوں کو ہم گرفتار کر سکیں گے ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ان کا دیا انہیں کے خون سے بہا دیں گے، چنانچہ یہ لوگ فتحیاب ہوئے تو واقعاً سردار فوج نے ان لوگوں کے خون سے دریا بہا دئے فجری دماً عبطاً نسعی لہر الدم لذلک الشان الی الیوم، یعنی ان مقتولین کے تازہ خون اس کثرت سے بہائے گئے کہ اسی سبب سے اس دریا کا نام نہر الدم (خون کا دریا) رکھ دیا اور اس دریا کا نام آج تک یہی ہے۔ (تاریخ طبری جلد ۴ صفحہ ۱۰)

مسلمانو! یوں مگر انصاف سے بولنا، تعصب اور مذہب کی اندھی محبت سے نہ کہنا کہ کیا اسی طرح حضرت علیؑ بھی اپنے مخالفین کے خون سے دریا بہاتے؟ کیا وہ بھی اسی طرح خون کی ندیاں جاری کرتے تو تم لوگ ان کی قدر کرتے؟ کیا وہ بھی اسی

نفسِ رسول ﷺ

طرح خون کی بارش کا سامان کرتے تو تم لوگ ان کے مداح ہوتے اگر ایسا ہی ہے تو بہتر ہے، تم لوگ ان کی قدر نہ کرو، ان کے مداح نہ بنو، ان سے الگ ہی رہو، ان کی پیروی کا دعویٰ بھی نہ کرو، مگر یاد رکھو پھر تم لوگوں کو حضرت آدمؑ پیغمبر کی قدر بھی نہیں کرنی ہوگی، کیونکہ انہوں نے بھی خون کی ندیاں نہیں بہائیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے بھی اول صاحب کی طرح خون کی ندیاں نہیں بہائیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی خوبی نہیں بیان کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے بھی اول صاحب کی طرح خون کی ندیاں نہیں بہائیں، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں ماننا چاہیے کیونکہ حضرت نے بھی خون کی ندیاں نہیں بہائیں، مختصر یہ کہ دنیا میں جن لوگوں نے خون کی ندیاں بہائیں ان لوگوں کی صف میں حضرت اول اور دوم کو رکھو، اور جن لوگوں نے خون کی ندیاں نہیں بہائیں بلکہ ہدایت کے چشمے جاری کر دئے، تزکیہ نفس کے دریا بہائے اور انسانوں کو فرشتہ صفات بنانے کے سمندر میں پہنچایا ان لوگوں کی صف میں حضرت رسولؐ اور ان کے بھائی علیؑ ابن ابی طالبؑ کو رکھو، اگر ہمارے رسولؐ اچھے تو علیؑ بھی اچھے، اگر ہمارے رسولؐ قابل قدر تو علیؑ بھی قابل قدر اور اگر علیؑ قابل الزام تو حضرت رسولؐ بھی قابل الزام، اگر حضرت علیؑ ناقابل مدح تو حضرت رسولؐ بھی ناقابل مدح و ثنا، کیونکہ دونوں کی زندگی ایک طرح گزری، دونوں کی ہدایت ایک ہی ایسی رہی، دونوں کی اسلامی خدمات ایک ہی قسم کی تھیں، دونوں دین حق ہی کی اشاعت کرتے رہے، دونوں صراطِ مستقیم ہی کی طرف لوگوں کے بلانے کا فرض ادا کرتے رہے۔

دوسری خلافت کے کارنامے،

اب دوسری خلافت کے واقعات بھی پڑھو اور بتاؤ کیا علیؑ بھی انہیں کے ایسے ہو جاتے؟ کیا علیؑ بھی انہیں ایسے فاتح بننے کی کوشش کرتے کیا علیؑ بھی تلوار کے زور سے اسلام پھیلاتے کیا علیؑ بھی بے قصور لوگوں پر فوج کشی کرتے رہتے؟ کیا علیؑ بھی ملکی فتوحات کے نشہ میں چور ہو جاتے، کیا علیؑ بھی دوسروں کو زبردستی رعایا بنا ڈالتے؟ کیا علیؑ بھی مذہب کے نام پر لاکھوں عورتوں کو بیوہ کر دیتے؟ کیا علیؑ بھی اسلام کے پردے میں لاکھوں بچوں کو یتیم اور لاکھوں بچیوں کو یتیمہ کر دیتے؟ کیا علیؑ بھی روپے کے لالچ میں ہمارے احکام کو پس پشت ڈال دیتے؟ کیا علیؑ بھی حکومت کی طمع میں مسلمانوں کو جنگجو قوم بنا دیتے؟ کیا علیؑ بھی اس زمانے کے کروڑوں غیر مسلم قوموں کا یہ طعنہ سنتے کہ اسلام بزورِ شمشیر پھیلا یا سچا؟ کیا علیؑ بھی رسولؐ کے طرزِ عمل سے آنکھیں بند کر لیتے؟ کیا علیؑ بھی اپنے آقاؐ کی روشنی کو بالائے طاق رکھ کر دنیا پرستی میں مشغول ہو جاتے؟ کیا علیؑ بھی انبیاء و مرسلین کی سیرت چھوڑ کر چنگیز خاں اور ہلاکو خاں بن جاتے؟ کیا علیؑ بھی ہم کو بھول جاتے؟ کیا علیؑ انبیاء و مرسلین کی بعثت کے اغراض کو فراموش کر دیتے؟ کیا علیؑ بھی ایسی چال چلنے لگتے جس کی وجہ سے وہ بھی ہماری ان خوفناک آیتوں کی ہو بہو تصویر اور پورا فوٹو نظر آتے؟

(۱) وَيَوْمَ يَخْلُفُ السَّيِّئُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿١٨﴾ يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿١٩﴾ لَقَدْ أَهْلَىٰ عَنِّي الَّذِي كُنْتُ نَعْدُوهُ إِذْ جَاءَنِي، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٠﴾ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ (پارہ ۱۹ ص ۱۸)

اور جس دن منافرمان آدمی مارے افسوس کے اپنا ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں بھی ان پیغمبر کے ساتھ اسلی دین کے رستہ پر لگ لیتا، ہائے میری کم بختی کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنا تا اس نے تو نصیحت کے آگے پیچھے بھی مجھے اس سے بہکا دیا اور شیطان کا تو قاعدہ ہے کہ وقت بڑھنے پر انسان کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے اور اس وقت پیغمبر (یعنی محمد) خدا کی جناب میں عرض کر سکی گی کہ اے میرے پروردگار میری امت نے اس قرآن کو جو اس ہی نبی کا

ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعززة اهلها اذلة وكلذک يفعلون۔ (پارہ ۹ ص ۱۸)
بادشاہ جب کسی شہر کو بزدور فتح کر کے اس میں داخل ہوا کرتے ہیں تو ان کا دستور ہے کہ اس کو خراب اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔

مسلمانو! کیا تم مٹی سے بھی اس کی امید رکھتے تھے کہ وہ ہماری ان تاکیدیں آیتوں کو بالکل ترک کر دیتے اور آنکھیں بند کر کے خلاف عمل کرتے؟

(۱) وَلَا تَحْشَوْا فِي الْأَرْضِ مَفسِدِينَ۔ (پارہ ۷ ص ۷)

دیکھو تم لوگ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھر دو؟

(۲) لَا تَذْكُرُوا الْآلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَحْشَوْا فِي الْأَرْضِ مَفسِدِينَ۔ (پارہ ۸ ص ۱۷)

اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے نہ پھر دو۔

(۳) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ (پارہ ۱ ص ۲)

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھر تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم لوگ تو زمین کی

بھلائی ہی کے یہ کام کر رہے ہیں۔

(۴) وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ (پارہ ۸ ص ۱۸)

اور زمین کی حالت درست ہونے کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاتے پھر دو۔

(۵) أَفَلَمْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا تَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ (پارہ ۲۶ ص ۷)

کیا تم لوگوں سے کچھ بعید ہے کہ اگر کسی حکومت یا لوگوں میں فسادات کرتے پھر اور رشتوں یا طول کو توڑنے لگو۔

نفسِ رسول ﷺ

(۶) ومن يعمل مثقال ذرة خيراً أیره ومن يعمل مثقال ذرة شراً أیره۔ (پارہ ۳۰)

جو شخص ذرہ برابر بھی اچھا کام کرے گا اس کا اچھا بدلہ ضرور دیکھے گا، اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کی سزا ضرور پائے گا۔

(۷) الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ (پارہ ۳۱ ع ۳)

جو پکائے پیچھے خدا کا عہد توڑ دیتے اور جن تعلقات کے جوڑے رکھنے کو خدا نے کہا ہے ان کو قطع کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں یہی لوگ آخر کار نقصان اٹھائیں گے۔

(۸) والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلوة وانفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ويدبرون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والبلائكة يدخلون عليهم من كل باب سلاماً عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ (پارہ ۱۳ ع ۹)

اور وہ لوگ جو اپنے خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لئے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے چھپا کر اور کھل کر خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت کی بھلائی مخصوص کر دی گئی ہے یعنی ہمیشہ رہنے کے بہشت جن میں وہ آپ جائیں گے اور ان کے باپ دادا ان کی بیبیوں اور ان کی اولاد میں سے جو لوگ نیکو کار ہیں وہ سب بھی اور فرشتے بہشت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور سلام علیکم کے بعد کہیں گے دنیا میں صبر جو کیا تھا یہ اسی کا صلہ ہے۔ دیکھو تو آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے اور جو لوگ خدا سے عہد و پیمان کو پکا کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات باہمی کے قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں اور روئے زمین پر فساد پھیلاتے پھرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے لعنت اور بڑا گھر جہنم ہے۔

(۹) فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون۔ (پارہ ۱۹ ع ۱)

تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور بندگی کی حد سے بڑھ جانے والوں کے کہے میں نہ آجانا جو زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔

نفسِ رسول ﷺ

قیساریہ کی فتح پر خدا کی حمد بجالاؤ۔ (تاریخ طبری جلد ۴، صفحہ ۱۵۲) مولوی شبلی صاحب نے دوسری خلافت کے حالات کو بڑے جوش سے لکھا ہے اور اس کی بھی بعض عبارتیں سنتے اور فیصلہ کرتے چلو کہ کیا حضرت علیؑ بھی ایسی عالمگیری صفت اپنے میں پیدا کرتے؟ مثنیٰ شیبانی اور سوید غلی نے تھوڑی تھوڑی سی جمعیت بہم پہنچا کر عراق کی سرحد حیرہ و ابلہ کی طرف غارت گری شروع کی۔ ”(الفاروق صفحہ ۸۰)“

کیوں مسلمانو! کیا حضرت علیؑ بھی غارت گری کو پسند کرتے؟ اور سنو یہ حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مثنیٰ نے حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہو کر عراق پر حملہ کرنے کی اجازت حاصل کی (صفحہ ۸۰) اول صاحب کو روکنا چاہیے تھا کہ ان بیچاروں پر کیوں حملہ کرو گے، ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ کیا غریب اپنے گھروں میں رہنے بھی نہیں پائیں؟ کیا کسی کو زبردستی مسلمان کرو گے؟ کیا خدا نے لا اکراہ فی الدین، نہیں فرمادیا ہے؟ لیکن انہوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر کی خدمت سے واپس آ کر انہوں نے ایک بڑا گروہ لے کر عراق کا رخ کیا ادھر حضرت ابو بکر نے خالد کو مدد کے لئے بھیجا، خالد نے عراق کے تمام سرحدی مقامات فتح کر لئے، حضرت عمرؓ مسند خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے عراق کی مہم پر توجہ کی۔ کئی دن تک وعظ کیا لیکن کچھ نہ ہوا۔ آخر چوتھے دن اس جوش سے تقریر کی کہ حاضرین کے دل ہل گئے۔ (الفاروق صفحہ ۸۱)

مسلمانو! سنتے ہو رسولؐ کے دوسرے جانشین کی کتنی مدح و ثنا ہو رہی ہے؟ حاضرین کے دل کس بات سے ہل گئے؟ کیا خدا کی توحید قائم کرنے کے لئے؟ کیا رسالت کی طرف دعوت کرنے کے لئے؟ کیا عبادت خدا کے لئے؟ نہیں بلکہ جنگ کے لئے، لوٹ کے لئے، قتل و غارت کے لئے، خون بہانے کے لئے، دولت سمیٹنے کے لئے، سلطنت قائم کرنے کے لئے، بادشاہت کا ارمان پورا کرنے کے لئے، ہمارے رسولؐ بھی وعظ کہتے تھے، مگر کس لئے، کیا تلوار بازی کے لئے۔ نہیں بلکہ مولوی شبلی صاحب ہی کے الفاظ میں سنو ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان دعوت کیا اور بت پرستی کی علانیہ مذمت شروع کی۔“ (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۱۶۱) بتاؤ دونوں وعظوں کا فرق تم کو نظر آتا ہے؟ آگے بڑھو، دوسرے صاحب کی تقریر سے حاضرین کے دل دہل گئے تو کیا ہوا؟ مثنیٰ شیبانی نے اٹھ کر کہا کہ مسلمانو! میں نے مجوسیوں کو آزمایا ہے، وہ مرد میدان نہیں ہیں عراق کے بڑے بڑے اضلاع کو ہم نے فتح کر لیا ہے اور عجم ہمارا لوہا مان گئے ہیں۔ حاضرین میں ابو عبیدہ ثقفی بھی تھے وہ جوش میں آ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ ”آنا“ یعنی اس کام کے لئے میں ہوں، ابو عبیدہ کی ہمت نے تمام حاضرین کو گرمادیا اور ہر طرف سے غلغلہ اٹھا کہ ہم بھی حاضر ہیں حضرت عمرؓ نے مدینہ منورہ اور اطراف سے ہزار آدمی (یہ بلاذری کی روایت ہے ابو حنیفہ دینوری نے ۵ ہزار تعداد لکھی ہے) انتخاب کئے اور ابو عبیدہ کو سپہ سالار مقرر کیا“ (الفاروق صفحہ ۸۱)

مسلمانوں کو دیکھو کیا یہ کسی قوم کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعہ اسلام کی طرف بلائے کا سامان کیا گیا؟ کسی مذہبی تبلیغ کے لئے سپہ سالار مقرر کیا گیا، کیا دین کی طرف متوجہ کرنے کے لئے فوج بھیجی گئی؟ کیا دعوت اسلام کے لئے تلوار، نیزے، حیر، گرز جمع کئے جاتے ہیں؟ حضرت عمرؓ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کو جو شرف تھا وہ ہمت اور استقلال کی وجہ سے تھا لیکن اس شرف کو تم نے خود کھو دیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ لڑنے سے جی چاہیں وہ اسر مقرر کئے جائیں۔ (الفاروق صفحہ ۸۲) معلوم ہوا کہ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو ان بے قصور لوگوں کے ساتھ لڑنے سے جی چاہتے تھے، اس وجہ سے دوسرے صاحب کو ان پر اعتبار نہیں تھا، غرض فوج گئی اور تبلیغ کا کوئی کام نہیں کیا، ہدایت کی کوئی خدمت نہیں کی وہ چند سے کوئی تعلق نہیں رکھا صرف خون ریزی کے کارنامے انجام دئے گئے۔ (ابو عبیدہ نے اسی اثنا میں فوج کو سروسامان سے آراستہ کر لیا اور پیش قدمی کر کے خود حملے کے لئے بڑھے۔) (الفاروق صفحہ ۲۸)

مسلمانوں کو بتاؤ کیا حضرت علیؓ بھی کسی سے لڑنے کے لئے گئے تو کبھی پیش قدمی کی؟ خود کبھی حملے کے لئے بڑھے؟ صفین میں جو جنگ ہوئی اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے ”وتقدم علی الی اصحابہ ان لا یقاتلہم حتی یمدوہم بالقتال ولا تقتلوا مدبراً ولا یأخذوا الأشياء من أموالہم ولا یکشفوا العورة“ لڑائی شروع ہونے سے پہلے حضرت علیؓ نے اپنے اصحاب کو بلا کر کہا کہ جب تک جنگ کی ابتداء فوج مخالف کی طرف سے نہ ہو جائے تم لڑائی پر اقدام نہ کرنا اور جو بھاگے اس کو نہ مارنا اور مخالفین کا کوئی مال نہ لینا اور کسی کو برہنہ نہ کرنا (تاریخ ابن الأوردی وغیرہ) غرض دوسری خلافت کی اسلامی فوج گئی اور ایرانیوں سے خوب لڑی، کثرت سے ان بیچاروں کا خون بہایا، دوسروں کی بھی جان لی اور اپنی جان بھی دی، نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو بری طرح شکست ہوئی حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ نو ہزار فوج میں سے صرف تین ہزار رہ گئی، جن لوگوں کو یدلت لعیب ہوئی تھی وہ مدت تک خانہ بدوش پھرتے رہے اور شرم سے اپنے گھر وں کو نہیں جاتے تھے، اکثر روپا کرتے اور لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے۔ (الفاروق صفحہ ۸۶) اب بھی دوسرے صاحب کو سمجھ نہیں کرتے کہ مذہب کے نام پر کسی سلطنت کو برباد کرنا کس شریعت میں جائز ہے۔ اس شکست نے حضرت عمرؓ کو بہت براہم کیا اور نہایت زور و شور سے حملہ کی تیاریاں کیں، تمام عرب میں خطباء اور نقیب بھیج دئے گئے، جنہوں نے پر جوش تقریروں سے تمام عرب میں اک آگ لگادی اور ہر طرف سے عرب کے قبائل امٹا آئے۔ (الفاروق صفحہ ۸۷)

مسلمانوں کو دوسرے صاحب کے کارنامے بھی سن رہے ہو حضرت رسولؐ صلعم بھی خطباء اور نقیب بھیجتے تھے، مگر کیا کسی کی گردن مارنے کے لئے؟ منہ یہی مولوی ٹٹلی نے کیا بتایا ہے آنحضرتؐ کا معمول تھا کہ حج کے زمانے میں رؤسائے قبائل کے

نفسِ رسول ﷺ

پاس جا کر تبلیغ اسلام فرمایا کرتے تھے، اس سال رجبؑ نبوی میں آپ متعدد قبائل کے پاس تشریف لے گئے آپ نے دعوت اسلام دی اور قرآن مجید کی آیتیں سنائیں ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا دیکھو! یہود ہم سے اس اولیت میں بازی نہ لے جائیں، یہ کہہ کر سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، دوسرے سال بارہ شخص مدینہ منورہ سے آئے اور بیعت کی اس کے ساتھ اس بات کی بھی خواہش کی کہ احکام اسلام سکھانے کے لئے کوئی معلم ان کے ساتھ کر دیا جائے، آنحضرتؐ نے مصعب بن عمیر کو اس خدمت پر مامور فرمایا ان کا روزانہ معمول تھا کہ انصار کے ایک ایک گھر کا دورہ کرتے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن مجید پڑھ کر سناتے روزانہ ایک دو نئے آدمی اسلام قبول کرتے، رفتہ رفتہ مدینہ سے قبا تک گھر گھر اسلام پھیل گیا، قبیلہ اوس کو مصعب نے جب ان کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے پہلے نفرت ظاہر کی لیکن جب مصعب نے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں تو پتھر موم تھا، ان کا اسلام لانا تمام قبیلہ اوس کا اسلام قبول کر لینا تھا۔ آپ نے اس گروہ میں سے بارہ شخص نقیب انتخاب کئے، آل حضرتؐ نے جن باتوں پر انصار سے بیعت لی یہ تھیں: شرک، چوری، زنا، قتل اولاد اور افتراء کے مرتکب نہ ہوں گے اور رسول اللہ ان سے جو اچھی بات کہیں گے اس سے سرتابی نہ کریں گے“ (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۱۹۵)

مسلمانو! ہمارے رسولؐ کے نقیبوں کے فرائض کو ثانی صاحب کے نقیبوں کے کارناموں سے موازنہ کرو تو تم کو کہنا پڑیگا۔ عہدیں تفاوت رہ از کجا است تا بہ کجا

دوسری خلافت کے ابھی بہت کام باقی ہیں کچھ اور سن لو! مثنیٰ نے عراق کے تمام سرحدی مقامات میں نقباء بھیج کر ایک بڑی فوج جمع کر لی تھی۔ اسلامی فوج کی لڑائی کا یہ قاعدہ تھا کہ سردار تین دفعہ اللہ اکبر کہتا تھا، پہلی تکبیر پر فوج حربہ ہتھیار سے آراستہ ہو جاتی تھی، دوسری تکبیر پر لوگ ہتھیار تول لیتے تھے اور تیسرے نعرے پر حملہ کر دیا جاتا تھا (الفاروق صفحہ ۸۹) مطلب یہ ہوا کہ دشمن کے حملہ کے جواب میں اسلامی فوج حملہ نہیں کرتی تھی بلکہ خود ہی پیش قدمی کرتی تھی، مہران کے قتل پر لڑائی کا خاتمہ ہو گیا، عجم نہایت ابتری سے بھاگے، مثنیٰ نے فوراً پل کے پاس پہنچ کر رستہ روک لیا کہ عجم بھاگ کر نہ جانے پائیں، مورخین کا بیان ہے کہ کسی لڑائی نے اس قدر بے شمار لاشیں اپنی یادگار میں نہیں چھوڑیں چنانچہ مدتوں کے بعد جب مسافروں کا ادھر گزر ہوا تو انہوں نے جا بجا ہڈیوں کے انبار پائے (الفاروق صفحہ ۹۰)

مسلمانو! کیا ان لاشوں پر اسلام فخر کر سکتا ہے؟ اور سنو جہاں اب بغداد آباد ہے اس زمانہ میں وہاں بہت بڑا بازار لگتا تھا، مثنیٰ نے عین بازار کے دن حملہ کیا، بازاری جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ گئے اور بے شمار نقد اور اسباب ہاتھ آئے۔“ (الفاروق صفحہ ۹۱) بازار یوں پر حملہ کیوں شریفوں کا کام سمجھا جائے جہاں کوئی تلوار اور نیزہ لے کر نہیں جاتا بلکہ سودا خریدنے کے لئے

سب لوگ تھیلے، ٹوکری اور زچھیلیں لے کر جاتے ہیں۔

ایں کاراڑ تو آید مرداں جہیں کشند

یزدگرد کی تخت نشینی کے ساتھ سلطنت میں نئے سرے سے جان آگئی اور تمام مفتوحہ مقامات مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے، حضرت عمر کو یہ خبریں پہنچیں تو فوراً مثنیٰ کو حکم بھیجا کہ فوجوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر عرب کی سرحد کی طرف ہٹ آؤ اس کے ساتھ خود بڑے سرد سامان سے فوجی تیاریاں شروع کیں، ہر طرف قیہ دوڑائے کہ اضلاع عرب میں جہاں جہاں کوئی بہادر، رئیس، صاحب تدبیر، شاعر، خطیب، اہل الرائے ہو فوراً دربار خلافت میں آئے ہر طرف سے قبائل عرب کا طوفان اُٹھا یا جہاں تک لگاہ جاتی تھی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا، حکم دیا کہ لشکر نہایت ترتیب سے آراستہ ہواں مستعدی سے ایک عام جوش پیدا ہو گیا اور سب نے مرنے پر کمر باندھ لیا، گھوڑے جو سواری میں راتوں سے لٹکے جاتے تھے اور بار بار زمین پر ٹاپ مارتے تھے چنانچہ ٹاپوں کی آواز یزدگرد کے کانوں تک پہنچی اور اس نے دریافت کیا کہ کیسی آواز ہے؟ معلوم ہوا کہ اسلام کے سرفرا آئے ہیں یہ سن کر بڑے سرد سامان سے دربار سجایا اور سرفرا کو طلب کیا سوال کیا کہ تم اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ نعمان بن مقرن جو سرگروہ تھے جواب دینے کے لئے آگے بڑھے، پہلے مختصر طور پر اسلام کے حالات بیان کئے، پھر کہا ہم تمام دنیا کے سامنے دو چیزیں پیش کرتے ہیں، جزیرہ یاتکوار“ (القاروق صفحہ ۹۸) اس عبارت کے ایک ایک لفظ میں تم مسلمانوں کو دوسری خلافت کے جہادوں اور ملکی فتوحات کی غرض و غایت، وجہ و سبب کی تصویریں چلتی پھرتی نظر آئیں گی، ایرانیوں نے کوئی قصور نہیں کیا جس کی سزا دینے کو اسلامی فوج وہاں بھیج دی گئی، ایرانیوں نے مسلمانوں کو اپنی ہدایت کے لئے بھی نہیں بلایا ایرانیوں نے اہل اسلام کو تجارت کی غرض سے بھی طلب نہیں کیا، یہ لوگ خود بھی ایران میں صلح و آشتی سے نہیں گئے، کچھ بنا و خاصیت بھی نہیں تھی بس وہاں فوجیں لئے ہوئے وقفہ پہنچ گئے اور وہاں کے بے خبر لوگوں کو ان کے داخل ہونے کی اطلاع اس وقت ہوئی جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازاں کے کان تک پہنچی، بادشاہ اس قدر بے خبر تھا کہ ان سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے اور جب معلوم ہوا کہ اسلام کے سرفرا آئے ہیں تو ان کو بلا کر پوچھا کس غرض سے آئے ہو، انہوں نے اسلام کا نام لیا نہ مذہب کی بات کی، نہ ہدایت کی غرض ظاہر کی نہ آتش پرستی کی خرابی سمجھائی بلکہ جواب دیا کہ ہم تمام دنیا کے سامنے دو چیزیں پیش کرتے ہیں، جزیرہ یاتکوار یعنی یا دولت، درخزانے خالی کر کے ہمارے حوالے کر دو خود بھوکے مرد ہمارا پیٹ بھر دو خوش نگے پھر وہ ہم تمہارے کپڑوں سے پیش کریں، نہیں تو تکوار کا مقابلہ کر دو، نیزدوں کے وار سہ، تیردوں سے اپنے سینے چھلنی کراؤ۔

کیوں مسلمانو! سچ بتاؤ کیا ہم نے اسلام اسی لئے بھیجا تھا کہ اس کے بھالے سے ہمارے بندوں کی دولت لوٹی جائے

نفسِ رسول ﷺ

؟ ان کے خزانے خالی کرائے جائیں؟ ان کو مفلس بنادیا جائے؟ ان کو بھیک مانگنے پر مجبور کیا جائے؟ اور وہ اپنا مال نہ دیں تو ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی گردنیں اڑادی جائیں ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دئے جائیں؟ ان کی اولاد ختم کر دی جائے ان کی بیبیوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا جائے؟ کیا ہم نے اپنے رسولؐ کو یہی حکم دیا تھا کہ جو شخص دین اسلام قبول نہ کرے اس سے یا جزیہ وصول کرو یا اس کو خنجر سے ذبح کر دو، اس کے خون میں لوٹنے کی کوئی پروا نہ کرو، اس کے متعلقین کے تڑپنے کی فکر نہ کرو؟ کیا ہمارے اس حکم ”ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة کا مطلب ہمارے رسولؐ نے ان مسلمانوں کو یہی سمجھایا تھا، کیا اس حکم کو اس طرح الٹ نہیں دیا گیا کہ ”ادع الی سبیل ربک بالسیوف والجزية، یعنی اپنے خدا کے مذہب کی طرف لوگوں کو تلواروں اور جزیہ کے ذریعہ سے بلاتے رہو؟ کیا ہمارے رسولؐ بھی کسی جگہ فوج لے کر گئے تھے اور وہاں والوں سے کہا تھا کہ جزیہ دو، ورنہ ہم تلوار سے تمہارا کام تمام کر دیتے ہیں؟ کبھی ایرا ہوا؟ اگر ہوا تو ایک ہی موقع بتا دو، اس کے بعد لکھا ہے لیکن مغیرہ بن زرارہ۔۔۔۔۔ نے کہا۔۔۔۔۔ اس نے ہم کو حکم دیا کہ اس مذہب کو تمام دنیا کے سامنے پیش کرو، جو لوگ اسلام لائیں وہ تمام حقوق میں تمہارے برابر ہیں، جن کو اسلام سے انکار ہو اور جزیہ پر راضی ہوں وہ اسلام کی حمایت میں ہیں جن کو دونوں باتوں سے انکار ہو اس کے لئے تلوار ہے (الفاروق صفحہ ۹۹)

کیوں مسلمانو! کیا ہمارے اس مشہور قول لا اکراہ فی الدین (مذہب کے بارے میں کسی قسم کی سختی نہیں ہے) کا یہی مطلب ہے کہ لوگوں سے کہا جائے یا زبردستی مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو جزیہ (مذہبی ٹیکس یا اپنے مذہب پر قائم رہنے کا جرمانہ) دو، نہیں تو ہم تلوار سے تمہارا کام ہی تمام کر دیتے ہیں، کیا حضرت علیؓ بھی یہی کرتے تھے، کیا وہ بھی اسلام کو اسی چنگیز خانی شریعت کے مطابق پھیلاتے، بے شک ہم نے جزیہ ان لوگوں کے لئے مقرر کر دیا تھا، جو غیر مسلم رہ کر اسلامی حکومت میں مقیم ہوں۔ مولوی شبلی صاحب نے لکھا ہے ”اسلام کے سایہ میں بعض غیر مسلم قومیں بھی داخل ہو چکی تھیں، ان کے لئے جزیہ کی یہ آیت اتری ”حتی تعطوا الجزیة عن یدہم صاغرون، تا آں کہ چھوٹے بن کروہ جزیہ نہ ادا کریں“ (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۴۱۵) اور مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی نے لکھا ہے ”ہمیشہ سے تمام سلطنتوں کا دستور چلا آتا ہے کہ بادشاہ اپنی رعیت سے خراج لیتا ہے، پھر جو بادشاہ نیک دل اور رعیت پرور ہوتا ہے وہ خراج کو رعیت کے فائدے، رعیت کے آرام و آسائش کے کاموں میں خرچ کرتا ہے جیسے سڑکیں مدرسے، شفا خانے وغیرہ، اور جو عیاشی اور تن پرور ہیں رعیت سے لیتے اور مال مفت دل بے رحم کی طرح بیہودہ مصارف میں اڑا دیتے ہیں تو ویسے ہی ان کی سلطنت کمزور اور رعیت بے چین رہتی ہے، نہ ان کے پاس قوی فوج ہوتی ہے نہ مستعد پولیس نہ بے لوث عدالت، جزیہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے وہ بھی ایک خراج تھا جو مسلمان

بادشاہ غیر مذہب کی رعایا سے لیا کرتے تھے، اس خراج کے بدلے میں ملک کی حفاظت کرتے اور رعایا میں امن قائم رکھتے، (جہاں مترجم مولوی نذیر احمد صاحب صفحہ ۳۰۲) اس تفسیر سے صاف معلوم ہوا کہ اسلامی ملک میں جو رعایا غیر مسلم ہو وہ چوں کہ ذکوۃ نہیں دیتی اس وجہ سے اس کے عوض وہ جزیہ دے تاکہ اس کی حفاظت کے مصارف کا انتظام بھی ہو سکے، مگر غیر اسلامی ملک کو تلوار کی طاقت سے زیر کرنے اور وہاں کے باشندوں سے جزیہ وصول کرنے کا اصول کس نے جائز رکھا ہے؟ اس وقت مدینہ میں جہاں کتاب (عیسائی اور یہود) وغیرہ تھے یا اور اسلامی شہروں میں جہاں کتاب تھے ان سے جزیہ جائز رکھا گیا تھا، مگر مدینہ سے عراق میں فوج لے کر ان سب سے کہنا کہ یا جزیہ دو یا اسلام قبول کرو ورنہ تلوار کا سامنا کرو کس خدا کا حکم تھا، پھر سنو اس واقعہ کے بعد کئی مہینے تک دونوں طرف سکوت رہا، رستم جو سلطنت فارس کی طرف سے اس مہم پر مامور تھا سا باط میں لٹکر لئے پڑا تھا اور یزدگرد کی تائید پر بھی لڑائی کو ٹالتا جاتا تھا، ادھر مسلمانوں کا یہ معمول تھا کہ آس پاس کے دیہات پر چڑھے جاتے تھے اور رسد کے لئے مویشی لوٹ لاتے (الفاروق صفحہ ۹۹)

ہمارے پیارے مسلمانو! ان کارناموں کو شن رہے ہو! اسلام کا کیسا خوبصورت شاہکار ریکارڈ کیا جاتا تھا، کیا تم لوگوں نے اسی لئے اسلام قبول کیا تھا کہ دوسروں کے ملکوں میں گھس پڑوان کے دیہاتوں پر چڑھ جایا کرو اور وہاں کے باشندوں کے مویشی لوٹ لاؤ؟ ابھی سنتے جاؤ "ایک دفعہ طحیمہ رات کے وقت رستم کے لشکر میں لباس بدل کر گئے، ایک جگہ ایک بیش قیمت گھوڑا تھا ان پر بندھا دیکھا تلوار سے باگ ڈور کاٹ کر اپنے گھوڑے کی باگ ڈور سے اٹکالی، اس عرصہ میں لوگ جاگ اٹھے اور ان کا تعاقب کیا۔ (الفاروق صفحہ ۱۰۰)

دنیا کے حالات جاننے والے لوگو بتاؤ! چور اور ڈاکو، ایسی حرکتوں کے سوائے کیا کرتے ہیں کیا حضرت رسولؐ کے جانشین کے کارنامے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اور ایسے ہی کام رسولؐ کے نفس اور ہمارے ولی حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ بھی کرتے تو تم لوگ خوش ہو جاتے؟ پھر کیا علیؑ رسولؐ کو قیامت میں منہ دکھانے کے قابل بھی رہتے؟ کیا وہ ہمارے نیک بندوں میں شمار بھی کئے جاتے؟ اور سنو اسلامی فوج کے سردار "سعد نے ربیع بن حار کو اس خدمت پر مامور کیا وہ عجیب و غریب ہیئت سے چلے، درباریوں نے رستم سے عرض کی اس نے اجازت دی، یہ نہات بے پردائی کی ادا سے آہستہ آہستہ سخت کی طرف بڑھے لیکن برہمچی جس سے عصا کا کام لیا تھا اس کی انی کو اس طرح فرش میں چبھوتے جاتے تھے کہ پر تکلف فرش اور قالین جو بچھے ہوئے تھے جائیسا سے کٹ پھٹ کر بے کار ہو گئے سخت کے قریب پہنچ کر زمین پر نیزہ مارا جو فرش کو آ پار کر کے زمین میں گڑ گیا" (الفاروق صفحہ ۱۰۲) (صفحہ نمبر ۳۹۲ کا مسلمانوں ہم نے اپنے رسولؐ کو اس غرض سے بھیجا تھا۔۔۔۔۔ یہ

پوری عبارت لکھتی ہے۔۔۔ تو اس سے فیصلہ ہوگا الفاروق صفحہ ۱۰۳)

مسلمانو! تمام دنیا میں شور ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا یا گیا، تلوار گردن پر رکھ کر ان سے کلمہ پڑھوایا گیا موت کے ڈر سے ان کو اس مذہب میں داخل کیا گیا مگر تم لوگ ان باتوں کو سن کر چراغ پا ہوتے اور کہتے ہو کہ یہ اسلام پر غلط اعتراض ہے، اسلام پر تہمت ہے، اسلام پر بہتان ہے لیکن تم ہی انصاف سے بتاؤ دوسرے لوگ غلط کیا کہتے ہیں؟ پہلی اور دوسری خلافتوں میں تلوار سے اسلام نہیں پھیلا یا گیا تو کیا وعظ و نصیحت سے اس کی اشاعت کی گئی؟ کیا اوپر کی عبارتیں اسی وعظ و پند، تعلیم و تفہیم کا نمونہ ہیں اور سنو ”تمدن کے ابتدائی زمانے میں فن جنگ کا اس قدر ترقی کرنا تعجب کے قابل اور عرب کی تیزی طبع اور لیاقت جنگ کی دلیل ہے“ (الفاروق صفحہ ۱۰۴) کچھ اور سن لو ایرانی گھبرا کر ادھر ادھر بھاگے لیکن جس طرف جاتے تھے **کو کھرد بچھے** ہوئے تھے، مسلمانوں نے بے دریغ قتل کرنا شروع کیا یہاں تک کہ مورخ طبری کی روایت کے موافق لاکھ آدمی جان سے مارے گئے اور تین کروڑ غنیمت ہاتھ آئی“ (الفاروق صفحہ ۱۲۳) ایک لاکھ تو آدمی مارے گئے اور ان کی وجہ سے کتنی عورتیں بیوہ اور کتنے بچے یتیم ہو گئیں؟ فتح دمشق کے حالات میں لکھا ہے ”اسی اثناء میں اتفاق سے ایک واقعہ پیش آیا جو مسلمانوں کے حق میں تائید غیبی کا کام کر گیا **یعنی بطریق دمشق** کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا جس کی تقریب میں تمام شہر نے خوشی کے جلسے کئے اور اس کثرت سے شراہیں پیں کہ شام سے پڑ کر سوتے کم تھے اور محصورین کی ذرا ذرا سی بات کی خبر رکھتے تھے، اس سے عمدہ موقع کہاں ہاتھ آسکتا تھا، اسی وقت اٹھے اور چند بہادر افسروں کو ساتھ لیا، شہر پناہ کے نیچے خندق پانی سے لبریز تھی، مشک کے سہارے پار اترے اور کمند کے ذریعہ سے دیوار پر چڑھ گئے اور جا کر رسی کی سیڑھی کمند میں اٹکا کر نیچے لڑکا دی، اس ترکیب سے تھوڑی دیر میں بہت سے جان نثار فسیل پر پہنچ گئے، خالد نے اتر کر پہلے دربانوں کو تہ تیغ کیا، پھر قفل توڑ کر دروازے کھول دئے، ادھر فوج پہلے سے تیار کھڑی تھی، دروازہ کھلتے ہی سیلاب کی طرح گھس آئی اور پہرے کی فوج کو تہ تیغ کر دیا، (الفاروق صفحہ ۱۲۷)

مسلمانو! ہم نے اپنی کتاب قرآن مجید میں تم لوگوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی بڑی تاکید کی ہے صاف کہہ دیا کہ:

انما یتقبل اللہ من المتقین (پارہ ۶/ع ۹)

اللہ تو صرف ان لوگوں کے کاموں کو قبول کرتا ہے جو پرہیزگاری کی صفت رکھتے ہیں۔

تم ہی بتاؤ، اس طرح کمند کے ذریعہ سے کسی کی دیوار پر چڑھ جانا کیا پرہیزگاروں کا کام ہے؟ تم کہو گے کہ لڑائی میں سب جائز ہے، مگر جب کوئی خود تم سے لڑنے آئے اور تم کو اس سے اپنی جان بچانی ہو اس وقت ایسے کاموں کو جائز کہو گے یا بے

وجہ کسی ملک پر حملہ کر کے کھنڈ کے ذریعہ سے وہاں کی دیوار پر چڑھ جانے کو بھی کوئی اچھا کہہ سکتا ہے؟ پھر جو لوگ اسلام کو لٹیروں اور ڈاکوؤں کا مذہب کہتے ہیں ان پر تم کو غیظ و غضب کیوں آیا ہے؟

تیسری خلافت

تیسری خلافت کے کچھ حالات بھی سن لو، تیسرے صاحب نے (۱) منی کو خیمہ گاہ بنایا اور حسب دستور ایام جاہلیت ترک و احتشام سے لوگوں کی دعوتیں اور ضیافتیں کیں، (۲) ایک گروہ صحابہ کو معزول کر کے اپنے نااہل رشتہ داروں کو صوبہ جات کا والی بنادیا (۳) بیت المال میں بے حساب فضول خرچی کی (۴) ہمارے رسولؐ نے ان کے چچا حکم بن عامر کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا تیسرے صاحب نے اس کو مدینہ میں واپس بلایا اور بیت المال سے اس کو ایک لاکھ درہم دے دیے حکم کے بیٹے عارث کے نام (جو تیسرے صاحب کا داماد تھا) مدینہ کی تہ بازی یعنی فروخت مال کا دسواں حصہ مقرر کر دیا جو ہمارے رسولؐ نے مسلمانوں پر تصدق کی تھی، اور دوسرے داماد مروان بن حکم کو افریقہ کا فیس مال دے دیا اور بروایت ابوالفتح (۱) جلد ۱ صفحہ ۱۶۹) زندک اسے جاگیر میں دے دیا جو اس کی اولاد کے قبضہ میں عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ تک رہا، عمر بن عبدالعزیز نے اولاد قاطرہ کو دے دیا، ایک انگریز مسودہ خیر و تنگ تنگ نے لکھ دیا کہ تیسرے صاحب نے اپنے داماد مروان کو کل پانچ لاکھ اور چار ہزار شرفی سے کم نہیں دیے اور فیس افریقہ جو دیا گیا یہ اہلبیت رسولؐ کا حق تھا، اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ یہ حق اللہ اور رسولؐ اور ذوی القربیٰ اور یتیموں اور مسکینوں کا تھا جو سب کا سب مروان کو دے دیا گیا، عبداللہ بن خالد بن اسیدان کے پاس آیا تو اسے تین چار لاکھ شرفیاں دے دیں، مدینہ میں اپنے سات محل، ایک ناکہ کے لئے اور ایک ایک اپنے بیٹوں کے لئے بنوائے، مروان نے فیس کے مال کو کل وغیرہ بنوائے میں صرف کیا، پھر آپ نے ایسے لوگوں کو جاگیریں روزینے اور وظیفے دئے جو گھر میں پڑے بیٹھ مناتے تھے، (۵) مروان کو اپنا وزیر بنالیا اور اس کو سیاہ و سفید کا مختار کر دیا، وہ جو چاہتا کرتا اور ثالث صاحب اس کی تائید اور تصدیق کر دیا کرتے، (۶) ابو ذر ایسے بزرگ صحابی رسولؐ کو ربذہ کی طرف جلا وطن کر دیا جو پردیس ہی میں مر گئے (۷) عمار بن یاسر ایسے محترم صحابی کو اتنا مارا کہ وہ بیہوش ہو گئے اور ان کے پیٹ اور پیڑ پر خود اتنی لاقیم ماریں کہ وہیں ان کو عارضہ فتن لاحق ہو گیا (۸) بارش کا پانی جو ہماری طرف سے بندوں کے لئے کارآمد ہے اس کے ذخیرے کو اپنے عزیزوں کے حوالے کر کے باقی لوگوں کو اس سے محروم کر دیا (۹) مدینہ میں حکم جاری کر دیا کہ جب تک خلیفہ صاحب کا بیٹا اور ان کے اڈٹوں کے واسطے آکر حسب ضرورت چارہ نہ خریدے اس وقت تک سب چاروں کی خرید و فروخت بند رہے (۱۰) سمندر میں ممانعت کر دی کہ ہمارے سوا کسی اور کا تجارتی جہاز نہ چلے (۱۱) اپنے اصحاب اور رشتہ داروں کو اسلامی ملکوں

نفسِ رسول ﷺ

سے بہت سی جاگیریں دے دیں، (۱۲) عبادہ بن صامت شام کے ایک **لشکر میں ان** کے پاس سے اونٹوں کی ایک قطار گزری معلوم ہوا کہ ان اونٹوں پر شراب ہے جو معاویہ کے واسطے خرید کر لے جا رہے ہیں عبادہ نے ایک **راہنی** لے کر سب مشکوں کو چیر دیا پھر اہل شام سے خلیفہ ثالث اور معاویہ کی برائیاں کرنے لگے اس کی اطلاع معاویہ نے خلیفہ ثالث کو دیدی تو آپ نے معاویہ کو سزا دینے کے عوض عبادہ بن صامت ہی پر غضب ظاہر کیا (۱۳) وعدہ خلافتی کی تو حد ہی نہیں چھوڑی اہل مصر سے وعدہ کیا کہ تم جس کو چاہو گے اسے مصر کا والی بنادوں گا، تب لوگوں نے محمد بن ابی بکر کو تجویز کیا، آپ نے لوگوں کے دکھانے کو محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنا کر روانہ کیا اور مخفی طور پر ابن ابی سرح کو لکھ بھیجا کہ جب محمد بن ابی بکر مصر میں پہنچیں تو پکڑ کر ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالنا۔ غرض ان کے کارنامے بھی بے حساب ہیں، بتاؤ کیا ایسی ہی کاروائیاں علی بھی کر سکتے تھے؟ تب ہی وہ تم لوگوں کے اعتراضات سے محفوظ رہتے؟ مختصر یہ کہ اس میں شبہ نہیں کہ پہلی دوسری اور تیسری خلافتوں کو عظیم الشان فتوحات حاصل ہوئیں، کروڑوں بلکہ اربوں کی دولتیں ملیں اور بڑی بڑی کامیابیوں نے ان لوگوں کے قدم چومے، ہمارے رسولؐ نے ہمارے حکم سے حضرت علیؑ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور اپنے اعلان رسالت کے وقت سے زندگی کی آخری حالت تک سب لوگوں سے کہتے رہے کہ تم لوگوں میں میرے خلیفہ علیؑ ہی ہیں مگر حضرت اول و دوم نے حضرت علیؑ کو علیحدہ کر کے خلافت کے تخت کو اپنے ہی قدم سے زینت بخشی، جن مسلمانوں نے ان لوگوں کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا ان سے اپنی بیعت لے کر اپنی خلافت منوا کر رہے، جن لوگوں نے ان کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان لوگوں پر چڑھائی کر کے سب کو مغلوب کیا اور اس کثرت سے مال پایا جس کا حساب بھی دنیا والے نہیں بتا سکتے ہمارے وہ رسولؐ جو فرمایا کرتے **الفقر فخری** (ناداری میرے ایسے رسولؐ کے لئے باعث فخر و مباہات ہے) ان کی جگہ بیٹھ جانے والوں کے پاس ہر طرف خزانے پر خزانے برسنے لگے، محمود غزنوی وغیرہ ہی شاید ان لوگوں کی لوٹ مار کی دولت کا مقابلہ کر سکیں۔

اب مسلمانو! سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس پر اچھی طرح غور کرو اور تعصب کی وجہ سے اس سوال سے آنکھیں نہ بند کر لو کہ ان تینوں صاحبوں کے یہ فتوحات اور قتل و غارت و احراق مسلمین و استیصال کفار کے واقعات کیا کسی دنیوی پیشوا اور مذہبی رہنما کے شایان شان ہو سکتے ہیں، حضرت آدمؑ سے ہمارے آخری رسول محمد مصطفیٰؐ تک کوئی نبی یا وصی یا ہادی یا ولی ایسا گزرا جس نے ان امور کو کبھی پسند کیا ہو؟ کیا انبیاء و مرسلین، اوصیاء و اولیاء دنیا میں ملکوں کو فتح کرنے کے لئے آتے تھے؟ کیا وہ لوگ زمین کے باشندوں کے خون کی ندیاں بہانے کو بھیجے جاتے؟ کیا مخلوق خدا کے مال و اسباب کو لوٹنے کے لئے مقرر کئے جاتے تھے؟ کیا ان کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ لوگ جو خدا کو نہ مانیں تم کو پیغمبر یا تمہارے قائم مقام وصی نہ تسلیم کریں ان کو گرفتار کرو، قتل

کردو، آگ میں پھونک دو، پہاڑ پر سے گرا دو، کنوئیں میں الٹا لٹکا دو، ان کی عورتوں، بچوں تک کو ذبح کر ڈالو، دنیا میں کسی پیغمبر نے یہ سفاکیاں کیں؟ کسی نبی یا رسول نے یہ بربریت دکھائی؟ کسی وحی یا خلیفہ نبی نے ان باتوں کا لاکھواں حصہ بھی کیا؟ خود حضرت رسولؐ نے کسی کو اس سبب سے قتل کیا کہ وہ اسلام کیوں قبول نہیں کرتا؟ خدا کو ایک کیوں نہیں مانتا؟ آپ کو پیغمبر کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ قرآن مجید میں ہماری بے حساب آیتیں ہیں جو ہر ادنیٰ سے ادنیٰ تر محفل رکھنے والوں کو بتا دیتی ہیں کہ کوئی نبی لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے ان سے اسلام کا کلمہ پڑھوانے ان سے خدا کا سجدہ کرانے، ان سے نماز ادا کرانے، ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا بلکہ سب کا فرض صرف اس قدر تھا کہ لوگوں کو سمجھا دیں اور دین خدا تک پہنچنے کا راستہ دکھا دیں، اگر وہ مانیں تو خیر و نجات کو چھوڑ دیں، مرنے پر ہم ان سے خود سمجھ لیں گے، اور اسی لئے ہم نے بہشت و دوزخ کو پیدا کیا جو ہمارا کہنا مانے کا اس کو ہم دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں یہ انعام دیں گے کہ اس کو بہشت میں جگہ دیں گے اور جو نہیں مانے گا اس کو ہم دنیا میں کچھ نہیں بلکہ آخرت میں جہنم میں جھونک دیں گے، اب آسانی سے فیصلہ کر لو کہ اول دنیائی و ثالث صاحبان کی فتوحات بلکہ خلافت کا ہر کام کس اصول کے ماتحت تھا، بحیثیت پیشوائے دین یا بطور فاتح جبار و قہار۔

ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں میں جو لوگ کہتے تھے کہ اے خدا حضرت اول دنیائی و ثالث نے بڑے بڑے ملک فتح کئے، بڑی بڑی زمینوں پر قبضہ کیا، بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر کر ڈالا بڑی بڑی بادشاہتوں کو لے لیا، کروڑوں اشرافیوں کی دولتیں حاصل کیں، اسلام کی عظیم الشان سلطنت قائم کی، فقیر مسلمانوں کو بے حد مالدار کر دیا، نادار مسلمانوں کو بادشاہوں کے محلوں میں پہنچا دیا، ان کا سکہ دنیا بھر پر بٹھا دیا مگر اے خدا تیرے ولی حضرت علیؑ نے تو کوئی ملک فتح نہیں کیا کسی زمین پر قبضہ نہیں کیا کسی سلطنت کو زیر نہیں کیا کسی کی بادشاہت کو نہیں لیا، کسی شہر یا اسلامی جھنڈا نہیں لہرایا، اسلامی دنیا میں کسی جوہر کا اضافہ نہیں کر سکے، مسلمانوں کی سلطنت کو نہیں بڑھا سکے اہل اسلام کے لئے دنیا نہیں حاصل کر سکے، ان کے گھروں کو اشرافیوں سے نہیں بھرا ان کے مکانوں کو سونے اور جواہر سے نہیں سنوارا نادار مسلمانوں کو دولت مند نہیں بنا سکے ان کی زندگی کو عیش و عشرت کا سامان نہیں چھپا کر سکے اور حضرت اول دنیائی و ثالث سے یہی فائدہ مسلمانوں کو حاصل ہوئے، انہیں تینوں حضرات سے اہل اسلام کو آرام و اطمینان کی زندگی میسر ہوئی اور انہیں بزرگوں سے اہل قبلہ کا وہ بہ دنیا والوں پر قائم ہو سکا، لیکن پیارے مسلمانوں! کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر حضرت علیؑ نے ایسا نہیں کیا تو ہمارے کسی نبی یا پیغمبر نے یہ (تمہارے قول کے مطابق) برکات ظاہر کئے، کیا حضرت آدمؑ نے کیا؟ کیا حضرت نوحؑ سے یہ کام ہو سکے؟ کیا حضرت ابراہیمؑ کے یہ کارنامے نہیں بھی ملتے ہیں؟ کیا حضرت موسیٰؑ کا اس قسم کا کوئی واقعہ کوئی شخص بنا سکتا ہے؟ کیا حضرت عیسیٰؑ نے یہ باتیں انجام دیں؟ کیا ہمارے حبیب اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰؐ سے یہ فوائد حاصل

نفسِ رسول ﷺ

ہوتے؟ اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو حضرت علیؓ کو اس جماعت میں رکھو جس میں یہ پیشوایان دین گزرے ہیں جو دین کے لئے سب کچھ کر گئے مگر دنیا پرستی نہیں سکھائی اور حضرت اول و ثانی و ثالث کو اس طبقہ میں سمجھو جو دنیا کے لئے سب کچھ کر گئے مگر آخرت سے آنکھیں بند کئے رہے اور جس میں دنیا کے عظیم الشان فاتحین و سلاطین گزرے ہیں کیوں کہ شروع سے دنیا میں دو قسم کے سردار گزرے ہیں (۱) ایک دنیا کے حاکم (۲) دوسرے دین کے پیشوا، اگر حضرت اول و ثانی و ثالث دنیوی سرداروں میں بڑی جگہ کے مالک ہوئے تو حضرت علیؓ دین کے پیشواؤں میں ہمارے رسولؐ کے نفس اور ان سے ملتے جلتے ہوئے قرار پائے اور ان کے واقعات زندگی سے ان لوگوں کی تقسیم اس طرح کی جائے گی:-

دنیا کے بڑے بادی

(۱) حضرت حضرت آدمؑ

(۲) حضرت نوحؑ

(۳) حضرت ابراہیمؑ

(۴) حضرت داؤدؑ

(۵) حضرت ایوبؑ

(۶) حضرت موسیٰؑ

(۷) حضرت ہارونؑ

(۸) حضرت عیسیٰؑ

(۹) حضرت یحییٰؑ

(۱۰) حضرت محمد مصطفیٰؐ

(۱۱) حضرت علی مرتضیٰؑ

دنیا کے بڑے فاتح

(۱) سکندر اعظم

(۲) جولیس سیزر

(۳) بخت نصر

(۴) نپولین بونا پارٹ

(۵) چنگیز خاں

(۶) محمود غزنوی

(۷) ہلاکو خاں

(۸) تیمور

(۹) اکبر

(۱۰) حضرت اول

(۱۱) حضرت ثانی

غالباً اسی مناسبت کو پیش نظر رکھ کر ہمارے رسولؐ نے اپنی مشہور حدیث تشبیہ ارشاد فرمائی تھی کہ:

قال قال رسول الله من أراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراهيم في حلمه

والى يحيى بن ذكريا في زهده والى موسى بن عمران في بطشه فليتنظر الى علي بن ابي طالب

(ریاض نضرہ جلد ۲ صفحہ ۲۱۸)

جو شخص چاہے کہ حضرت آدمؑ کو ان کے علم سمیت اور حضرت نوحؑ کو ان کے فہم سمیت حضرت ابراہیمؑ کو ان کے حلم

سمیت حضرت علی بن زکریا کو ان کے زہد سمیت اور حضرت موسیٰ بن عمران کو ان کی صولت سمیت دیکھے اس کو ضروری ہے کہ صرف علی بن ابی طالبؑ کو دیکھ لے۔

اس حدیث کے ذیل میں علامہ فخر الدین رازیؒ نے لکھا ہے:

هذا الحديث يدل على ان عليا كان مساويا للهؤلاء الانبياء في هذه الصفات ولا شك ان هؤلاء الانبياء كانوا افضل من سائر الصحابة والمساوي لافضل افضل فوجب ان يكون علي افضل منهم۔

(اربعین فی اصول الدین وارجح المطالب ص ۲۵)

یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ ان صفات (علم، فہم، حلم، زہد، بطش) میں حضرت علیؑ مذکورہ بالا انبیاء کرام کے برابر تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کل انبیاء حضرت رسول خداؐ کے تمام صحابہ سے افضل تھے اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو شخص افضل کے برابر ہوتا ہے وہ بھی افضل ہوتا ہے تو نتیجہ نکلا کہ حضرت علیؑ بھی کل صحابہ رسولؐ سے افضل تھے۔

ہمارے حبیبؐ اور تم لوگوں کے مولاؐ و آقا حضرت محمد مصطفیٰؐ نے حضرت علیؑ کو اپنی ذات کے مثل بھی فرما دیا ہے۔

قال قال رسول الله ما من نبی الا وله نظیر فی امتہ فعلی نظیری آخر جہ الخلق والدلیل۔

انس بن مالک، صحابی رسولؐ بیان کرتے تھے کہ حضرت رسول خدا صلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی کی کوئی مثال اس کی امت میں ضرور ہوتی ہے اور میری مثال امت میں علیؑ ہیں اس حدیث کو خلقی اور دینی نے ذکر کیا ہے۔

اب یہ سمجھ لےنا آسان ہے کہ جس طرح ہمارے حبیب محمد مصطفیٰؐ فاتح ممالک و بلاد اور قائم اموال و املاک نہیں تھے

اسی طرح حضرت علیؑ کو بھی یہ سب دیوی خطابات نہیں مل سکتے لیکن جس طرح ہمارے رسولؐ دنیا کے سب سے بڑے ہادی

سب سے بڑے مذہبی پیشوا اور سب سے بڑے پیغمبرؐ تھے اسی طرح حضرت علیؑ بھی سب سے بڑے ولی اور سب سے بڑے

امامؑ و مہی تھے، جس طرح ہمارے رسولؐ نے لوگوں کو ایمان کی راہ دکھائی اسی طرح حضرت علیؑ بھی لوگوں کو ہدایت کرتے اور

نفسِ رسول ﷺ

صراطِ مستقیم دکھاتے۔ اور جس طرح ہمارے رسولؐ پر جب دشمنوں نے حملہ کیا تو حضرت نے اپنی ذات اور مسلمانوں کو بچانے کے لئے ان سے دفاعی جنگ کی بالکل اسی طرح جب حضرت علیؑ پر جمل و صفین و نہروان میں آپ کے دشمنوں نے یورش کی تو حضرت نے اپنی ذات اور مومنین کی حفاظت کے لئے ان سے جہاد کئے، چنانچہ ہمارے رسولؐ نے ان باتوں کی پیشن گوئیاں بھی فرمادی تھیں جن سے بھی ان کا حق پر ہونا ثابت ہے:

قال رسول الله لعلياً نك تقا تل على تاويل القرآن كما قاتلت على تنزيله۔ (صواعق محرقہ باب ۱۱/صفحہ ۱۰۸)

ہمارے رسولؐ نے حضرت علیؑ سے فرمادیا تھا کہ اے علیؑ تم بھی قرآن کا مطلب بتانے کے لئے لوگوں سے اسی طرح جہاد کرو گے جس طرح میں قرآن کا حکم پہنچانے کے لئے ان لوگوں سے جہاد کر رہا ہوں۔

روی ابن عساکر عن علیؑ قال أمرني رسول الله بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين والمراد بالناكثين طلحة والزبير واصحاب الجبل وبالمارقين الخوارج وبالقاسطين مغوية (سيرة محمدية مطبوعه مصر صفحہ ۴۵۹/مجمع بحار الانوار لغت نکت صفحہ ۳۹۵ و انوار اللغۃ پارہ ۲۵/صفحہ ۱۲۸)

ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ حضرت علیؑ فرماتے تھے، مجھے حضرت رسول خدا صلعم نے حکم دیا تھا کہ تم ناکثین و مارقین و قاسطین سے جہاد کرنا ناکثین سے مراد طلحہ و زبیر جنگ جمل والے ہیں، مارقین سے مراد خوارج ہیں اور قاسطین سے مراد جنگ صفین میں لڑنے والے معاویہ وغیرہ ہیں۔

مسلمانو! جن دوسرے صاحب کو تم لوگ اپنا بڑا سردار اور اسلام کا بڑا فاتح کہتے ہو انہوں نے بھی حضرت علیؑ کی اس خصوصیت کا اعلان کر دیا تھا علامہ محب طبری نے لکھا ہے:

عن عمر انه قال حين طعن واوصى ان ولوها الا جلع سليل بهم الطريق المستقيم يعنى علياً، وفي لفظ ان ولوها الا صيلع يهملهم على الحق ان كان السيف على عنقه۔ (رياض نضرہ جلد ۲/صفحہ ۲۳۱) حضرت عمرؓ جب زخمی کئے گئے تو اپنی وصیتوں میں یہ بات بھی کہی کہ اگر جلع خلیفہ بنائے جائیں تو یہ تم لوگوں کو صراطِ مستقیم پر لے چلیں گے جلع سے انہوں نے حضرت علیؑ کو مراد لیا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ کہا اگر لوگوں نے اس صلیح کو خلیفہ بنایا تو وہ لوگوں کو حق پر قائم رکھیں گے اگرچہ ان کی گردن پر تلوار بھی دھردی گئی ہو۔ جلع اور صلیح اس شخص کو کہتے ہیں جس کے سر پر آگے کے بال اڑ گئے ہوں یا پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں اسی طرح حضرت کو بطین کہتے تھے اس کا معنی بھی وہی ہے بعضوں نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ شرک سے خالی اور علم سے پیٹ بھرا ہوا (انوار اللغۃ پارہ ۲۵/صفحہ ۴۴) مسلمانوں ذرا یہاں بھی غور کرو کہ ثانی صاحب کو حضرت علیؑ کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اور کوئی لفظ نہیں ملا۔ کیا وہ ابن عم رسول اللہ (رسول خدا) کے چچا زاد بھی نہیں کہہ سکتے تھے؟ کیا وہ ابوالحسن (امام حسن کے والد) نہیں کہہ سکتے تھے؟ کیا وہ فاتح احزاب وغیرہ (جنگ خندق وغیرہ کے سر کرنے والے) نہیں کہہ سکتے تھے؟ کیا وہ مولائے مومنین بھی نہیں کہہ سکتے تھے؟ اسی طرح ان کے بہت سے اوصاف کو چھوڑ کر ان الفاظ سے یاد کرنا بتاتا ہے کہ ان کے دل میں حضرت علیؑ کی کون سی بات جوش مارتی رہتی تھی افسوس!!!!

اگر ہمارے رسولؐ کو بھی اس کا موقع مل گیا کہ حضرت اول و ثانی اور حضرت علیؑ کی جنگ اور ان سب کی ایمانی حالت پر تہرہ فرمائیں تو حضرت علیؑ کی جنگ کو دینی جہاد فرمایا اور آپؐ ہی کے ایمان کی تصدیق کی۔ اور اول و ثانی کے بارے میں سوال بھی کیا تو حضرت نے سوائے لا (نہیں) کے کچھ نہیں فرمایا، چنانچہ مسلمانوں کے علماء محققین و محدثین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رسولؐ خدا نے فرمایا،

یا معشر قریش واللہ لیبعثن اللہ علیکم رجلاً معکم قد اصطن اللہ قلبہ للایمان ولیضر بکم علی الدین اویضر بکم۔ قال ابو بکر اناھو یا رسول اللہ اقال لا۔ قال عمر اناھو یا رسول اللہ اقال لا ولکن ذلک الذی یخسف الدحل وقد اعطی علیاً نعلہ یخسفھا۔ (کتاب الزلۃ الخفاء مقصد ۲ صفحہ ۲۵۶)

اے گروہ قریش! خدا کی قسم تم لوگوں پر ایسا شخص فٹس کو مقرر کرے گا جو تم ہی میں سے ہے اور جس کے دل کا امتحان اللہ نے کر لیا ہے۔ وہ تم لوگوں سے یا تمہاری ایک جماعت سے دین حق پر جہاد کرے گا اس پر حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا اے رسولؐ خدا کیا وہ شخص میں ہوں گا؟ آنحضرتؐ نے فرمایا نہیں تب حضرت عمرؓ نے پوچھا میں ہوں گا؟ فرمایا نہیں بلکہ یہ ہوگا جو میری جوتی ٹانگہ رہا ہے، اس وقت حضرت نے اپنی جوتی حضرت علیؑ کو ٹانگنے کے لئے دے رکھی تھی۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت رسولؐ خدا نے پیشین گوئی فرمادی تھی کہ حضرت علیؑ کا جہاد خاص طور پر دینی ہوگا۔ دنیوی اعراض سے اس کو دور رکھا جائے گا۔ سلطنت حاصل کرنے کے لئے وہ نہیں لڑیں گے، ہادشاہت لینے کے وہ لوگوں سے نہیں لڑیں گے، دولت بھگنے کے لئے وہ بھی طور نہیں اٹھائیں گے اور یہ کہ حضرت علیؑ کے ایمان کا امتحان خدا نے چاہا ہے۔ خلافت اس کے حضرت اول و ثانی و ثالث کے خوات کو ہمارے رسولؐ نے نہ دینی کارنامہ بتایا اور نہ ان تینوں صاحبوں کے ایمان کی تصدیق کی، یہ تو حضرت علیؑ کے جہاد کی حالت تھی کہ بدر مجبوری اس پر آمادہ ہوئے تو اس میں بھی بالکل رسولؐ کی پیروی کی، لیکن حضرت کے اصلی فرائض وہ تھے جو ہمارے رسولؐ کے تھے اور جو اوپر بیان کئے تھے جس طرح ہمارے رسولؐ لوگوں پر آیات خدا کی تلاوت کرتے تھے، لوگوں کے اخلاق کی اصلاح فرماتے تھے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، بالکل اسی طرح حضرت علیؑ نے بھی یہی خدمات انجام دیں، آیات خدا کی تلاوت اس شان سے کی کہ اب تک لوگ آپ کے ارشادات سے ایمان تازہ کر رہے ہیں اور لوگوں کے اخلاق اس طرح درست کئے کہ اس وقت تک دنیا حضرت علیؑ کی تعلیم سے بہرہ ور ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، حضرت داؤد کو زبور عطا کی گئی، حضرت عیسیٰ کو انجیل مرحمت ہوئی اور ہمارے آخری رسولؐ پر قرآن اتارا گیا، ان چار کتابوں کے ایک لفظ کو بڑھو پھر حضرت علیؑ کی چار کتابوں کا مطالعہ کرو، (۱) دستور معالم الحکم (۲) صحیفہ طویہ اور درود و غرہ (۳) دیوان حضرت علیؑ کے وہ اشعار جو صحیح طور پر آپ کے تسلیم کئے گئے ہیں، (۴) بیج البلاغ، تو

نفسِ رسول ﷺ

خود تم بول اٹھو گے کہ جن معارف کا ذخیرہ ان چار کتابوں میں بھرا ہوا ہے، انہیں حقائق کے انوار حضرت علیؑ کی چاروں کتابوں میں بھی موجود ہیں خاص کر حضرت علیؑ کی مشہور کتاب نہج البلاغہ کو آج عیسائی اور یہودی علماء ادباؤ محققین بھی پڑھ کر اپنا سر دھنتے اور اسلام کی اس عظیم الشان ہستی کے نفس روح اور دل و دماغ کو سجدہ کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر خدا اور تزکیہ اخلاق ہی کا فلسفہ بھرا ہوا ہے جس پر اگر انسان عمل کرے تو فرشتہ ہو جائے، رہی کتاب حکمت کی تعلیم تو یہ صفت بھی ہمارے رسولؐ کے بعد پورے طور پر حضرت علیؑ میں پائی گئی، قرآن مجید پر سینکڑوں اعتراضات اول و ثانی و ثالث کے زمانے میں ہوئے اور حضرت علیؑ ہی نے ان سب کو حل کیا، قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنی شروع کرتے تو شام سے صبح تک ایک لفظ کی بھی تفسیر ختم نہیں ہوتی بہت کثرت سے علماء نے اس روایت کو لکھا ہے:

عن ابن عباس قال يشرح لنا على نقطة الباء من بسم الله الرحمن الرحيم ليلة فانفلق عمود الصبح فرأيت نفسي في جنبه كالقوارق في جنب البحر المشجر - (انوار اللغۃ پارہ ۴ صفحہ ۳۶)

ابن عباس صحابی رسولؐ کہتے تھے کہ ایک رات کو حضرت علیؑ باء بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقطہ کی شرح بیان کرنے لگے تو صبح ہو گئی مگر تفسیر پوری نہیں ہوئی اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ مجھ کو جو قرآن کا علم ہے وہ حضرت علیؑ کے علم کے مقابل ایسا ہے جیسے ایک چھوٹا پانی کا گڈھا سمندر کے بازو کہاں، سمندر اور کہاں ایک گڈھا؟

اور حکمت کی تعلیم حضرت نے ایسی اعلیٰ درجے سے کی کہ کتابوں میں اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، یورپ کی کئی زبانوں میں بھی ان کے ترجمے ہو چکے ہیں، مختصر یہ ہے ہمارے رسولؐ نے حضرت علیؑ کے متعلق بہت صحیح فرمایا تھا کہ ”أنا مدينة العلم وعلي بابها، میں علم کا شہر اور علیؑ اس کے دروازہ ہیں، أنا دار الحکمة وعلي بابها، میں حکمت کا گھر اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں، اب جن لوگوں کو روحانی فیوض و برکات اور نورانی منافع و فوائد دیکھنے ہوں جو ہمارے رسولؐ سے لوگوں کو ملے وہ حضرت علیؑ کی طرف رجوع کریں اور جن کو حکومت دنیا، ملک گیری اور تحصیل مال و دولت کا تماشہ دیکھنا ہو وہ دوسری جماعت کا خیال کریں کیوں کہ جب حضرت علیؑ ہمارے پیارے رسولؐ رحمۃ للعالمینؐ کے نفس اور جانشین تھے تو کسی پر بے وجہ حملہ کیوں کرتے؟ کسی ملک پر فوجیں کس غرض سے بھیجتے؟ اور جب یہ باتیں آپؐ نے حرام سمجھیں تو کوئی ملک کس طرح فتح ہوتا؟ اور جب کسی سلطنت کو لوٹا ہی نہیں تو اپنا خزانہ کیسے بھرتے اور جب ہماری مرضی کے تابع رہے تو عیش کا سامان کہاں سے مہیا ہوتا؟

حضرت علیؑ کا روحانی حلیہ، دربار معاویہ میں حضرت علیؑ کی مدح،

مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے ضرار صیداؤی سے کہا اے ضرار مجھ سے علیؑ کے اوصاف بیان کر، ضرار نے کہا اے امیر مجھے اس سے معاف رکھ معاویہ نے کہا تجھے ضرور ان کے اوصاف بیان کرنا ہوں گے ضرار نے کہا مجھے ان کے اوصاف بیان کرنے پر مجبور ہی کیا جاتا ہے تو کہتا ہوں، سیدے واللہ وہ دور کے کام والے اور بڑی قوتوں والے تھے بزرگی سے بات کرتے تھے اور عدل سے حکم دیتے تھے، علم کا دریا ان کے دل سے موجزن تھا، حکمت ان کی زبان سے بولتی تھی وہ دنیا اور دنیا کی خوبیوں سے گریز کرتے تھے، وہ اندھیری رات اور اس کی وحشت سے مانوس تھے وہ رونے کو پسند کرتے تھے اور دور دراز فکر میں ڈوبے رہتے تھے، ان کو کپڑا چھوٹا اچھا لگتا تھا اور ان کو کھانے میں کرخت چیز بھی معلوم ہوتی تھی، وہ ہم میں ہمارے جیسے تھے وہ ہم کو جواب دیتے تھے جبکہ ہم ان سے پوچھتے تھے وہ ہمارے پاس آتے تھے جب ہم ان کو بلاتے تھے، خدا کی قسم ہے کہ باوجود ان کے قرب کے ہم ہیبت کی وجہ سے ان سے کلام نہیں کر سکتے تھے اور اہل دین کی تعظیم کرتے تھے مسکینوں کو اپنے پاس بٹھاتے تھے ان کے خوف سے کوئی زبردست اپنی بیہودگی کی خواہش دل میں نہیں میں لاسکتا، ضعیف ان کے عدل سے ناامیدی کا منہ نہیں دیکھتا تھا میں نے ان کو بعض مقامات پر دیکھا جب کہ رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ستارے سیاہی میں ڈوبے ہوئے تھے وہ اپنی ریش مہارک کو پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ بل رہے تھے اور نرم آواز سے رورہے تھے اور فرما رہے تھے اے دنیا! امیرے سوائے کسی اور کو فریب دے میرے سامنے کیوں آئی ہے؟ یا مجھ سے کیوں شوق رکھتی ہے؟ افسوس افسوس! میں نے تجھے عنین طلاقیں دی ہیں جن میں ہرگز رجعت کی گنجائش نہیں، حیرت انگیز بہت تھوڑی ہے اور تیرے دکھ بہت بڑے ہیں، آہ! آہ! تھوڑا زادہ ہے اور دور کا سفر ہے امیر معاویہ یہ عنین کر رونے لگے اور کہنے لگے، خدا ابوالحسنؑ پر رحم کرے، واللہ وہ ایسے ہی تھے، اے ضرار ان کے مرنے سے تجھے کیسا رنج ہوا ہے؟ ضرار کہنے لگا ایسا رنج ہے کہ جس طرح سے کسی عورت کی گود میں اس کا بیٹا ذبح کیا جائے (اربع المطالب صفحہ ۱۰۰) اصل عربی عبارت لکھ کر مؤلف اربع المطالب نے لکھا ہے انور جہ الدولابی و ابو عمرو و ابن عبد البرن فی الاستیعاب و المعنی فی کنز العمال و ابن حجر فی صواعق محرقہ یعنی اس روایت کو علامہ دولابی اور علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب استیعاب (مطبوعہ ریاست حیدرآباد) میں اور علامہ ابن حجر کی لے صواعق محرقہ میں نقل کیا ہے۔

پانچواں باب

معاذ اللہ حضرت علیؑ کی کمزوریاں سیاست کی غلطیاں

خدا پر مسلمانوں کا اعتراض،

اے خدا تو نے حضرت علیؑ کے بارے میں جو فرمایا اس کا جواب تو نہیں ہو سکتا، مگر ہم لوگوں کا دل کہتا ہے کہ حضرت علیؑ میں بہت سی کمزوریاں بھی تھیں، خود رائی سے بہت نقصان اٹھایا، پالیسی برتنا جانتے ہی نہیں تھے، ڈپلومیسی ان کو چھو بھی نہیں گئی تھی، حضرت عثمانؓ کے مرنے پر حضرتؑ سے کہا گیا کہ سیرت شیعین پر عمل کرنے کا وعدہ کیجئے تو آپ ہی کو خلیفہ بنا دیا جائے، مگر حضرتؑ نے بالکل انکار کر دیا، اس سے ثابت ہوا کہ آپ پالیسی میں نہیں تھے اس وقت اقرار کر لیتے بعد کو کون پوچھتا تھا کہ آپ سیرت شیعین پر کیوں عمل نہیں کر رہے ہیں جس طرح معاویہؓ نے صلح کے وقت امام حسنؑ کی کل شرطوں کو مان لیا، مگر ایک کو بھی وفا نہیں کیا، تو اس کا کس نے کیا بگاڑ لیا؟ اسی طرح حضرت علیؑ کو بھی مصیحت وقت کے مطابق عمل کرنا چاہیے تھا، پھر حضرت ثالثؓ کے انتقال کے بعد جب آپ کو خلافت ملی تو آپ معاویہؓ کو شام کا گورنر باقی رکھ کر اس کو ملا لیتے پھر جنگ صفین وغیرہ کی نوبت ہی نہیں آتی، حضرت اول عثمانیؓ ثالثؓ نے یہی تو کیا تھا کہ اس کو ملا کر اپنی خلافت مضبوط کر لی تھی۔

مسلمانوں کو خدا کا جواب،

مسلمانو! ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ حضرت علیؑ وہی کرتے تھے جس میں ہماری مرضی پاتے تھے اور اسی روش کو اختیار کرتے تھے جس پر ہمارے رسولؐ کو دیکھ چکے تھے تم لوگ جو ان پر خود رائی کا الزام لگاتے ہو تو یہی الزام اس سے ہزاروں درجہ بڑھ کر ہمارے رسولؐ پر بھی لگاؤ کہ جب وہ اہل مکہ کو دین حق پر لگانے کے لئے آمادہ ہوئے تو حق کے مقابلے میں کسی کی ایک نہیں سنی (معاذ اللہ) اپنی خود رائی سے خود بھی مصائب مچھلے رہے اور ابتدائی مسلمانوں کو بھی انہیں عذابوں میں رکھا، مولوی شمس صاحب نے لکھا ہے ”آپؑ نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کیا اس لئے دفعہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور ہر طرف سے لوگ آپؑ پر ٹوٹ پڑے، آں حضرتؑ کے ریب حارث بن ابی ہالہ گھر میں تھے، ان کو خبر ہوئی، دوڑے ہوئے

نفسِ رسول ﷺ

آئے اور آں حضرت کو بچانا چاہا لیکن ہر طرف سے ان پر تلواریں پڑیں اور وہ شہید ہو گئے اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی۔“ (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۱۵۴)

کیوں مسلمانو! یہ ہمارے رسولؐ کی (معاذ اللہ) خود رائی تھی جس کی وجہ سے حارث شہید ہوئے یا حق کی پابندی اور استقلال تھا، اگر مسلمانوں کی ابتدائی مصیبتوں کو یاد کرو تو تم کو کہنا پڑے گا کہ سب کے باعث حضرت رسولؐ تھے، اگر وہ اپنی بات چھوڑ دیتے، اگر دین حق کی طرف دعوت دینا ترک کر دیتے تو سب بات بن جاتی مگر کیا اسلام باقی رہ جاتا، اسی طرح اور بالکل اسی طرح اگر حضرت علیؑ بھی دنیا داروں کی باتیں مان لیتے تو آپ کی دنیا بن جاتی مگر کیا ایمان زندہ رہ سکتا تھا؟ تم کہتے ہو کہ حضرت علیؑ نے سیرت شیخین پر عمل کرنے کا وعدہ کیوں نہیں کر لیا، تو یہی سوال حضرت رسولؐ سے بھی کرو کہ اہل مکہ کی خواہش کیوں پوری نہیں کر دی؟ مولوی شبلی صاحب کے الفاظ سنو ”جب آں حضرتؐ نے اعلان دعوت کیا اور بت پرستی کی علانیہ مذمت شروع کی، تو قریش کے چند معززوں نے ابوطالبؓ سے آکر شکایت کی۔ ابوطالبؓ نے نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا لیکن چونکہ بنائے نزاع قائم تھی یعنی آنحضرتؐ اداۓ فرض سے باز نہ آسکتے تھے اس لئے یہ سفارت دوبارہ ابوطالبؓ کے پاس آئی ان لوگوں نے ابوطالبؓ سے کہا کہ یا تو تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آؤ، ابوطالبؓ نے آنحضرتؐ سے کہا کہ جان عم! میرے اوپر اتنا بار نہ ڈال کہ میں اٹھانہ سکوں، رسولؐ اللہ کے ظاہری پشت و پناہ جو کچھ تھے ابوطالبؓ تھے آں حضرتؐ نے دیکھا کہ اب ان کے پائے ثبات میں لغزش ہے آپ نے آبدیدہ ہو کر فرمایا خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا۔

(سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۱۶۲)

مسلمانو! بتاؤ، ہمارے رسولؐ نے بت پرستی سے نفرت کرنے کے لئے جو کہا وہی تو علیؑ نے بھی سیرت شیخین کی پیروی کے بارے میں کہا؟ کیا علیؑ نے کوئی زیادتی کی جس بات کو رسولؐ نے باطل سمجھا اس سے انکار کر دیا، اسی طرح جس امر کو علیؑ نے باطل جانا اس سے انکار کر دیا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جس طرح اس انکار سے حضرت علیؑ نے بہت نقصان اٹھایا بالکل اسی طرح اپنے انکار سے ہمارے رسولؐ بھی بہت اذیتیں اٹھا چکے تھے، خلافت ثالثہ کے بعد حضرت علیؑ نے اگر معاویہ کو شام کا گورنر رکھنا پسند نہیں کیا تو پہلے یہ بتاؤ کہ ہمارے رسولؐ نے بھی اہل مکہ کو انہیں کے حال پر کیوں چھوڑ نہیں دیا؟ اگر ان کو اسی حالت پر رہنے دیتے تو نہ مسلمانوں کو حبشہ وغیرہ کی طرف ہجرت کرنی پڑتی نہ حضرت ہی کو اپنے آبائی وطن مکہ معظمہ سے ہمیشہ کے لئے نکل جانا پڑتا، رسولؐ نے کیوں اہل مکہ کی بات نہیں مان لی؟ بس اسی طرح حضرت علیؑ نے بھی مشورہ دینے والوں کی رائے نہیں مانی کیونکہ نبی ہوں یا ولی رسول ہوں یا خلیفہ، ان کا فرض ہے کہ جس چیز کو ہم ناپسند کریں اس کو وہ لوگ کبھی پسند نہ کریں، اور ہم

باطل کو ایک منٹ کے لئے بھی گوارا نہیں کرتے معاذیہ کو اگر حضرت علیؑ اپنی طرف سے شام کا گورڈ باقی رکھتے تو اس کی کل ہر اعمالوں کے ذمہ دار آپ ہی قرار پاتے کیونکہ ہم نے قرآن مجید میں سخت تائید کی ہے کہ جو لوگ باطل طریقے پر چلتے ہیں کبھی ان کی روش مدعا اختیار کرنا مان پر اعتبار کرنا۔

(۱) وَلَا تَصْنَعُوا آيَاتِ اللَّهِ هَزْوَآءً۔ (پارہ ۲ ص ۳۳)

اور اللہ کے احکام کو ہنسی، کھیل نہ سمجھو۔

(۲) وَلَا تَوْمِنُوا إِلَّا مَن تَبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنْ الْهَدَىٰ اللَّهُ الْهَدَىٰ اللَّهُ۔ (پارہ ۳ ص ۱۶)

اور جو شخص تمہارے دین کی پیروی کرے اس کے سوائے دوسرے کی بات کا اعتبار نہ کرو اے پیغمبران سے کہو کہ اصلی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔

(۳) وَقَالَ اللَّهُ لَا تَصْنَعُوا الْفِتْنَةَ إِنَّهُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ قَائِمٌ لَا يَرُوحُونَ۔ (پارہ ۱۳ ص ۱۳)

اور لوگو! خدا نے حکم دیا ہے کہ دو دو معبود نہ ٹھہراؤ، پس وہی خدا ایک معبود ہے، تو صرف ہمارا ہی خوف رکھو۔

(۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا عَدُوِّي عَدُوِّكُمْ أَوْلِيَاءُ تَلْقَوْنَ اللَّهَ بِلُحُوفِ النَّارِ۔

(پارہ ۲۸ ص ۷۷)

اے ایمان والو! تم لوگ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ کہ گویا ان کی طرف دوستی کا ہاتھ ۲۷۔

(۵) وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى اللَّهِ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَىٰ مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُهَا السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكَرَىٰ لِلَّذِينَ كَرِهُوا

فَأَنَّ اللَّهَ لَا يَضِيحُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ (پارہ ۱۲ ص ۱۰)

اور جن لوگوں نے قلم کھینچا ان کی طرف جھکنا بھی نہیں ورد و زرخ کی آگ تم کو بھی لگ جائے گی اور خدا کے سوائے تمہارا

کوئی مددگار تو ہے نہیں تو (ظالموں کی طرف جھکنے کی صورت میں اس کی طرف سے بھی) تم کو مدد نہیں ملے گی اور دن کے دونوں

طرف اور رات کو بھی نماز پڑھا کر دیکھو تک نیکیاں جتنا ہوں کو دور کر دیتی ہیں جو لوگ ذکر الہی کرنے والے ہیں ان کے لئے یہ بات

بھی ایک یاد دہانی ہے اور صبر کرو کیونکہ اللہ نیکو کاروں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیا کرتا۔

(۶) فَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ (پارہ ۲ ص ۲۷)

تو ظالموں کے واسطے بھی مذاب کا کچھ حصہ ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کے لئے کچھ حصہ ہے تو ان کو ہم سے جلدی

نہیں کرنی چاہیئے۔

(۷) ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون۔ (پارہ ۲۲/ع ۱۱)

اور ہم ظالم لوگوں سے کہیں گے کہ جہنم کے جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے، اب اس کا مزہ چکھتے رہو۔

(۸) بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم۔ (پارہ ۲۱/ع ۷)

مگر ظالم لوگوں نے تو بغیر جانے بوجھے اپنی خواہشوں کی پیروی کر لی ہے۔

(۹) ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا

لعلهم يرجعون۔ (پارہ ۲۱/ع ۸)

ان لوگوں کے ہاتھوں کی کارستانیوں کی بدولت زمین اور پانی (ہر جگہ) میں فساد ظاہر ہو گیا ہے تاکہ جو کچھ ان لوگوں

نے کیا ان کا مزہ ان کو چکھادے تاکہ یہ لوگ اب بھی باز آئیں۔

(۱۰) فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا

او كانوا يتقون۔ (پارہ ۱۹/ع ۱۹)

یہ بس ان کے گھر ہیں کہ ان کے ظلموں کی وجہ سے خالی ویران پڑے ہوئے ہیں اس میں جاننے والوں کے لئے نشانی

ہے اور جو ایمان رکھے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔

حضرت علیؑ کی اصابت رائے،

مسلمانوں کے ایک بہت بڑے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے حضرت علیؑ کے بارے میں جو لکھا ہے اس کو بھی دیکھو

تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سب لوگوں سے زیادہ حضرت علیؑ کی رائے صائب و محکم و صحیح اور سب کی تدبیروں سے زیادہ

آپ کی تدبیر مناسب اور مفید ہوتی تھی چنانچہ جب حضرت عمرؓ نے چاہا کہ خود جنگ روم و ایران میں جائیں اور حضرت علیؑ سے

مشورہ طلب کیا تو حضرتؓ نے اس سے اختلاف کیا اور فرمایا کہ ہم رائے نہیں دے سکتے، حضرت عمرؓ نے حضرت علیؑ کی رائے

مان لی۔ ان کے مفید مشورہ کو شکریہ کے ساتھ قبول کیا اور اپنے ارادہ سے باز رہے (۱) اور حضرت عثمانؓ کو بھی قیمتی مشورے دئے

جن کو اگر وہ قبول کرتے تو انہیں جن حوادث و آفات سے سامنا ہوا ان سے محفوظ رہ جاتے اور حضرت کے دشمنوں نے یہ جو مشہور

کیا ہے کہ حضرت صاحب رائے نہیں تھے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت دین اور شریعت کے نہایت سخت پابند تھے۔

(۱) : ممکن ہے علامہ مذکورہ کے اس جملہ سے کوئی یہ سمجھے کہ حضرت علیؑ سے برابر مشورہ لیا کرتے اور حضرت اپنی قیمتی رایوں سے ان کی مدد کرتے رہتے تھے مگر

واقعہ ایسا نہیں ہے اول اور دوسرے صاحب دوسروں پر حملہ کرنے، ملکوں پر فوج کشی کرنے، لوگوں کو زبردستی اپنی رعایا بنانے، بزدل سلطنت حاصل کرنے اور بہ تشدد

بادشاہت قائم کرنے کے جتنے کام کرتے رہے، ان سب میں حضرت علیؓ کو الگ رکھا اور حضرت علیؓ خود الگ رہے بھی لیکن ہمارا اخلاق، برہمہوں والوں کا یہ اصول ہے کہ جب ان کا شدید ترین دشمن بھی ان سے کوئی ملٹی یا مشکل بات دریافت کرتا ہے تو وہ جوابات پھرین دیتے ہیں وہ بتا ضرور دیتے ہیں، پس اسی اصول کے مطابق خلفاء و اہل و جب کسی ملٹی مسئلہ میں پریشان ہو جاتے کسی فقہی امر میں بدحواس ہونے لگتے، کسی ملٹی تدبیر میں عاجز آتے تو ہر طرف سے مجبور ہو کر حضرت علیؓ کی طرف رجوع کرتے "فلا تسلطوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون" (اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو صاحبان ذکر سے دریافت کر لو) کے مطابق حضرت کا جواب چاہیے، ایسی حالت میں ہر صاحب علم صاحب عقل صاحب تدبیر کا غرض ہے جب کوئی شخص مشورہ طلب کرے اس وقت خاموشی نہ اختیار کر لے بلکہ اس کی عقل میں جوابات سمجھ ہو رہے ہوں۔

اس کے علم میں چھامر درست، ہوا اس کی تعلیم کر دے، حضرت امیر المومنینؓ کے علوم کی جب محدث آئے گی تو معلوم ہوگا کہ مذہب اسلام کی کتنی مشکل اور عقل حیران کر دینے والی باتیں عقلی صاحبوں کو پیش آتی رہیں، اور حضرت امیر المومنینؓ کی طرف ان لوگوں نے رجوع کیا تو حضرت مشکل کشا نے اسے خوبصورت جوابات دے کر لوگوں کو حیرت ہو گئی، بلکہ آج تک اہل علم ان جوابات کو ان کتابوں میں دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، پس اسی اصول پر اگر کسی دینی مسئلہ میں بھی کہی کسی نے حضرت سے دریافت کیا تو حضرت خاموش نہیں رہ سکتے تھے، اگر چنانچہ بے علم لوگوں کو یہ حکم دیا ہے اہل الذکر سے دریافت کر لو تو اہل ذکر کو بھی حکم دیا ہے کہ اپنے علم انہی عقل اپنے مشورہ اللہ اپنی رائے سے پریشان لوگوں کو بھرم نہ کر دنا اس میں عقل کو راہ و حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ کدے کے کفار حضرت کے دشمن تھے پھر بھی کسی امر میں حضرت سے مشورہ کرتے آتے تو حضرت یہ نہیں فرماتے تھے کہ تم میرے مخالف ہو، تم میرے دشمن ہو میں تم کو کیوں بتاؤں؟ میں تم کو کیوں مشورہ دوں؟ یہاں حضرات مسلمانوں کے کتنے مخالف ہیں لیکن وہی یہاں جب عربی پڑھنا چاہتے ہیں جب عربی کتابیں کا کوئی مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو مسلمان علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں پھر کیا ایسے موقع پر علماء انہی جہانوں کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ تم تو میرے مخالف ہو تم کو کیوں پڑھاؤں؟ تم کو کتاب کا مطلب کیوں بتاؤں، اگر کوئی مسلمان عالم کسی کو اس قسم کا جواب دے تو دنیا اس کو برا کہے گی یا نہیں، اسی طرح اگر امیر المومنینؓ ان لوگوں کو سمجھ مشورہ نہیں دیتے تو اہل دنیا حضرت کو کیا کہتے؟ لیکن جس طرح ملٹی مسائل قاتلے سے کوئی مسلمان اور عیسائی ہم مذہب نہیں ہو سکتے اسی طرح حضرت علیؓ کے ان لوگوں کو مناسب رائے دینے سے دونوں حضرات ہم مذہب ہم مسلک نہیں ہو سکتے بلکہ یہاں بھی لکم فیہمکون فیہن فی رہے گا۔ ۱۲

اسکے خلاف تو چہ نہیں کرتے، اور دینی حیثیت سے جو امور حرام ہوتے وہ خواہ دنیوی اعتبار سے کتنے ہی مفید ہوتے حضرت بھی ان کو ارادہ تک نہیں کرتے تھے، آپ خود فرماتے تھے لولا الدین والصلیٰ لکنت ادھی العرب، اگر دین کی پابندی اور خدا کا خوف نہ ہوتا تو چالاک اور ہوشیاری میں عرب کا کوئی شخص میرا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، اور حضرت کے سوا تھے جو عقلاء تھے وہی راہ اختیار کرتے جس میں دنیوی حیثیت سے مصلحت دیکھتے اور جس کو اپنے مفید مطلب پاتے، خواہ وہ راہ شرع کے مطابق ہوتی یا اس کے خلاف، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص صرف اپنی عقل و تدبیر کے مطابق عمل کرے گا کسی شریعت یا اصول کی پابندی نہیں کرے گا، جس کے سبب سے اس کو اپنے ان کاموں کو ترک کرنا پڑے جن میں وہ اپنی مصلحت اور نفع دیکھتے، غرض جو شخص بغیر کسی مذہب کی پروا اور خوف کے صرف اپنے دنیوی نفع کا لحاظ کرے گا اس کی دنیوی زندگی نہیں زیادہ کامیاب، درست اور منظم ہوگی بمقابلہ اس شخص کی زندگی کے جو اپنے ہر کام میں دین کا لحاظ رکھے اور قدم قدم پر خوف خدا کا خیال کرے کہ ایسے شخص کے دنیوی امور یقیناً منتشر اور غیر منظم ہوں گے اور اس کی زندگی زیادہ ناکامیاب نظر آئے گی۔

حضرت علیؑ کی سیاست

علامہ مذکور ہی نے حضرتؑ کی سیاست کے بارے میں بھی جو لکھا ہے اُن لو اب صرف حضرتؑ کی سیاست کے بارے میں کچھ لکھنا رہ گیا تو ”کان شدید السياسة خشناً فی ذات اللہ، حضرت بہت زبردست سیاست کے اور ذاتِ خدا یعنی حق باتوں میں بڑے سخت اور غیر متزلزل تھے، اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو ایک مقام کی حکومت دی تو ان کے ساتھ بھی قاعدہ کو پوری پابندی سے برتا، وہاں ان سے کچھ نامناسب باتیں ظاہر ہوئیں جو حاکم یا والی کے شان کے خلاف تھیں تو حضرتؑ نے ان سے بھی چشم پوشی نہیں کی اور پورے عدل سے پیش آئے، آپ کے حقیقی بھائی نے اپنا وظیفہ زیادہ کرنا چاہا تو ان کا بھی (حق کے خلاف) خیال نہیں کیا، غرض خدا کے خلاف جو بھی چلا اس کو شرعی سزائیں دینے میں کبھی تامل نہیں کیا اور کسی قرابت یا ذاتی خصوصیت کے سبب سے خدائی فیصلہ سے باز نہ رہے، جو خدا نے کہا وہی کرتے رہے، خواہ ان کا غیر ہو یا اپنا ہو، حضرت کے سیاسی کارناموں سے جنگِ جمل و صفین و نہروان بھی ہیں جو آپ کی ابتداءِ خلافت سے آخر تک جاری رہیں اور سب میں آپ نہایت استقلال جو انمردی سے جہاد کرتے اور کامیاب ہوتے رہے، اگر ان واقعات کا صرف اقل قلیل ظاہر ہوتا جب بھی حضرت کا کمال سیاست ثابت کرنے کے لئے کافی تھا چہ جائیکہ اس کثرت سے آپ کی مخالفتیں ظاہر ہوتی رہیں اور حضرتؑ نے سب کا تنہا مقابلہ کیا اور اس قدر لوگوں کی مخالفتوں نے کسی وقت آپ کو گھبرایا نہیں اور نہ ضعیف ہونے دیا، امور سیاست میں بھی حضرتؑ کے بے مثل و نظیر ہونے کے وجہ یہ ہے ان لڑائیوں میں جو قوت و شجاعت، دبدبہ و شوکت، دلجمعی و اطمینان، حملہ و گرفت، دشمن سے انتقام اور باطل کا توڑ حضرتؑ کے اعوان و انصار سے ظاہر ہوا اس کا دسواں حصہ بھی دنیا کے کسی زبردست سے زبردست تر سیاست والے سے نہیں دیکھا گیا، ”شرح نہج البلاغہ جلد ۱ صفحہ ۷۔

حضرت علیؑ کی سیاست کے تین نمونے

علامہ طبری وغیرہ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علیؑ ہمدان سے نکلے تو دو جماعتوں کو لڑتے دیکھا حضرتؑ نے دونوں کو الگ کر دیا، وہاں سے آگے بڑھے تو کچھ فاصلہ سے آواز سنی کہ کوئی فریاد کر رہا ہے حضرتؑ اس کی طرف دوڑے اور فرماتے جاتے تھے کہ میں پہنچا، میں آگیا، جا کر دیکھا کہ ایک شخص دوسرے سے لپٹا ہوا ہے، اس نے حضرتؑ کو دیکھ کر کہا یا حضرتؑ میں نے اس کے ہاتھ ایک کپڑا (نودرہم کو) بیچا اور شرط کی کہ مجھے کوئی خراب درہم نہیں دے گا، مگر اس نے کپڑے پر قبضہ کر لینے کے بعد مجھ کو جو درہم دئے ان میں چند خراب ہیں میں نے اس سے کہا کہ بدل دے تو اس نے مجھے طمانچہ مار دیئے اور درہم بھی نہیں بدلتا، حضرتؑ نے اس سے وہ درہم بدلوا دیئے، پھر فریاد کرنے والے سے پوچھا کہ کس کے سامنے اس نے طمانچہ

مارے ہیں اس نے گواہ پیش کئے تو حضرتؑ نے فرمایا اب تو بھی اس سے بدلہ لے مگر اس نے عرض کی حضورؐ میں نے اس کو معاف کر دیا حضرتؑ نے فرمایا میں نے یہ چاہا کہ یہ ظالم حیرے حق میں انصاف کرے، پھر اس ظالم کو نوکڑے مارے اور فرمایا کہ اگرچہ اس مظلوم نے تجھ کو معاف کر دیا مگر یہ نوکڑے جو میں نے مارے یہ سلطنت کی طرف سے تیری مزا ہے تاکہ آئندہ تو پھر کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ (تاریخ طبری مطبوعہ مصر جلد ۵ صفحہ ۹۰)

اس زمانے کا کیا ذکر ہے اس عہد میں جب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اس قسم کا عدل و انصاف قائم رکھنا اور امن باقی رکھنے کے لئے یہ حسن انتظام، یہ عقلی سیاست، یہ دور اندیشی کسی سلطنت میں بھی نظر آ سکتی ہے؟

(۲) حضرتؑ کی مشہور کتاب فتح البلاغہ کا یہ فرمان پڑھنے کے قابل ہے جس سے معلوم ہوگا کہ حضرتؑ ہر انسان کی راحت و مسرت کا کس درجہ خیال رکھتے تھے،

ومن کتاب لہ علیہ السلام الی الأشعث بن قیس وهو عامل أذربائیجان ان عملك ليس لك بطعمه ولكنك في عذقتك أمانة وأنت مستوعی لمن فوقك، ليس لك ان تفعات فی رعیة ولا تطاطر الا یوثیقة ولی یدیک مال من مال اللہ عز وجل وأنت من تحزانه حتی تسلمه الی لعلی ان لا اکون هز ولا تک والسلام۔

حضرت کے ایک فرمان کا کچھ حصہ اشعث بن قیس کے نام جو حضرتؑ کی طرف سے صوبہ آذربائیجان (ملک ایران) کا حاکم تھا، اے اشعث! خوب یاد رکھو کہ تمہارا یہ عہدہ کچھ تمہاری جائیداد نہیں بلکہ وہ تمہاری گردن میں (خدا کی) ایک امانت ہے اور تم اپنے سردار کی طرف سے رعایا کے صرف نگہبان ہو، اس وجہ سے تم کو جائز نہیں کہ رعیت کے امور میں خود رانی برتو اور نہ بغیر کسی قاعدہ اور رسد کے کسی امر میں دخل دو، خوب سمجھ لو کہ تمہارے قبضہ میں خدا کا کچھ مال ہے اور تم صرف اس کے خزانچی ہو یہاں تک کہ اس کو مجھ تک پہنچا دو، تب امید ہے میں تمہارا بڑا نگران نہیں ہوں گا، ورنہ تم جانو والسلام۔

اس فرمان کا ایک ایک لفظ بڑھ جائے اور غور کرو کہ حضرتؑ کی رعایا پر کس درجہ مہربان تھے اور عاکموں کے ظلم و جور سے کس قدر بچانے کی کوشش کرتے تھے، عام طور پر کسی مقام کے حاکم رعیت سے بے حساب مالی نفع اٹھانے کی فکر میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مالک جو مجھے ان کو جس طرح چاہیں رکھیں، اور ان سے جس قدر روپیہ ممکن ہو وصول کرتے رہیں، یہ بچاؤ ہے نہ کچھ بول سکیں گے نہ کہیں فریاد کر سکیں گے، نہ ہمارے قبضہ سے بچ سکیں گے وہ اپنے حلقہ کے بادشاہ ہیں جن کی نہ داد ہے نہ فریاد جو چاہیں گے بادشاہ وقت کو دیکھیں گے اور باقی سب اپنا غولانے میں رہے گا حضرت امیر المومنینؑ نے ایسے حاکموں کی مطلق العنانی کا لحاظ کر کے یہ فرمان بھیجا کہ خدا کے نوکر ہو جو تمہارا مشاہرہ معین ہو چکا ہے اس سے ایک پیسہ بھی زیادہ نہ لو، یہ تمہارے پیش کرنے کا عہدہ تم کو نہیں دے دیا گیا، بلکہ تم کو خدا کی ایک امانت سپرد کی گئی ہے جو تمہاری گردن میں ہے تم

نفسِ رسول ﷺ

اپنے حلقہ کے باشندگان پر نگران مقرر کئے گئے ہو کہ برابر ان کی حفاظت کرتے رہو، ان کو آرام پہنچاتے رہو ان کو ہر مصیبت اور دکھ سے بچاتے رہو، ان پر کوئی ظلم نہ کرے، کوئی نقصان نہ پہنچاتے اور تم خود بھی اپنے کو ان کا افسر نہ سمجھو کہ اپنی رائے سے جو چاہو کرو بلکہ اپنے کو ان کا خادم ان کا ہمدرد، ان کا مددگار، ان کا حامی اور ان کا ہی خواہ جانتے رہو، ان سے جو زکوٰۃ وغیرہ کی رقمیں وصول کرو وہ خدا کا مال ہے تم صرف اس کے خزانچی اور محافظ ہو جب تک مجھ تک پہنچا دو گے تب ان رقموں کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور میں ان رقموں کو مسلمانوں کی حفاظت، ان کے آرام، ان کی خوشحالی، ان کی ترقی ان کی بہبودی کے ان کاموں میں خرچ کروں گا جن کا حکم مجھ کو خدا اور رسولؐ نے پہلے ہی سے دے رکھا ہے۔

(۳) ومن کتاب له الى عثمان بن حنيف الانصاري وهو عامله على البصرة وقد بلغه انه دعى الى وليمة قوم من اهلها صمطي اليها، اما بعد يا بن حنيف فقد بلغني ان رجلاً من فتية اهل البصرة دعاك الى مأدبة فاسرعت اليها تستطاب لك الألوان وتنقل اليك الجفان وما ظننت انك تجيب الى طعام قوم عائلهم محفوفو وغنيهم مدعو فانظر الى ما تقضيه من هذا المقضم فما اشتبه عليك فالفظه وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه ألا وان لكل ماموم اماماً يقتدي به ويستضي بنور علمه ألا وان امامكم قد اكفى من دنياه بطريه من طعمه بقرصيه۔

حضرت علیؑ کے ایک فرمان کا کچھ حصہ جو آپ نے عثمان بن حنیف انصاری کے نام جو آپ کی طرف سے بصرہ کے حاکم تھے لکھا جن کے متعلق حضرتؑ کو معلوم ہوا تھا، بصرہ کے کچھ لوگوں نے ایک دعوت کی تو اسمیں ان کو بھی بلایا اور وہ اس میں شریک ہوئے، سلام دعا کے بعد واضح ہوا عثمان بن حنیف! مجھے معلوم ہوا ہے کہ بصرہ کے معززین سے کچھ لوگوں نے دعوت کا سامان کیا اور تم کو بھی اس میں بلایا تم نے وہاں جانے میں بڑی مستعدی ظاہر کی اس دعوت میں تمہارے لئے بھی انواع و اقسام کے کھانے چنے اور تمہارے سامنے بڑے بڑے پیالے رکھے اور لگائے جاتے تھے اور تم نے خوب مزے لے لے کر اس دعوت کے کھانے کھائے حالانکہ تمہارے بارے میں میرا گمان بھی نہ تھا کہ تم ایسی قوم کی دعوت قبول کرو گے جس میں محتاجوں کو تو پوچھنا نہ جاوے اور صرف مالدار لوگ بلائے جائیں تمہیں چاہیے کہ وہاں جو کھایا ہے اس کا پتہ لگاؤ جس چیز کے بارے میں شبہ ہو کہ حلال تھی یا نہیں اور پاک تھی یا نجس اس کو پھینک دو اور جس چیز کے حلال اور پاک ہونے کا تم کو یقین ہو اس کو قبول کرو اور اس بات کو برابر یاد رکھنا کہ ہر ماموم یا رعیت کے لئے ایک امام یا سردار ہوتا ہے جس کی پیروی اس کو کرنی چاہئے اور جس کے نور علم سے اس کو روشنی ہدایت ضروری ہے اور تمہارے اس امام علی بن ابی طالبؑ کی جو حالت ہے اس کو پیش نظر رکھو کہ اس نے اپنی دنیا سے پہننے کے لئے صرف دو چادروں اور کھانے کیلئے صرف دو روٹیوں پر قناعت کر لی ہے۔

اس فرمان سے حضرت علیؑ کا وہ کمال مدد والصال اور شدت حفاظت رمایا و اجتہاد رحم و شفقت بر فقراء و مساکین ظاہر ہوتی ہے جس کی نظیر کسی ملک اور کسی زمانے میں نہیں مل سکتی، آج بھی جب دنیا کس درجہ ترقی کر چکی ہے، پورے ایشیاء افریقہ اور امریکہ کا کوئی بادشاہ پریذیڈنٹ ایسا نہیں بنس کیا جاسکتا جو اپنے ملک کے نادار محتاج اور بدیشان مال لوگوں کے لئے ایسا مہربان ثابت ہو، جیسے حضرت علیؑ اپنی رمایا کے لئے رحمت ثابت ہوئے اس زمانے میں خود بادشاہوں اور پریذیڈنٹوں کی بڑی بڑی دعوتیں ہوتیں ہیں، مگر ان میں دینی لوگ بلائے جاتے ہیں جو بڑے اور بڑے درجے کے ہوں، وزراء ہوں، سلاطین ممالک ہوں، ملک العظماء ہوں، اعلیٰ درجے کے مہاراجہ ہوں، نواب ہوں، کروڑ پتی ہوں، لکھ پتی ہوں، برادر ہوائی جہازیں سے سفر کرتے ہوں، اور زمین پر موٹروں سے آتے جاتے ہوں، کوئی بھی کسی نادار کو نہیں پوچھتا، نہ دعوت دینے والے ہی محتاجوں کو بلائے ہیں اور نہ وہ بادشاہ یا پریذیڈنٹ ہی دریافت کرتے ہیں کہ نادار لوگوں کی جماعت کس طرف ہے؟ ان کو دعوت میں کیوں نہیں بلایا گیا؟ اگر ان کو بلایا نہیں تو ان کے ہاں کھانا بھی کھایا گیا کچھ نقدی دے کر ایک وقت بھی ان کا پیٹ بھر دینے کا سامان کر دیا گیا ہے، لیکن حضرت علیؑ اپنے ماتحتوں کو بھی اس پر ٹوکتے ہیں اور اپنی حالت بھی ظاہر فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھو، کبھی ایسی دعوت کو قبول کرتا ہوں کسی لذتِ خدا کی خواہش کرتا ہوں؟ یہ عثمان بن حنیف حضرت رسولؐ کے صحابی اور حضرت علیؑ کی ظاہری خلافت سے پہلے عراق زمین کی پیدائش اور رسولؐ خراج و تحصیل صدقات و جزیرہ کے حامل تھے، حضرت علیؑ نے اپنے عہد حکومت میں ان کو بصرہ کا حاکم مقرر کیا، وہاں کسی رئیس نے دعوت کی جس میں ان کو بھی بلایا عثمان اس دعوت میں مجھے شریک ہوئے اور خوب خوب کھایا، ان باتوں کی خبر حضرت علیؑ کو ہو گئی، ان کو حکومت بصرہ سے علیحدہ کیا، کوئی سزا دی بلکہ کس درجہ شفقت آمیز خلک کہ ان کو اسی طرح بکھایا جس طرح ڈاکٹر حکیم اپنے مریضوں کو بہہ سوزی سے یا مہربان اتحاد اپنے شاگردوں کو تھیل کود سے، یا شفیق والدین اپنی اولاد کو بد اخلاقوں اور نقصان دہ زندگی سے بچانے کے لئے میٹھے الفاظ میں بکھاتے ہیں، حضرت علیؑ نے ان کو بتایا کہ دعوت کی عرض یہ ہونی چاہیے کہ فقراء و محتاجین جو لذتِ خداؤں اور پیٹ بھر کھانے کا سامان خود نہیں کر سکتے ان کو اس ذریعہ سے بھی کچھ حکم میرے کرنے کا موقع مل سکے، لیکن جن لوگوں نے دعوت کی اور تم کو مدعو کیا انہوں نے نادار بھائیوں کی طرف توجہ بھی نہیں کی اور صرف اسراء افتیاء و متولین ہی کو اس میں بلایا (جو خود ہی برابر اچھی غذا کھاتے رہتے ہیں) تو ان لوگوں کا فقراء اور محتاجین کو مدعو پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس دعوت سے ان کی عرض اپنی دولت کا صحیح مصرف اور منعم حقیقی کی رضا جوئی نہیں بلکہ صرف دنیوی عورت و ثروت کا اظہار، دولت و حشمت کا اعلان اور دنیا و شہرت کی تمنا ہوتی ہے پس جو لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی دعوت قبول کر لینا ان کے افعال پر راضی ہو جانا ہے، حالانکہ یہ اعراض خدا کی ناراضگی کے باعث ہیں تو جو شخص کسی جائز امام

نفسِ رسول ﷺ

وقت کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو اس کا ایسی دعوت قبول کرنا لوگوں کی گمراہی کا باعث ہوگا کیونکہ عوام اس سے سمجھیں گے کہ اگر یہ فعل ممدوح نہ ہوتا تو حاکم اسلام جو احکام و آداب اسلام کا سمجھنے والا اور خدا کی خوشنودی کے اسباب کا شائع کرنے والا ہے کیونکر اس دعوت میں شرکت قبول کرتا، حضرتؑ نے آخر میں جو جملہ فرمایا ہے اس میں دو امور کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے ایک یہ کہ حضرت نے اپنے کو امام اور عثمان بن حنیف کو ماموم قرار دیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ میں تمہارا امام ہوں، تم کو میری ایسی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تم کو میرے قدم بقدم چلنا مناسب ہے، میرے زہد فی الدنیا کا نمونہ قائم کرنا چاہیے، دوسرا یہ کہ تم جن لوگوں میں ہو تمہارے ماموم ہیں اور تم ان کے امام ہو تو جب تم ہی ایسی دعوت کو پسند کرو گے جس میں فقراء و مساکین تو نہ بلائے جائیں اور صرف دولت مندوں کو بلایا جائے تو تمہارے اس فعل سے تمہارے مامومین سمجھیں گے کہ ایسا کرنا اچھا ہے تو وہ لوگ بھی آئندہ اپنی دعوتوں میں صرف خوشحال لوگوں کو شریک کریں گے اور پریشان حال بھائی برابر نظر انداز ہی ہوتے رہیں گے، اس کے بعد اپنی خاص حالت بتادی کہ میں جو تم کو نصیحت کر رہا ہوں اپنی حالت بھی تم پر واضح کئے دیتا ہوں کہ تمام مملکت اسلام کا (ظاہری) بادشاہ بن کر بھی صرف دو چادریں اپنے لباس میں رکھتا اور دو روٹیوں سے اپنا پیٹ بھر لیتا ہوں۔

(۴) ومن وصیة له عليه السلام، كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات وانما ذكرنا هنا جملا منها

ليعلم بها انه كان يقيم عماد الحق ويشرع أمثلة العدل في صغير الأمور وكبيرها ودقيقها وجليلها۔
صدقات وصول کرنے کے لئے حضرت علیؑ جس شخص کو اپنا عامل (تحصیلدار) مقرر فرماتے تھے اس کو جو وصیت فرماتے تھے اس کا بعض حصہ (علامہ سید رضی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وصیت کے صرف چند جملوں کو نقل کیا ہے تاکہ ان سے معلوم ہو سکے کہ حضرت علیؑ حق کے ستونوں کو کس طرح مضبوط رکھتے اور چھوٹے بڑے ادنیٰ اور اہم امور میں بھی عدل کی مثالیں کیوں کروا کر رہتے رہتے تھے)

انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ولا ترعن مسلما ولا تحتازن عليه كارها ولا تاخذن منه أكثر من حق الله في ماله فاذا قدمت على الحق فانزل بمائهم من غير ان تخالط ابياهم، ثم امض اليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ولا تجذح بالتحية لهم ثم تقول عباد الله ارسلني اليكم ولي الله وخليفته لا خذمنكم حق الله في أموالكم من حق فتؤدوه الى وليه فان قال قائل لا فلا تراجع وان أنعم لك منع فأنطلق معه من غير ان تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة فان كان له ماشية أو ابل فلا قدخلنها الا بأذنه فان أكثرها له فاذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه ولا عنيف به ولا تنفرن بهيمة ولا تفرعن عنها ولا تسوأن صاحبها فيها الخ۔

اے بھائی! اپنے کام پر اس طرح جاؤ کہ قدم قدم پر اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے رہو، دیکھو صدقہ کا مال وصول کرنے میں کسی مسلمان کو ڈرانا نہیں اور نہ اس پر جبر اچھڑاؤ ڈرانا اور اس کے مال میں جس قدر حق خدا کا ہے اس سے ذرہ برابر بھی زیادہ وصول نہ کرنا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب تم صدقات وصول کرنے کے لئے کسی قبیلہ میں پہنچو تو کسی آدمی کے گھر اس کے زبردستی مہمان نہ بنو بلکہ وہاں پانی کا جو چشمہ یا کنواں ہو اس پر اترنا اور ان کے گھروں کے پاس سے گزرتا بھی نہیں، پھر سکینہ و دو تار سے بطور عامل ان کی طرف جاؤ اور جب ان لوگوں کے سامنے پہنچو تو پہلے ہی تم ان پر سلام کرو اور اس سلام کرنے میں رکنا نہیں نہ کسی قسم کی کوتاہی کرنا پھر ان سے کہنا بندگان خدا! مجھے تمہارے پاس خدا کے ولی اور اس کے خلیفہ نے اس غرض سے بھیجا ہے کہ تمہارے مالوں میں خدا کا جو حق ہے اسے لے جاؤ، اب اگر تمہارے مالوں میں اس کا کوئی حق ہو تو اس کے ولی کے حوالے کرو اس پر اگر کوئی شخص کہے کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس میں خدا کا حق ہو تو اس سے سخت بحث نہ کرنا، اور اگر کوئی کہے کہ ہاں خدا کا حق اس کے ذمہ ہے تو بغیر اس کو ڈرائے دھمکائے، سختی کئے یا پریشان کئے ہوئے اس کے ساتھ جاؤ اور دینار یا درہم یا سونے چاندی سے جو بھی وہ دیدے لے لو اور اگر اس کے پاس جانور ہوں جو ان کے گلے میں بھی بغیر مالک کی اجازت کے نہ گھس جاتا کیوں کہ ان جانوروں میں زیادہ حصہ مالک کا ہے تو تم بغیر ہو کر اس گلے میں سختی اور ظلم کرنے والے کی طرح نہ جاؤ واد اور نہ کسی جانور کو بھڑکاؤ، نہ ڈراؤ نہ اس کے بارے میں اس کے مالک کو تنگ کرو،

مسلمانو! غور کرو، اس خطبہ کا ایک ایک لفظ سونے بلکہ میرے سے لکھنے کے قابل ہے یا نہیں۔ حضرت رسول گو چھوڑ کر دنیا بھر کے سرداروں، حاکموں، حاکموں، والیوں، تحصیلداروں، گورنروں، وزیروں اور بادشاہوں کے حالات پڑھ جاؤ، کسی ملک، کسی زمانے اور کسی قوم میں اس دل و دماغ کا شخص مل سکتا ہے اس درجہ احتیاط کرنے والا بزرگ دکھائی دیتا ہے؟ رفاد عام کا اس درجہ خیال کرنے والا کوئی سردار نظر آتا ہے؟ کمزور رہا یا پر اس درجہ رحم کھانے والا کوئی حاکم ڈھونڈنے سے مل سکتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اگر رسولؐ کے بعد علیؑ مسلمانوں کے سردار مان لئے جاتے تو دنیوی حکومت، بادشاہت اور سلطنت کے بھی بہترین اصول تعلیم اور دستور عمل کا وہ لازوال دفتر سمیٹا ہو جاتا جس کو دیکھ کر کبھی اور کسی زمانے میں دنیا کے کسی شہنشاہ یا سردار یا پریسٹ کو بھی اس سے بہتر قواعد و قوانین کا مدون کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں اگر ہم ان لوگوں کی حالت بتائیں جو بغیر ہمارے بٹھائے ہوئے رسولؐ کی جگہ بیٹھ گئے اور بغیر ہمارے رسولؐ کے اشارہ تک کئے ہوئے مسلمانوں کے سردار بنائے گئے تو روشن ہو جائے کہ انہوں نے اور ان کے عاملوں اور نائبوں نے ایسے کام کئے اور ایسے قاعدے بنائے جن کی وجہ سے قیامت تک کے لئے اسلام میں نہ مٹنے والا داغ لگ گیا حضرت علیؑ تو اپنے عاملوں کو ایسی ایسی تاکید کرتے تھے جن کا

نفسِ رسول ﷺ

نمونہ اس فرمان میں دکھایا گیا اور آپ کے برخلاف اول صاحب یہ تاکید کرتے اور خود ہماری قسمیں کھا کر لوگوں سے کہتے تھے واللہ لو منعونی عقلاً لقاتلتهم۔ خدا کی قسم اگر ہماری رعایا وہ سڑی رسی بھی جن سے جانور (بھیڑی وغیرہ) باندھے جاتے ہیں ایک عدد روک لے گی اور ہم کو نہیں دیگی تو ہم ان لوگوں سے لڑ کر اور ان سب کا خون بہا کر رہیں گے ان کا عام فرمان اپنے عاملوں اور نائبوں کے لئے یہ ہوتا۔

اگر تم کو ان لوگوں پر جو صرف زکوٰۃ کو روکتے ہیں غلبہ حاصل ہو جائے تو سب کو آگ میں ڈال کر پھونک دینا، (تاریخ خمیس صفحہ ۲۳۱) پہلے صاحب کا دوسرا فرمان یہ ہوتا تھا۔

و کتب معی له بوصایا وفي اخرها ان اظفرک اللہ بأهل الیمامة فأیاک والا بقاء علیهم أجر علی جریحهم واطلب مدبرهم واحمل علی اسیرهم علی السیف وھول فیہم القتل وأحرقہم بالنار وأیاک ان تخالف أمری۔ (تاریخ خمیس صفحہ ۲۴۳)

اول صاحب نے اپنے سردار فوج کو جو وصیتیں کیں ان کی آخری تاکید یہ تھی کہ اگر تم یمامہ والوں پر فتح پاؤ تو ہر گز کسی پر رحم نہ کھانا، کسی کو زندہ نہ چھوڑنا بلکہ جو زخمی ہو کر گر جائے اس کو بھی ذبح کر ڈالنا، جو بھاگ جائے اس کا بھی پیچھا کرنا، جو تمہاری قید میں پھنس جائے اس کو بھی تلوار کی باڑھ پر رکھ لینا، سب کا قتل عام کر دینا اور سب کو آگ میں جلادینا دیکھو ہمارے حکم کے ذرہ برابر بھی خلاف نہ کرنا۔

اور ایک قبیلہ بنو حنیف تھا، اس کے بارے میں اول صاحب اپنے کارندوں کو اس قسم کے فرمان لکھ کر بھیجتے رہتے تھے:-
اما بعد فاذا جاءک کتابی فانظر فان اظفرک اللہ بنی حنیف فلا تستبق منهم رجلاً جرت علیہ الموسی۔ (تاریخ خمیس صفحہ ۲۴۳)

جب تم کو میرا فرمان پہنچے تو جنگ کے معاملہ میں غور کرو، اگر خدا تم کو بنو حنیف پر فتح دے تو ان میں کا ایک شخص بھی زندہ نہ چھوڑنا جس پر استرا چل چکا ہو۔

یہ تو اول صاحب کی رعایا پروری، شفقت اور مہربانیوں کا مختصر مرقع ہے دوسرے صاحب کے مزاج کا اندازہ صرف اسی مختصر بیان سے کرنا بہت آسان ہے کہ جب اپنے انتقال کے وقت اول صاحب نے آپ کو خلیفہ رسولؐ نامزد کر دیا تو سب مسلمانوں میں سخت شورش پیدا ہو گئی، سخت بے چینی کی زندگی بسر کرنے لگے۔

ایک دوسرے سے شکایت کرنے لگا کہ یہ تو ہم لوگوں کے لئے بڑی مصیبت کا سامنا ہو گیا، ازواج رسولؐ تک کو یہ انتظام ناگوار ہوا اس وقت جو ممتاز صحابہ رسولؐ مدینہ میں موجود تھے ان سے دو شخصوں طلحہ و زبیر نے اول صاحب کے پاس آ کر شکایت کی کہ:

ما كنت قائلًا لربك اذ وليته مع غفلته وفي رواية قال طلحة اتولى علينا فلما غلبنا ما تقول لربك اذ القيت به۔

یعنی اے جناب اول! آپ نے جو ایسے خلیفہ کو خلیفہ بنادیا تو خدا کو کیا جواب دیجئے گا، اور طلحہ نے کہا کیا آپ ہم پر غلبہ خلیفہ بناتے ہیں؟ تو خدا کو کیا جواب دیجئے گا۔

بلکہ خود مثنیٰ صاحب سے بھی لوگوں نے آکر اس امر کی شکایت کی، شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے ان سب باتوں کو اپنی کتاب میں لکھا ہے: وشکوا منک عنف السیاق وشدة النهر للرعية (ازالۃ الغطاء صفحہ ۲۰۵) اے جناب مثنیٰ لوگ رعیت کے ساتھ تمہاری درشت مزاجی اور شدت زبردستی کے شاکر ہیں۔

ان نھرا من المسلمین کلوا عبد الرحمن بن عوف فقالوا کلمہ لنا عمر بن الخطاب فقد والله احساناً حتی لا نستطیع ان نلدیہ الیہ ابصارنا۔ (ازالۃ الغطاء صفحہ ۱۹۸)

مسلمانوں کی ایک جماعت نے آکر عبدالرحمن بن عوف سے کہا کہ تم ہم لوگوں کی طرف سے عمر بن الخطاب سے گفتگو کر دو کیوں کہ خدا کی قسم انہوں نے ہم لوگوں کو کتوں کی طرح دھکا مارا ہے کہ اب ہم ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر! رحمۃ اللعالمین کی جگہ بیٹھنے کے لئے ایسے شخص کا سامان کیا گیا جو ہمارے رسولؐ کے اصحاب اور ابتدائی مسلمانوں کے معززین کے ساتھ کتوں کے ایسا برتاؤ کرتے تھے جب وہ اصحاب رسولؐ کو کتوں کی طرح دھکا دیتے تھے تو عراق ایران اور شام کے یہود و نصاریٰ و مجوس کے ساتھ ان کا برتاؤ کس قسم کا ہوگا یہ صحابہ رسولؐ کے ساتھ کتوں جیسا برتاؤ اس وقت تک تھا جب خلیفہ نہیں ہوئے تھے مگر جب مسند رسولؐ پر بیٹھ گئے اس وقت حراج کی کیا حالت ہوگئی ہوگی؟ دوسروں سے کیوں پوچھو خود ان کے بڑے مداح مولوی شبلی صاحب کی مشہور کتاب الفاروق سے سوال کرو تو وہ بتا دے گی کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ یہ خود اپنے اشعار گائیں چنانچہ میں نے گانا شروع کیا اور ساری رات گاتا رہا، حراج قدرتی طور پر نہایت تند، جیز اور زود مشتعل واقع ہوا تھا، جاہلیت کے زمانہ میں تو وہ قہر مجسم تھے لیکن اسلام کے بعد بھی مدتوں تک اس کا اثر نہیں گیا، **دوا النخسر** ایک شخص نے ایک دفعہ آنحضرتؐ سے گستاخانہ کہا کہ محمدؐ! عدل اختیار کر، حضرت عمرؓ سے چناب ہو گئے اور چاہا کہ اس کو قتل کر دیں۔ لیکن حضرتؐ نے منع کیا، ان واقعات سے کہ وہ تم کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ہر موقع پر ان کی تلوار نیام سے نکل پڑتی تھی، اور کافر تو کافر خود مسلمانوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا، (الفاروق حصہ ۲ صفحہ ۲۹۵)

اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے رسولؐ کے بھائی اور رحمۃ اللعالمین کے نفس حضرت علیؓ اس زمانے میں جس عدل و انصاف اور رحم و شفقت سے اپنی رعایا کے ساتھ برتاؤ کرتے وہ صاف صاف بتا دیتا

نفسِ رسول ﷺ

کہ حضرت مصداقِ خلقِ عظیم کے خلیفہ بلا فصل درحقیقت آپ ہی تھے اور ہم خدا پر بقاعدہ لطف واجب تھا کہ حضرت ہی کو اپنے پیارے رسول کا جانشین بنائیں اسی سبب سے ہم نے نبیؐ بعثت میں حضرت علیؑ کو اپنے رسول کا خلیفہ بنا کر اعلان عام کر دیا تھا، نہ وہ حضرات جن کی طرف تکنے تک کی جرأت رعایا کو نہیں تھی، حالانکہ اس زمانے میں یورپین سلطنتیں بھی اسی شدت و استبداد کی نظیر پیش نہیں کر سکتیں، جو اس رحمہ للعالمین کے (خود یا مسلمانوں کی تجویز سے) جانشینوں کے متعلق صفحات تاریخ سامنے لاتے ہیں، اسی طرح اگر معمولی تحقیقات سے بھی کام لیا جائے تو آسانی سے ثابت ہو کر رہے کہ عدل و رحم اور شفقت و انصاف کی جو نظیریں ہمارے ولی نے علم و حکمت کے مطابق اس زمانے میں قائم کی تھیں وہ اس زمانے میں باوجود اس قدر علم و عقل تہذیب و ادب کی ترقی کے بھی کہیں خواب و خیال میں نظر نہیں آتی ہیں حالانکہ زمین عرب کی فطری حالت اور اہل عرب کے تہور جہالت کا نتیجہ تو یہ تھا کہ انسان کے خون کی بھی کوئی وقعت نہیں سمجھی جاتی تھی لیکن ہمارے عدل و رحم و تدبیر و سیاست سے اس زمانہ کے اہل حکومت و سیاست کو بھی سبق لینا چاہیے کہ حضرت اپنے عاملوں (تحصیلداروں اور حاکموں) کو جو ہدایتیں فرما رہے تھے ان میں انسانی رعایتوں کے علاوہ معمولی جانور تک کے دل دکھانے گھبرادینے اور ڈرانے سے منع فرما رہے تھے، یہ نہج البلاغہ کے ایک معمولی فرمان کا ذکر تھا، ایسے ایسے بکثرت فرمان اس میں موجود ہیں جو آج بھی حاکموں اور والیوں کے لئے شمع ہدایت و انوار سیاست و قوانین عدالت کا کام دے سکتے ہیں اسی طرح حضرت کے کل کلاموں کی عظمت و جلالت ہے خواہ وہ بڑے خطبے ہوں یا مختصر جملے، فرمان ہوں یا وصیتیں، خطوط ہوں یا حکیمانہ مقولے فلسفی مسائل ہوں یا حکیمانہ تحقیقات مثال کے طور پر یہ جملہ بھی دیکھتے چلو، اہل حدیث کے بڑے مذہبی پیشوا اور غیر متعصب علامہ جناب مولوی وحید الزمان خان صاحب حیدر آبادی نے لکھا ہے۔ ”لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا فاذا تساوا واهلكوا، جب تک لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر رہیں گے یعنی علم و فضیلت، مال دولت حاصل کرنے کا عموماً شوق ہوگا اور ہر ایک دوسرے سے علم و فضیلت مال دولت میں زیادہ رہنا چاہے گا اچھے رہیں گے، جہاں برابر ہوئے تباہ ہوئے، برابر ہونے سے یہ مطلب ہے کہ ترقی علمی اور عملی پروگریس progress کا شوق جاتا رہے گا، حیوانات کی طرح حالت موجودہ پر قناعت کرنے لگیں گے، یا سب جاہل یا سب نادار، مفلس یا سب مالدار اور متمول ہوں، بعضوں نے کہا تساوا سے مراد ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی اینٹ کی جدا مسجد بنائے خود رائے ہو کر اپنے تئیں امامت کے لائق سمجھے، ایک امام پر لوگ متفق نہ ہوں یعنی گروہ گروہ ہو جائیں ان میں پھوٹ پڑ جائے ایسی حالت میں تباہی میں کیا شک ہے؟ کذا فی النہایۃ، میں کہتا ہوں حضرت علیؑ کا یہ قول بڑے اعلیٰ درجے کا فلسفہ ہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دنیا کا انتظام یوں ہے کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت اور فوقیت ہے ایک امیر ہے اور دوسرا

غریب ایک بادشاہ، ایک رعیت، ایک حاکم ہے ایک محکوم، ایک توانا اور طاقتور ہے دوسرا ناتواں اس وقت تک دنیا اچھی حالت میں رہے گی اور لوگ امن اور آسائش اور رفاهیت کے ساتھ بسر کریں گے لیکن جب یہ انتظام توڑ دیا جائے اور اباحت اور اشتراک اور مساوات کا قاعدہ جاری ہو جیسے حردک حکیم نے قباد کے عہد میں جاری کیا تھا کہ سب آدمی برابر برابر سارے اموال تقسیم کر لیں اور عورتیں سب مشترک ہو جائیں، ہر مرد کو جس عورت سے وہ چاہے اس کی رضا مندی سے قاعدہ اٹھانے کا حق حاصل ہو، شوہر کو اس کی مزاحمت کا کوئی حق نہ ہو تو بس دنیا کی تباہی آگئی، سب ہلاک ہوں گے اور ایسی حکومت کبھی قائم نہ رہے گی، ہمارے زمانے میں جو نیچری بے دین پھیلے ہوئے ہیں ان کا بھی اصلی پیڑ وہی حردک حکیم تھا، اور قرامطہ اور باطنیہ بھی اسی کے اصول پر تھے آخر کیا ہوا؟ تباہ اور برباد ہو گئے جس حکومت یا سلطنت میں نیچر، بے دین محسوس گئے اس کو تباہ کر کے چھوڑیں گے اور خود بھی تباہ ہوں گے انہلسٹ اور سوشلسٹ اور انرکسٹ اور کسٹرسٹ فرقے ملک روس اور جرمن میں بہت ہیں وہ بھی انہیں نیچروں کے ہم ملت اور ہمزاد بھائی ہیں ان کی ساری کوشش بادشاہ کو تباہ کرنے کی اور سب لوگوں کو برابر کر دینے کی رہتی ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، فرمایا لیتصلہ بعضهم بعضا صحیحاً۔ اسی میں ان کی بھلائی اور یہودی ہے۔ (انوار اللہ پارہ ۱۲ صفحہ ۱۷۴) اس قسم کے بلکہ اس سے بہتر انسان ترقی و رفعت کے کلاموں سے حضرت کی کتاب نہج البلاغہ بھری ہوئی ہے اور بالکل صحیح کہا ان لوگوں نے جو بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ کی کتاب نہج کلام المعانی و لہوکی کلام المخلوق (غدا کے کلام قرآن مجید کے بعد دنیا بھر کے کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے) کتاب کیا حکمت و معرفت و سیاست و ہدایت و عدالت و تہذیب و تادیب کے انوار اور معراج روحانیت کے اسباب ہیں چونکہ اس کتاب میں حضرت کی کتاب نہج البلاغہ کا ذکر بار بار آیا اور آگے بھی آئے گا اس وجہ سے اس کتاب کی حقیقت بھی سمجھ لیتی چاہیے کہ جناب سید نقویؒ نے اس کتاب کو حضرت کے کلاموں سے جمع کیا تھا جس کے بارے میں ذیل کا مضمون جو علیؑ کو مدح لکھنے کے بدویہ سر کا ہے بھی بخش سمجھا جائے گا۔

کتاب مستطاب نہج البلاغہ پر تبصرہ از مولانا شیخ فدا حسین صاحب

مرحوم پروفیسر علی گڑھ کالج،

کتاب مقدس نہج البلاغہ کے متعلق میرا عرصہ سے خیال تھا کہ اس مقدس تالیف میں جو کچھ کلام ہدایت نظام جناب امیر المومنین علیہ السلام کا جناب سید نقویؒ نے مختلف کتب احادیث و سیر و تواریخ مسندہ عامہ و خاصہ سے اپنے طرز خاص پر ملاحظہ و انتخاب فرمایا ہے چونکہ اس زمانے میں کچھ توجہ بعد زماں و ضیاع مافقہ و تعذر وصول بر اصول و مواد اور کچھ بوجہ اعتقاد و ناصحیت چند

نفسِ رسول ﷺ

تنگ خیالی اشخاص کو یہ گمان پیدا ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ اس مقدس کتاب میں اصل کلام امیر المومنین علیہ السلام کا بہت کم ہے اور بیشتر کلام یا خود جناب سید رضیؑ کا ہے، یا کچھ حکماء و فلاسفہ شیعہ نے مثل شریف رضیؑ کے تتبع و تقلید کلام امیر المومنینؑ کی کر کے ان کی طرف منسوب کر دیا ہے اس بدگمانی کے رفع کرنے کی کوشش کی جائے، حقیقت حال یہ ہے کہ بہ استثناء قرآن مجید (زادہ اللہ عز و شرفاً) کہ جس قدر بھی وہ موجودہ حالت میں ہمارے ہاتھ میں ہے باقی ماندہ اخبار و احادیث کو کسی درجہ صحت و ماثریت پر فائز ہوں گے مگر مستثنیٰ متواتر لفظی کو نکال کر سب اس قسم کے احتمال کی گنجائش ہے اور سب کے سب منظون کی حد سے گزر کر مقطوع کی حد تک نہیں پہنچ سکتے باریت و ضعیف کا اس کے مدعی کے اوپر ہے ورنہ سکوت مخالفین مع کثرة الدواعی خود ایک قرینہ صحت خبر کا ہے اور بیشتر اخبار معجزات جناب رسالت مآب صلوات اللہ علیہ و سلامہ کا اثبات اسی طریق سے کیا جاتا ہے کہ ان سب میں نیکر مع کثرة الدواعی مقصود ہے یہی حال بالکل کلام بلاغت نظام امیر المومنینؑ کا ہے کہ ایسے عجائب خطب توحید کی نسبت صرف یہی نہیں کہ مخالفین کا سکوت یا فقہ ان نیکر رہا ہے بلکہ اکثر ائمہ حدیث و ائمہ جراح و تعدیل اہل سنت اسے اپنے ذاتی طرق اسانید سے روایت کرتے رہے ہیں اگر ذہبی یا ابن تیمیہ ایسے چند تنگ خیال متاخرین نے منقولات نہج البلاغہ میں کچھ شبہ محض جوش ناصیبت سے کیا بھی تو اس کا واقعیت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اول تو دونوں حضرات نے خیر سے باکمال وضاحت کی وجہ سے کوئی ضعیف سے ضعیف یا کمزور سے کمزور دلیل اپنے شبہ و شک کی نہیں پیش کی، اسی سے پوری وقعت ان کے کلام کی معلوم ہوتی ہے دوسرے یہ کہ ایسے ہفوات کا وہی اثر ہو سکتا ہے جو علمی کے کلام کا معجزہ شق القمر کے انکار یا عجاوہ کے سورہ یوسف کے جزو قرآن ہونے سے انکار ہو سکتا ہے، بہر کیف میرا مدت سے ارادہ تھا کہ اول تو اس امر کے ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ نہج البلاغہ میں جس قدر کلام امیر المومنینؑ کا ہے وہ ان کتابوں سے لیا گیا ہے جو شریف رضیؑ سے بہت بیشتر ہو چکی تھیں تاکہ یہ ناجائز الزام جو ان کی ذات مقدس پر لگایا جاتا ہے وہ دفع ہو جائے، دوسرے یہ دکھایا جائے کہ جو کچھ کلام امیر المومنینؑ کا نہج البلاغہ میں درج ہے وہ اگرچہ اس کتاب میں محذوف لا سناد نقل ہے لیکن درحقیقت یہ کل کلام مسند ابہ اسانید خاصہ و عامہ ثقات محدثین کے دفاتر و ذخائر حدیث میں از قبیل صحاح ستہ و اسانید معاجم و اجزاء وغیرہ وغیرہ کے مروی ہے، اور ہر گاہ یہ کل بہ اسانید مروی ہے تو جب ان رجال اسانید پر نظر کی جائے گی تو بالیقین نہ صرف امر پایہ ثبوت کو پہنچ جائے گا کہ شریفؑ کی ساحت عظمت و جلالت اس غلط الزام وضع و اختلاق سے منزہ و مبرا ہے بلکہ یہ امر بھی واضح ہو جائے گا کہ حکماء و فلاسفہ شیعہ یا مشاہیر متکلمین امامیہ میں یہ کسی کا فعل نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے وضع و اختلاق سے کام لیا ہو بلکہ علی العموم محدثین ثقات خواہ وہ عامہ سے ہوں یا خاصہ سے انہوں نے یہ اسانید خود جیسا ان تک ان کے مشائخ و رواۃ سے پہنچا اپنے اخلاف و تلامذہ تک پہنچا دیا وضع و اختلاق کا ثابہ نہیں آ سکتا۔

مقصد اول،

مقصد اول میں تو مجھے بایں ہمہ بے بضاعتی و کم مائیگی **و قریباً** و محدودیت اطلاع اتنی ضرور کامیابی ہوئی کہ کتاب عقد فرید لایں عہد ربہ المعرفی چند خطب توحید نہایت طولانی امیر المومنینؑ کے عجائب مسائل توحید و فلسفہ الہیات سے متعلق دستیاب ہو گئے ابن عہد ربہ المعرفی اراکین و مخصوصین دربار خلفاء بنی امیہ سے تھا جو اندلس میں حکمران تھا، اور شریف رضیؒ کی ولادت باسعادت سے ایک سو حیرہ سال پیشتر پیدا ہوا تھا اور اکتیس سال قبل ان کی ولادت کے مرچکا تھا کیونکہ شریف رضیؒ کی ولادت ۳۵۹ھ اور وفات ۴۰۶ھ میں واقع ہوئی اور علامہ ابن عہد ربہ کی ولادت ۳۳۹ھ اور وفات ۳۷۸ھ میں ہوئی اس حساب سے یہ شخص معاصر حضرت امام حسن عسکریؑ کا تھا، اول تو یہ خود مشاہیر علماء السنۃ سے تھا اس پر طرہ یہ کہ خلفاء بنی امیہ کے اراکین و مخصوصین سے تھا اول تو اس باوصف اختصاص بنی امیہ امیر المومنینؑ کے خطب و مناقب کا اپنی کتاب میں ذکر کرنا سخت حیرت انگیز اور احاجیب قدرت خداوندی سے ہے دوسرے یہ امر بھی کچھ قابل تعجب نہیں ہے کہ اس عصر میں بھی خطب امیر المومنینؑ اس اہلی درجہ شہرت و اشتہار پر پہنچ چکے تھے کہ ممالک بغداد و مشرق زمین سے ان کی شہرت متجاوز ہو کر مغرب زمین و بلاد فرنگ تک اس حد پر پہنچ گئی تھی کہ ابن عہد ربہ سا شخص مخصوصین بنی امیہ سے اپنی کتاب **عقد** میں مثل دیگر واقعات و روایات کے جن کے درج سے کوئی چارہ و گریز نہیں ہے بطور اخبار و حدیث مقطوع بہا کے نقل کرتا ہے اور اس کے عصر میں کسی کو ان کی صحت و مقطوع الصدور ہونے میں تاب شک و شبہ باقی نہیں رہی تھی، یہ ظاہر ہے کہ یہ خطب ابن عہد ربہ نے یا تو اپنے زمانے کی کتب قدیمہ سے جو اس کے نزدیک موثوق بہا تھیں نقل کئے ہوں گے یا اپنے ذاتی سلسلہ روایات سے اپنے مشائخ حدیث سے اسے پہنچے ہوں گے، دونوں صورتوں میں اندلس جیسے مقام دور دست مرکز ماصحہ میں ان خطبوں کی اس قدر شہرت سخت مایہ حیرت ہے، مگر میرے نزدیک شق اول زیادہ راجح ہے کیوں کہ اگر یہ خطب اس کی ذاتی مرویات سے ہوتے تو وہ سلسلہ سند ضرور غالباً نقل کر دیتا اگرچہ اس نے اپنی کتاب عقد فرید میں اس کا التزام بھی نہیں کیا ہے جیسا کہ اس نے اپنی کتاب کے دیباچہ میں اس کا ذکر کر دیا ہے اور وجہ یہ لکھی ہے کہ اس کتاب کے کل مقولات ماخذ صحیح و موثوق بہا سے ماخوذ اور اہلی درجہ کی شہرت پر ہیں اگرچہ اس وقت سوائے کتاب عقد فرید کے دوسری کتاب بجز اخبار طوال ابو حنیفہ دینوری و کتاب الاملاۃ و السیاسة بن قتیبہ و کتاب ادب الکاتب بن قتیبہ دینوری و تاریخ یعقوبی و تاریخ طبری و تاریخ نصر ابن حزام مقبری معروف بہ کتاب الصغیر و غیرہ کے جو عصر ائمہ کی تالیف ہیں مجھے اور کوئی کتاب ایسی نہیں ملی جس میں امیر المومنینؑ کے خطوط و قرائین کے سوائے خطب و غیرہ بکثرت دستیاب ہوتے ہوں اور یہ سب کتابیں شریف رضیؒ سے صد ہا برس پیشتر کی تصانیف

نفسِ رسول ﷺ

ہیں، البتہ خطب امیر المومنین کی نسبت اس وقت تک کوئی مفرد تصنیف عہدِ قدیم کی مجھے نہیں ملی جو شریف رضیؒ سے بیحد مقدم ہو مگر کتب رجال شیعہ سے مثل فہرست شیخ الطائفہ و فہرست ابن ندیم و رجال نجاشی وغیرہ کے اور نیز کتب رجال و تراجم علماء اہلسنت سے مثل معجم الادباء یا قوت حموی وغیرہ کے ایسی کتابوں کا پتہ چلتا ہے جو عصرِ صحابہ و تابعین میں بہ استثناء حضرت ابن ابی رافع کے کہ وہ صحابی اور امیر المومنینؑ کے پرائیویٹ سیکریٹری تھے انہوں نے صرف قضایائے امیر المومنینؑ کو علیحدہ جمع کر لیا تھا، بہ استثناء ان کے تابعین میں جناب زید بن وہب و جناب اصمغ بن نباتہ و جناب حارث ابن اعور وغیرہم نے خاصۃً خطب امیر المومنینؑ کو جمع فرمایا تھا بلکہ جناب حارث ابن اعور کے بارے میں طبری کے ذیل مذیل سے بہ اسناد صحیح علی شرط البخاری مجھے پتہ لگا ہے کہ ان بزرگوار نے اس قدر علیحدہ علم امیر المومنینؑ کا اپنے قلم سے جمع فرمایا تھا کہ حضرت امام حسنؑ کی فرمائش سے اس علم کا صرف ایک حصہ حضرت کے پاس بھیج دیا تھا تو وہ بھی ایک اونٹ کا بوجھ تھا، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ امیر المومنینؑ کے کلام کا کس قدر حصہ صرف ایک ان کے پاس ہوگا، پھر جناب اصمغ بن نباتہ سافلسفی مشرب روشن خیال حکیمانہ مذاق کا تابعی انسان اس کے پاس کیا کچھ نہ ہوگا اور وہ سب کتابیں معلوم ہوتا ہے کہ صدر اول میں مشاہیر کتب اسلام سے تھیں گو بوجہ بعد عہد و غفلت اصحاب و بد مذاقی افراد قوم اول تو شاید سب نابود ہو گئی ہیں، ورنہ ان کا ملنا مشکل تو ضرور ہے لیکن اگر قوم اب بھی توجہ کرے اور مثل علامہ مجلسیؒ زر خطیر ایسی کتب اصول وغیرہ کی تلاش کے لئے مہیا کرے تو افضال ایزدی سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ جواہر بے بہا جن کو زمانہ تلاش کر رہا ہے اب بھی مل جائیں کون جانتا تھا کہ کتاب الصنفین نصر بن مزاحم کی ایک نہیں متعدد جلدیں شاہ ایران خلد اللہ ملکہ کے کتب خانہ میں موجود ہیں کسے امید تھی کہ حضرت امام حسن عسکریؑ کی تفسیر قرآن ایک سو بیس جلدوں میں ہوگی جس کا پتہ کتاب منتهی المقال سے لگا ہے معتبر ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا ایک نسخہ ڈیرہ اسماعیل خاں اور دوسرا حدیدہ میں مکمل موجود ہے مستشرقین جرمن کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ نوادر کتب قرون اولیٰ کی تلاش کر کے شائع کر دیا ہے امید ہے کہ وہ جیسا اب تک نوادر کتب اہلسنت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اسی طرح شیعوں کی بھی نوادر اصول و سیر و تاریخ کو شائع کریں گے، علاوہ تابعین کے اتباع تابعین وغیرہم نے بھی مثل مدائنی وغیرہ کے مفرد کتابیں خطب امیر المومنینؑ کے جمع کی تصنیف فرمائی تھیں اور امام زادوں میں شاہزادہ عبدالعظیمؑ نے بھی ایک مفرد خطب امیر المومنینؑ کی تصنیف فرمائی تھی، مدائنی کی کتاب غالباً یا قوت حموی کے زمانے تک موجود تھی اور جلودیؒ کی غالباً شریف رضیؒ کے زمانے تک پائی جاتی تھی یا انہیں کہ جناب استاذ علامہ سید حبیب حیدر صاحب طاب ثراہ لکھنؤ نے کس کتاب کے حوالہ سے فرمایا تھا کہ جس وقت حضرت زید شہیدؑ نے کوفہ میں بنی امیہ کا مقابلہ کیا تھا تو واصل بن عطاءؒ شیخ امام اول معتزل نے کہا کہ زید خطب امیر المومنینؑ کو درس بدرس پڑھتے تھے،

اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خطب امیر المومنینؑ نہ صرف صدر اول میں مشہور تھے بلکہ باقاعدہ داخل درس بھی تھے علامہ ابن عبد ربہ کی کتاب محقق فرید کے علاوہ بیشتر کتب صدوقؒ مثل توحید وغیرہ نیز جامع کافی میں بھی کہ وہ شریف رضیؒ سے بہت مقدم ہیں بیشتر خطب امیر المومنینؑ مروی و مقبول ہیں، ابن ابی الحدید نے ابن الخطاب کا نام بھی لیا ہے اور میں اس کے علاوہ ابو حلال عسکری کی کتاب الاوائل کا نام بھی لیتا ہوں، یہ دونوں شخص بھی شریف رضیؒ سے مقدم تھے اور انہوں نے بھی منہج البلاغہ کے بعض خطب کو اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔

مقصد دوم،

مقصد دوم کے متعلق عرض ہے کہ میں نے اب تک بیشتر خطب امیر المومنینؑ مندرجہ منہج البلاغہ وغیرہ کو بالکل مسند باسانید احمد حدیث السنن ان کی کتابوں میں مروی و مکتوب پایا ہے مثلاً علیہ لاء ولیاء، حافظ ابو نعیم اصغہانی و تاریخ حافظ ابن عساکر دمشق وغیرہ ملا علی قلی نے کنز العمال میں جو جمع الجوامع سیوطی کا خلاصہ ہے بیشتر ایسے خطب و کلمات امیر المومنینؑ کو نقل کیا ہے مگر اسانید کو حذف کر دیا ہے اصل کتاب جمع الجوامع بالکل مسند ہے مگر وہ میری نظر سے ابھی تک نہیں گزری ہے لیکن چنداں کم یاب بھی نہیں اگر کوئی شخص چاہے تو ان خطب امیر المومنینؑ کو ان کی اسانید کیساتھ ابھی ایک جگہ فراہم کر سکتا ہے اور اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ احمد حدیث و سیر بادصف اس کے کہ ان کو فلسفہ و عقلیات وغیرہ سے کبھی کوئی ربط نہ تھا اور وہ علم کلام کی تحصیل کو ایک حد تک بدعت و ناجائز معصیت سمجھتے تھے، جیسا کہ کتب فقہیہ السنن سے ظاہر ہے تاہم ان خطب کو ان کی موجودہ صورت میں اپنے حفظ دار تقان کے موافق روایت کرتے تھے اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان خطیبوں کے روادا اسانید ہر قرن میں ان کی روایت کرتے رہے تھے مجھے سب سے زیادہ امیر المومنینؑ کے خطبہ بلا الف کا تعجب تھا جسے علامہ ابن ابی الحدید نے آخر شرح منہج البلاغہ میں نقل کیا ہے، الحمد للہ میں نے وہ خطبہ تمام اسانید رجال ثقات حافظ محمد بن مسلم نخعی شافعی سے اس کی کتاب میں مروی پایا اور اس کے روادا سب ثقات و اثبات و حفاظ حدیث ہیں، غرض قرون اولیٰ سے ہر قرن میں یہ خطبے یقیناً مشہور و مروی رہا کرتے ہیں نہ صرف شیعوں میں بلکہ احمد روادا السنن میں انہوں نے میرے شیخ فی الحدیث مولانا حسن الزمان ترکمانی جو اس زمانے میں اپنی تصنیف کی خزانہ و متانت و فقہ و حدیث و رجال کے اعتبار سے حافظ حجر عسقلانی و جلال الدین سیوطی و ابوالفرج ابن الجوزی کے امثال سے تھے اور علم و رایۃ الحدیث و علم جرح تعدیل اور جامعیت و حفظ متون و اسانید میں انہیں لوگوں کا پایہ رکھتے تھے ان کا حال میں انتقال ہو گیا ہے ورنہ وہ ایک مستقل تصنیف گو یا ایک دوسری منہج البلاغہ پر مردیات السنن مرتب کرنے والے تھے اور نہ صرف منہج البلاغہ بلکہ ایک صحیفہ سجاد یہ بھی تیار کرنے کا ارادہ تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ

نفسِ رسول ﷺ

سنیوں سے الزام علیحدگی از اہل بیت کا برطرف ہو جائے جیسا کہ انہوں نے مقدمہ کتاب فقہ اہلبیتؑ میں اس کی تصریح فرمادی تھی حسن اتفاق سے ان کے کتب خانہ واقع شہر حیدر آباد دکن میں قرونِ اولیٰ کے ائمہ حدیث کی نوادر کتب جمع ہو گئی تھیں اسی بنیاد پر انہوں نے شیعوں کے مقابل اتنا بڑا دعویٰ (نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادہ یہ لکھنے کا) کیا تھا لیکن افسوس عمر نے ان کو مہلت نہ دی، وہ صرف اپنے کتب خانہ میں نوادر کتب جمع کر سکے اور اپنے انتخابات اور تخریجات پر نشان لگا سکے مگر قالب تحریر و تصنیف میں نہ لاسکے، اب بھی اگر ہماری قوم اس کا رخیہ پر آمادہ ہو جائے کہ کسی طرح ان کے اور خدا بخش صاحبِ پٹنہ کے کتب خانہ سے کچھ فائدہ حاصل کر سکے تو یہ کار خیر بہت آسانی سے انجام پذیر ہو سکتا ہے، جناب علامہ حسن الزمان کی تصانیف مثل قول مستحسن وغیرہ اب بھی متکلمینِ شیعہ کے بہت بکا آمد ہیں، چنانچہ جناب ناصر المملۃ مولانا سید ناصر حسین صاحب اور ان کے والد ماجد طاب ثرا ہمارا بر مجلداتِ عبقات الانوار میں ان کی کتب سے احقاقِ حق فرماتے رہے ہیں، الحاصل خطب امیر المومنین کا مسند بہ اسانید ائمہ اہلسنت میں مل جانا اب بھی ناممکن کام نہیں بشرطیکہ مومنین ہمت کریں۔

ایک اہم مسئلہ،

یہاں سے میرا روئے سخن معارفِ پسند حضراتِ شیعہ کی طرف ایک خاص اہم مسئلہ کی نسبت ہے جو کتاب مقدس نہج البلاغہ کے مشمولات و متضمنات کی حقانیت و صحت انتساب سے ان کے جناب امیرؑ کی طرف متعلق ہے، میں اوپر لکھ آیا ہوں کہ بعض ائمہ اہلسنت میرے شیخ المشائخ ذہبی دمشقی و شیخ المشائخ ابن تیمیہ حرانی وغیرہ نے ظاہر بظاہر اس کتاب مقدس کی نسبت بوجہ اپنے جوشِ عناد کے کہ کیوں ایسے خطبِ عجائب تو حید و فلسفہ کے امیر المومنینؑ سے ماثور ہیں اور حضرت ثلاثہ سے برعکس اس کے سوائے تشبیہ و تجسیم اور کچھ مروی نہیں ہے، اسی خیال سے انہوں نے اپنی خام خیالی سے اسے مختصرات شریف مرتضیٰؒ برادر کلاں شریف رضیؒ سے قرار دے دیا، افسوس! یا تو صد ہا سال بیشتر کے احوالِ رواۃ احادیث میں تاریخی طور سے جرح و تعدیل سے کام لیتے ہیں اور یا ایسے سادہ لوح ہو جاتے ہیں کہ ایک کتاب کے مصنف کا نام بھی صحت کے ساتھ نہیں معلوم کر سکتے اور اپنی بے خبری پر مدتِ العمر قائم رہتے ہیں اول تو اتنے بڑے ائمہ نقل و جرح و تعدیل سے یہ تاریخی بے خبری اور غفلت کس درجہ بعید ہے کہ ایک بھائی کی تصنیف کو دوسرے بھائی کی طرف بغیر غور و فکر کئے نسبت دیدی جو کہ درحقیقت عوام کا لالعام کا کام ہے اور اس غفلت اور خطا پر ان کے بعد جتنے بزرگوار ائمہ اہلسنت سے دنیا میں تشریف لائے سب بہ استثناء معدودے چند از محققین و مدققین سب کے سب علامہ ذہبی و علامہ ابن تیمیہ کی ہاں میں ہاں ملانے والے نکلے چنانچہ اہل اسلام یہ سن کر کس درجہ حیرت کریں گے کہ نہج البلاغہ کو علامہ شوکانی ایسے ناقد بصیر اور فن حدیث و اخبار کے امام مطلق بھی شریف مرتضیٰؒ سے روایت

کرتے ہیں نہ شریف رضی سے اور اس طور پر چونکہ بحمد اللہ علامہ شوکانی سے دو واسطوں سے روایت کرتا ہوں میرے اور شریف مرتضیٰ کے درمیان جس قدر بھی رجال صحیح البلاغہ کی سند روایت میں واقع ہے سب کے سب قاطعہ ائمہ حدیث مذہب اہلسنت کی اور مشاہیر علماء و رواة ثقات و حفاظ حدیث سے ہیں صرف میں اور شریف مرتضیٰ شیعہ ہیں ولا غیر چنانچہ اس سند کو امام شوکانی نے خود اپنے مثبت معروف میں یہ تفصیل نام بہ نام درج کیا ہے اور مجھے ان سے حق روایت حاصل ہے مگر چونکہ اس سند میں اتنا بڑا عیب موجود ہے اس وجہ سے میں کتاب مذکور کو اس سند سے روایت کرنا پسند نہیں کرتا ورنہ اس مضمون میں اہل علم کو اس سند سے روشناس کر دیتا کہ کیسے ائمہ حدیث، اہلسنت کے پوری کتاب صحیح البلاغہ کو بالراس والحقین روایت کر رہے ہیں، یہ ایک جملہ معترضہ تھا، میرا اصل مقصود اس سے علاوہ ہے وہ یہ کہ اس قسم کی بدگمانی سے بعض مشاہیر مستشرقین فرنگ بھی محظوظ نہیں رہ سکے، چنانچہ ڈاکٹر گولڈ سینر Igrazgddagihore مشہور آفاق جرمنی مستشرق نے اپنی کتاب مسی بہ 1910 Vorlesungen über Drag Islam Harlenrg یعنی نور لیون مہر دین اسلام میں اس کے متعلق کچھ استبعاد ظاہر کیا ہے اور ڈاکٹر ہاروز نے بھی جب وہ گورنمنٹ کی طرف سے السنہ مشرقیہ کے پروفیسر ہو کر علیگزہ کالج میں آئے تھے ایک موقع پر مجھ سے اپنا استبعاد ظاہر کیا تھا اور دونوں جرمنی مستشرقین کا یہی طغناء تھا کہ صدر اول کے مسلمانوں سے ایسی امید نہیں ہو سکتی کہ مسائل فلسفہ و توحید کے ایسے عجائب و دقائق پر ایسی غامض اور پر مغز رائیں قائم کر سکیں لہذا چونکہ اہلسنت کو حضرت علیؑ سے زیادہ تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ان کے لئے کوئی داعی وضع اختلاف پر ہو سکتا ہے پس لامحالہ متاخرین حکماء و متکلمین شیعہ ہی میں سے کسی نے ایسے خطبے وضع کر کے امیر المومنینؑ کی طرف منسوب کر دیئے اور شریف رضیؒ نے ان پر اعتماد کر کے صحیح البلاغہ میں درج کر دیئے میں اسی وقت اپنے بنگلہ پر آیا اور ایک طولانی خط انگریزی زبان میں ان کو لکھ بھیجا چند دنوں کے بعد میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کی رائے میں کچھ تغیر ہوا یا نہیں کہا آپ کے خط سے مجھے پورا اطمینان ہو گیا کہ واقعا یہ سب خطبے ضرور صحیح النسب ہیں اور اب مجھے کوئی شک نہیں رہا، افسوس ڈاکٹر روز جرمنی واپس چلے گئے اور میرا وہ خط بھی ان کے ساتھ چلا گیا کیونکہ مذہب شیعہ کے فلسفی و تاریخی اصول و مباحث کے متعلق انہوں نے مجھ سے نہایت ضخیم نوٹ تیار کر لئے تھے، میں انگریزی بولتا تھا، وہ جرمنی میں لکھ لیتے تھے، انہیں نوٹوں کے ساتھ یہ خط بھی انہوں نے رکھ لیا تھا میں نے اسی بات پر زور دیا تھا کہ ایک محقق انصاف پسند پر یہ امر قرآن مقلیہ سے بخوبی واضح ہے کہ عقلی طور پر احادیث و اخبار اہلسنت کے مقابلہ میں شیعوں کی احادیث و اخبار زیادہ قابل وثوق ہیں کیونکہ عصر ائمہ طاہرینؑ میں شدت تقیہ کی وجہ سے شیعوں کی جو حالت تھی واضح ہے، کون نہیں جانتا کہ شیعوں کا وجود خلفاء بنی امیہ و خلفاء بنی عباس کے لئے (ان کے خیال میں) عظیم الشان

نفسِ رسول ﷺ

خطرہ تھا اور یہی سبب ہے کہ ان خلفاء کے زمانے میں ہر ایک ذمی کافر کو اپنے مذہبی رسوم ادا کرنے کی پوری آزادی تھی حالانکہ خدا اور رسول دونوں کے دشمن تھے مگر بیچارے شیعہ ہر شجر و حجر کے نیچے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے جاتے اور نہایت سختی و عذاب سے قتل کئے جاتے تھے، سادات کا حال ان سے بھی بدتر تھا، دور نہ جانیے جناب **ابن ابی عمیرؓ** کا معرکہ امتحان ہارون رشید کے دربار میں کس درجہ عبرتناک تھا؟ ائمہ طاہرینؑ خود تقیہ میں بسر فرماتے تھے ان کے اصحاب ان سے ظاہر بظاہر ملنے کی جرأت بھی نہیں کر سکتے تھے مگر پھر معلوم نہیں باوصف خوف جان کس طرح آستینوں میں لکڑی کی تختیاں اور قلم سرمہ لے کر ان حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جو کلمہ ان کے منہ سے نکلتا لکھ لیتے اور اسی طرح مکان پر جا کر اسے بہ حفاظت تمام کتابی صورت میں لاتے تھے اور اپنے عزیز قریب سے بھی بلا تقیہ مباشرت نہیں کر سکتے تھے، زمین ہر روز و شب شیعوں کے خون سے رنگین ہوتی رہتی تھی علامہ ابو بکر خوارزمی خواہر زادہ مورخ طبری کے خطوط علامہ ابن شہر آشوب کی کتاب الثالث، حقیر کی کتاب الکشف عن الغشاۃ الکائنة فی مناقب الخلفاء الثلاثہ کی قسم اول کے کسی اصل از جملہ اصول قدح روایات، مناقب کے پڑھنے نیز حقیر کے مقتل ابن عیش یعنی عبرات العین علی مصائب الحسینؑ کی جلد اول کے کسی مقطع منجملہ مقاطع متعلقہ باثبات رسوم عزاداری کے مطالعہ سے یہ امر باجمال (جو تفصیل سے بڑھ کر ہے) بخوبی تمام ظاہر ہوتا ہے جب یہ حالت تھی تو شیعوں کا اپنے مذہب پر قائم رہنا اور اپنے ائمہ طاہرینؑ کی حدیثوں کو ضبط و تحریر میں لانا جس قدر دشوار تھا واضح ہے انہیں کن کن زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا؟ ایسی حالت میں کون ذی ہوش شخص خیال کر سکتا ہے کہ شیعوں نے ایسی حدیثیں اپنے ائمہ پر کذب و افتراء کر کے تراشی ہوگی، جن کے وضع و افتراء میں قطع نظر اس سے کہ انہیں کے عقائد کے بموجب وہ مخلص فی النار ہوتے دنیا میں بھی ان کی جان و مال و آبرو ہر وقت معرض خطر میں رہتی، کم از کم شیعہ ایسے پاگل نہ تھے کہ خواہ مخواہ جھوٹی حدیثیں تراش کر اپنے کو خسر الدنیا و الآخرة بناتے و رجب عقل انسانی کسی ذی ہوش شخص سے ایسے افعال کا صدور محال سمجھتی ہے تو لازمی طور پر ماننا پڑے گا کہ وہ اپنی روایات میں ضرور سچے اور پوری صحت کے پابند تھے، باوصف اس کے کتب سیر و رجال شیعہ سے یہ امر بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بایں ہمہ شدت بلا و ابتلا و غلاۃ اور واقفیہ وغیرہ سے اس درجہ پرہیز کرتے تھے کہ ان کا نام انہوں نے کلاب ممطور رکھ دیا تھا حالانکہ غلاۃ و واقفیہ وغیرہ خود بھی آخر شیعوں میں محسوب ہوتے تھے کہ اور وہ بھی شدت تقیہ میں بسر کرتے تھے مگر ان پر دنیا کی محبت غالب تھی کہ امام کا حق غصب کر لیتے تھے اور وکلاء ناحیہ بن کر دنیوی زخارف سے متمتع ہوا کرتے تھے، تو ان کو صحیح الاعتقاد شیعوں کی نمائی اور سعایت وغیرہ کے ذریعہ سے نقصان پہنچانے کا بڑا موقع تھا تاہم یہ لوگ ان سے سخت محترز رہے تھے، برعکس اس کے ان فرق باطلہ کو ان سے کچھ احتراز و اجتناب نہ تھا اور ان کے حالات پر انہیں

بخوبی اطلاع حاصل تھی اس کا اثناء سوائے فرط تدوین و شدت اجتہاد تحقیق روایات ماثورہ عن الائمہ الاطہار کے کیا ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کی احتیاط کا یہ حال تھا کہ ذرہ برابر کے اتہام غلو میں اس شخص کی کل روایتوں کو ترک کر دیتے اور اس سے روایت کرنا حرام جانتے تھے، اگرچہ وہ درحقیقت اس عیب سے بری بھی ہو، اسی فرط احتیاط شدت توفی و تحقیق حال کی وجہ سے ائمہ حدیث شیعہ نے **اشعریہ** کا کسی حدیث کے سلسلہ سند میں ہونا ایک مستقل دلیل صحت حدیث کی نثر درایت الحمدیث میں قرار دی ہے بلکہ وجہ ہے کہ ابن العطار کا تحت جرح روایت میں ابن معین کے تحت سے کہیں بڑھا ہوا تھا بہ حد سے کہ ابن مہدی و ابن ابی حاتم کے تحت کو بھی ان کے تحت سے کوئی نسبت نہ تھی جب عصر ائمہ کے شیعوں کا یہ حال تھا تو کون عاقل ان کی روایات پر بھروسہ نہ کرے؟ برخلاف اہلسنت کی روایات کے کہ وہاں اس وقت بھی صد ہا کتابیں صرف عنوان موضوعات سے جو قرن اول میں وضع کی گئی تھیں، متاخرین نے لکھ ڈالی ہیں، شیعوں میں اس وقت ایک کتاب بھی موضوعات کی نہیں ہے بلکہ شیعہ اول نے کتاب ذکر میں جناب اور میں نے غالباً سرائر میں دعویٰ فرمایا ہے کہ شیعوں کے موضوعات بالکل مفقود ہیں، علاوہ بریں زمانہ ہمیشہ حدیث اہلسنت کا مساعدا رہا، انہیں اپنے علم کے اظہار میں کسی قسم کی زحمت و صعوبت برداشت نہیں کرنی پڑی، رعایا و سلاطین کے نزدیک ان کی مرجعیت و مقبولیت کی کوئی حد نہیں تھی خلفاء و سلاطین ہمیشہ ان کا اعزاز اکرام کرتے تھے اور وہ بھی ان کے اشاروں پر احکام و فتاویٰ جاری کرتے تھے اور مصلات و جواز نگراں بہا ان سے پاتے تھے، خصوصاً معاویہ کے زمانے کی کیفیت بروایت ابوالحسن عسائی مشہور آفاق ہے جب یہ حال تھا تو فضا کل تلاش کی کسی ایک حدیث پر کیوں کراہتا ہو سکتا ہے؟ ان کی کل حدیثوں میں احتمال وضع اختلاف کا فرما ہے بے چارے شیعہ ہمیشہ قتل ہوتے ان کی کتابیں ان کے سامنے جلائی جاتیں، پھر بھی ان کے مذہب و احادیث کا اس زمانے تک باقی رہنا خدا کی عجیب و غریب قدرت نہیں تو کیا ہے؟ علاوہ بریں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قسم کے خطبہ توحید و فلسفہ امیر المومنین کے ائمہ حدیث اہلسنت اپنے مخصوص طرق و اسانید سے روایت کرتے رہتے ہیں انہیں تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسے خطبہ عجائب توحید کے خود تراشے اور امیر المومنین کی طرف نسبت دیتے بلکہ انہیں زیادہ تر حق اس کا تھا کہ خلفاء تلاش سے کسی ایک کی طرف منسوب کرتے اس لئے کہ شیعہ سلف سے ان کے خلفاء پر ہر قسم کی عدم قابلیت کا الزام لگاتے آئے ہیں، وہ کاش ان سے اسی الزام کی دفعہ کی کوشش کرتے اور خطبوں میں سے کسی ایک ہی کو کسی خلیفہ کی طرف منسوب کر دیتے علاوہ بریں یہ عقلاً ناممکن ہے کہ کسی ایک خطبہ کو شیعہ اور سنی دونوں وضع کریں، برخلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اہلسنت ان خلفاء تلاش سے تشبیہ و تجسیم کی حد میں روایت کرتے ہیں دیکھو علامہ ذہبی کی کتاب العرش والعلو جس سے معلوم ہوگا کہ کس طرح عمر نے تلقین کی تھی کہ خدا عرش پر بیٹھا ہے اور عرش سے چار چار انگل اس

نفسِ رسول ﷺ

کا جسم باہر ہے اور عرش اس کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے، اسی قسم کی حدیثیں ان خلفاء سے ماثر ہیں۔

ان مستشرقین فرنگ کا خیال زیادہ تر اس بنیاد پر ہے کہ صدر اول میں مسلمان فلسفہ و توحید کے ایسے عالی خیالات نہیں رہ سکتے مگر افسوس وہ نہیں جان سکتے کہ انہیں میرالمومنینؒ نے جن کے خطب توحید پر اس قدر استبعاد کیا جاتا ہے علوم ریاضیہ و طبیعیات و حقائق عالم کون و فساد و اجرام علویہ میں وہ عجائب و غوامض مسائل حل فرمائے تھے جو قاطبہ آفرینش عالم سے آخر سولہویں صدی تک کبھی حکماء روم و یونان و چین و دیگر اقوام متمدنہ عالم کے وہم و گمان میں نہ آ سکتے تھے حل کرنا کیا معنی؟ علوم ہیئت و علم طبیعیات الارض و علم مناظر دارشماطی و علم مخروطات و مثلثات وغیرہ علوم کیمیا و صغیات کے وہ عجیب اکتشافات ان حضرت نے اپنی حدیثوں میں ظاہر بظاہر ارشاد فرمائے ہیں جو سترھویں، اٹھارویں اور انیسویں صدی کے مختصات سے ہیں، ایسی صورت میں مستشرقین فرنگ کیوں کر اس پر استبعاد کر سکیں گے کہ جو شخص ایسے غوامض اکتشافات کر چکا ہو کیا وہ دقائق فلسفہ توحید کو نہیں بیان کر سکتا تھا؟ مثلاً عرض کرتا ہوں کہ یہی امیرالمومنینؒ ہیں جنہوں نے سیارات کے توابع و اقمار کو دریافت کیا صحیح ترین مقدار جرم شمس جو آج تک کسی ریاضی دان ماہر علم مناظر و مرا یا کو نہیں معلوم ہو سکے کیونکہ زاویہ اختلاف النظر شمس کا ابھی تک معلوم ہی نہیں ہو سکا ہے، دریافت فرمائی جو بروج دوازده گانہ کا برج حمل میں منتقل ہوتے رہنا غبار الجو سے بادلوں کو تکون زمین کی حرکت یومیہ و سنویہ **باتیزی اشارس** ہباء منشوراً کا گرد آفتاب سے تکون وغیرہ وغیرہ جن کو نور چشم شیخ بادشاہ حسین خان صاحب بی، اے نے اپنی انگریزی تصنیف موسوم بہ سائنس اینڈ اسلامک ٹریڈیشن میں بوضاحت تمام دکھایا ہے، ایسی وضاحت ہے کہ کسی غیر مذہب عربی دان کو ان کلمات امیرالمومنینؒ کے ظاہری معنی سے بجز اس کے دوسرے معنی ذہن میں تبادر ہی نہیں ہو سکتے تاویل و تکلف کا کیا ذکر، موصوف نے امیرالمومنینؒ و دیگر ائمہ معصومینؑ کے اظہار کمالات علمیہ کی یہ وہ نمایاں خدمت کی ہے جو صدر اول سے آج تک کسی سے نہیں ہو سکی کیونکہ سنیوں اور شیعہوں میں آج تک بجز موصوف کوئی مسلمان ایسا پیدا نہیں ہوا جو ان علوم و حکمیات فرنگ کا اس درجہ ماہر بھی ہو اور پھر ان علوم کے ذریعہ سے ائمہ اطہارؑ کی حدیثوں کو حل کر سکے، بہر حال جب امیرالمومنینؒ ایسے ایسے عجائب اکتشافات علوم ہیئت و طبیعیات جدیدہ پر قادر تھے جو سترھویں اور اٹھارہویں صدی عیسوی کے خصوصیات سے ہیں تو ان عجائب مسائل توحید کا حضرت سے کیا استبعاد ہو سکتا ہے؟ مگر جب انسان کو خود علم نہ ہو تو پھر بجز اس کے کہ مخالفین شک و استبعاد کریں اور کیا نتیجہ ہو سکتا؟ اسی قبیل کے مضمون کو میں نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ باروز صاحب کے خط میں لکھ دیا تھا جو ان کے اطمینان کا باعث ہوا، اگر ویلیم میسور صاحب و مسٹر چولڈ وغیرہ کی طرح وہ بھی متعصب ہوتے تو کچھ اثر نہیں ہوتا، جناب امیرؒ کے مخالفین کا ذکر نہیں، انہیں کب گوارا ہو سکتا ہے کہ امیرالمومنینؒ کے لئے ایک

فضیلت بھی گودہ ایسی ہی ہو چکی وہ اپنے خلفاء کے لئے تراشا کرتے ہیں پایہ ثبوت کو پہنچے چہ جائیکہ ایسے فضائل و کمالات جن کے آیات ہاتھ سے صرف ایک مچ بلاغہ کافی ہے وہ کیوں کر اس عظیم الشان کتاب ہدایت و معرفت کو ٹھنڈی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، ان کا تو ذکر نہیں لیکن جو انصاف پسند اہلسنت میں بڑے بڑے علماء، حکماء و ادباء مترسلین و ائمہ حدیث و متکلمین نے نہ صرف اس کتاب ہدایت احتساب کو علیٰ اہل اس و اہلین قبول کیا ہے بلکہ ان میں اکثر نے شریف رضیؒ کے بعد سے اب تک اس کی شروح و حل غرض میں دفتر کے دفتر سیاہ کر دیے شیعوں کا ذکر نہیں اور نہ ان کے احصاء کی مجھے ضرورت ہے کہ اب تک ان میں کتنی شرحیں لکھی گئی ہیں، مگر علماء اہلسنت میں سب سے بڑھ کر صحیح شرح علامہ ابن ابی الحدیدؒ معتزلیؒ کی ہے جو بیس جلدوں میں اور اب مصر میں بھی چھپ گئی ہے موصوف نے اپنے قصائد و آیات میں ایک قصیدہ کہا ہے۔

واجب دین الاعجاز الہی اھوی لأجلک کل من یمنع

علوم فلسفہ و کلام ادبیات کے اتنے بڑے علامہ تبحر حکمت نظریہ و عملیہ کے اتنے بڑے ماہر مورخ و فیلسوف و حکم وادیب و امام عربیت و ماہر سیاست و نبض شناس ملک و ملت ہی کا حق ہو سکتا ہے کہ مچ بلاغہ کی کتاب کی شرح کرے لیکن میرا افسوس ہزار چند بڑھ گیا جب مجھے ابن ابی صبیحہ کی تاریخ اور ابن القسطلیؒ الوزیریؒ کی تاریخ الحکماء سے معلوم ہوا کہ امام فخر الدین رازیؒ سے عالی پایہ حکم و فیلسوف نے بھی اس کتاب کی شرح لکھی تھی مگر افسوس کہ وہ شرح ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری ابن ابی الحدیدؒ کی شرح سے یہ شرح بہت مقدم ہے کیونکہ امام رازیؒ نے ۶۰۹ھ میں اور ابن ابی الحدیدؒ ۶۵۵ھ میں انتقال کیا امام رازیؒ کی شرح مچ بلاغہ کس پایہ کی ہوگی مگر افسوس کہ اس وقت وہ نایاب ہے نہ کوئی اس کی تلاش کی فکر کرتا ہے اور اس سے بڑھ کر افسوس مجھے ایک اور بڑے رتبہ کے حکیم و فیلسوف علی بن زید یحییٰ کی شرح کا ہوا جو مشاہیر فلاسفہ اسلام سے تھا جو امام رازیؒ سے بھی مقدم تھا اور جس کی کل معنیات علوم فلسفہ میں تھیں اس نے بھی مچ بلاغہ کی شرح لکھی تھی وہ کس پایہ کی ہوگی مجھے اس کی شرح کا پتہ یا قوت حمویؒ کی معجم الادباء سے ملا، یہ علی ابن زید ابو الحسن بن ابی القاسمؒ البیہقیؒ ۵۶۵ھ میں مرا، ہزار افسوس کہ یہ کتابیں زمانے کے دست برد سے شفعہ سبکیں اور ابھی معلوم نہیں کہ کون سی شرحیں آئندہ معلوم ہوں گی جو زمانے کے دست برد سے نابود ہو چکی ہیں، میں علماء متاخرین اہلسنت کی شروح کا اس وقت ذکر نظر انداز کرتا ہوں۔

(مضمون شائع شدہ در ماہ مفرج ۱۳۸۷ھ)

مگر افسوس اسلام کے ایسے قائل فخر و مستحق مہابات خلیفہ رسولؐ کو لوگوں نے ان کی جگہ سے ہٹا کر گوشہ تنہائی میں بٹھا دیا اور حضرت کے انوار ہدایت و لدائی معرفت و در حقیقت سے اہل عالم کو محروم کر دیا جس کی دردناک پیشین گوئی ہمارے رسولؐ نے بار بار کر دی تھی جس کا ذکر ان الفاظ میں موجود ہے۔

نفسِ رسول ﷺ

قال رسول الله يا علي كيف أنت اذا زهد الناس في الآخرة ورغبوا في الدنيا وأكلوا التراث أكلًا
لها وأحبوا المال حبًّا جمًّا واتخذوا دين الله دغلًا^۲ ومال الله دولا^۳ فقلت اتركهم وما اختاروا واختار
الله ورسوله والدار الآخرة واصبر على مصيبات الدنيا وبلواها حتى الحق ربك ان شاء الله تعالى، قال
صدقتم اللهم افعل ذلك به اخرجه الحافظ الشافعي في الأربعين۔

(کتاب ریاض النضر باب ۴ فصل ۹ ج ۲۴۳۳ کنز العمال جلد ۶ صفحہ ۶۹ وغیرہ)

حضرت رسول خدا نے فرمایا اے علیؑ تمہارا کیا حال ہوگا اور تم کیا کرو گے جب یہ لوگ آخرت سے نفرت اور دنیا پر فریفتہ
ہو جائیں گے، میراث کے مال بھر پیٹ کھاتے رہیں گے دین خدا کو مکرو فریب اور خدا کے مال کو دولت قرار دے لیں گے
؟ حضرت علیؑ نے کہا ہم ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر ان کی روش سے الگ ہو جائیں گے خدا اور رسولؐ اور آخرت ہی کو اختیار کئے رہیں
گے اور دنیا کی مصیبتوں اور آزمائشوں اور ظلموں پر صبر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ مر کر آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں انشاء اللہ
تعالیٰ حضرت رسولؐ نے حضرت علیؑ کے اس جواب کو سن کر فرمایا ہاں اے علیؑ! تم نے سچ کہا تم ایسا ہی ضرور کرو گے اور ان لوگوں
سے جنگ نہیں کرو گے اے خدا تو واقعا علیؑ علیہ السلام کو اسی طرح صبر کرنے اور ہمارا تیرا ساتھ پکڑے رہنے دے۔

مسلمانو! خوب غور کرو، رسولؐ نے یہ پیشین گوئی ۱۱ ہجری سے ۴۰ ہجری تک ہی کی مدت کے لئے کی تھی اب بتاؤ وہ کون لوگ
تھے جو ہمارے رسولؐ کے قول کے مطابق ۱۱ ہجری سے ۴۰ ہجری تک آخرت کو چھوڑ کر دنیا پر فریفتہ ہو گئے تھے دوسروں کی
میراث کو بھر پیٹ کھاتے رہے، دین خدا کو مکرو فریب بنالیا اور حضرت علیؑ ان لوگوں کے ان ظلموں پر صبر کرتے رہے، ہمارے
رسولؐ غلط تو نہیں کہہ سکتے، اب تم لوگ تلاش کرو وہ کون حضرات تھے جن میں یہ صفیں پائی گئیں، اور علیؑ نے صبر کیا، حالانکہ ہمارے
رسولؐ نے علیؑ کے بارے میں ایسی ایسی ہدایات و تعارف کی حدیثیں ارشاد فرمائی تھیں جن کے پیش نظر ان کے مقابلہ میں کسی کو

ایما جما بڑی محبت بہت الفت، حدیث ہے کہ علیؑ سے وہی محبت رکھے گا جو مومن ہو اور علیؑ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہو انوار اللغۃ پارہ ۸ صفحہ ۷۹) لا تدخل
الجنة من اطاع عليا وان عصاه وان اطاعني۔ اللہ نے فرمایا جو کوئی علیؑ کی اطاعت کرے اگرچہ وہ گنہگار ہو اسے بہشت میں لے جاؤں گا اور
جو کوئی علیؑ کی نافرمانی کرے وہ اگرچہ میرا مطیع ہو اس کو دوزخ میں لے جاؤں گا اس کا صحابی ہونا کچھ کام نہ آئیگا، مطلب یہ ہے کہ محبت علیؑ جزو ایمان ہے اور بغض آپ کا کفر
ہے اس حدیث کو زنجیری نے روایت کیا ہے ”قامدہ“ مجھ سے میرے شیخ جناب حافظ عبدالعزیز صاحب محدث لکھنوی نے بیان کیا کہ لکھنؤ میں ایک صاحب جو اپنے تئیں سنی
کہتے تھے کہنے لگے کہ جب تک آدمی کے دل میں انڈے برابر حضرت علیؑ کا بغض نہ ہو اس وقت تک وہ سنی نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ خدا کی پناہ ایسے سنیوں سے، یہ کم بخت خارجی
اور ناموسی ہیں ان کو سنی کون کہتا ہے؟ انوار اللغۃ مولوی وحید الزمان خان صاحب حیدر آبادی پارہ ۸ صفحہ ۱۳۲)

۲ اتخذوا دين الله دغلًا، انہوں نے اللہ کے دین کو مکر اور فریب کا ذریعہ بنالیا، دل میں مکر اور فریب دنیا کمانے کی کی غرض معاذ اللہ (انوار اللغۃ

بھی کوئی چیز دیکھے مثلاً جس روز حضرت علیؑ نے غزوہ بدر فتح کر کے اسلام کا جھنڈا اڑا دیا تو ہمارے رسولؐ نے ان سے فرمایا اے علیؑ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت کے لوگ تمہارے حق میں بھی وہی کہنے لگیں گے جو نصاریٰ حضرت عیسیٰ ابن مریمؑ کے حق میں کہتے ہیں تو تمہارے حق میں وہ باتیں بھی بیان کر دیتا کہ اگر تم مسلمانوں کے گروہ کے پاس سے گزرتے تو وہ تمہارے قدموں کی مٹی تک نہ چھوڑتے اور تمہاری تمہارت سے بچا ہوا پانی لے کر اس سے شفا ڈھونڈتے تاہم اسی قدر کہنا کافی ہے کہ تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں تم میرے وارث ہو اور میں تمہارا وارث ہوں، تمہاری منزلت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارونؑ کی جناب موسیٰؑ کے ساتھ تھی، فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اے علیؑ اتم میرا فرض ادا کرو گے، میری سنت پر جہاد کرو گے، تم آخرت میں سب سے زیادہ میرے قریب ہو گے، قیامت میں بھی حوض کوثر پر تم میرے خلیفہ ہو گے، حوض کوثر پر سب سے پہلے تم ہی میرے پاس پہنکو گے، تم ہی میرے حوض پر سے منافقوں کو نکالو گے میری امت میں سب سے پہلے تم ہی جنت میں داخل ہو گے، تمہیں تمہارے عجب اور جالبین نور کے منبروں پر ہوں گے، وہ خوب سیر سیراب ہوں گے، اور سیر سیراب کئے جاتے رہیں گے ان کے چہرے سفید نورانی ہوں گے، میرے گرد ہوں گے اور میں ان کی شفاعت کروں گا تو قیامت میں تمہارے سب پر میرے ہمسایہ ہوں گے اور تمہارے دشمن قیامت میں پیلا سے ہوں گے اور پیلا کی مصیبت میں جھکا رکھے جائیں گے ان کے چہرے سیاہ کر دئے جائیں گے، ان کو مسامح (گروڑوں) سے مارا جائے گا جو آگ کے کوڑے ہوں گے وہ سراٹھائے ہوں گے!

ابو جحیفہ کا ترجمہ ہے چنانچہ اہل حدیث کے بہت بڑے اور مشہور علامہ اہلسنت و جماعت مولوی وحید الرحمن خان صاحب نے لکھا ہے ”مستطعم علیؑ اذ انت و جہتک و احسن مرئین و نظام علیہ صلواتک و خیر علیہ صلواتک و جمع ینبذہ الی حلقہ یوم کف الاثم“ آنحضرتؐ نے علیؑ سے رخصت سے فرمایا قریب ہے کہ تم اور تمہارے گروہ والے علیؑ کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے اور تمہارے دشمن خشتہاں کو براہِ راست پہنچے آئیں گے، قاصد ہے کہ جب علیؑ گردن میں پڑا ہوا جہاد کا کلمہ کہتے ہو تو سراسر اپنی اٹھ جانتا ہے پھر آپؐ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گردن پر رکھ کر فرمایا یعنی الفلاح کے سوا کچھ کس طرح سراپا خلائے ہوں گے ان کے سر پر ہے ہوں گے تو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جعلنا علیؑ احدا لہم اخلا لا یفہی الی الا لہم فہم مقصود۔ ہم نے ان کے گلے میں خنجر ہاں تک خنجر پھانے دیا اب ان کے سر پر ہے ہوں تو پڑھے ہوئے ہیں ”کلمہ“ یہ حدیث شیعہ اور اہلسنت دونوں کی کتابوں میں مروی ہے لہذا انکس مخالف مخالف مباحث ہے کہ جہان علیؑ کی نانی اور قبیلہ یا ناکہ الہی ہیں اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ہی جہت و کرم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں جہان علیؑ سے وہ شامت صحابہ اور تابعین مراد ہے اور اسی طرح قیامت تک وہ تمام اہل اسلام جو حضرت علیؑ کو آپؐ کی اولاد سے محبت و اطاعت رکھتے ہیں، یا اللہ! اس حشر کی جہان علیؑ کی رخصتیں شہر اور مرتے دم تک ہم کو بہت اہمیت پر قائم رکھ، ”کلمہ“ دشمن علیؑ سے براہِ رزق و فراخ اور لو سب ہے جو حضرت علیؑ سے بغض رکھتے ہیں یا آپؐ کی اولاد سے، ان کو کچھ اہمیت ملنا مشکل ہے کہ وہ کتنی ہی عبادت اللہ راست کریں کیونکہ حضرت علیؑ سے بغض رکھنا تو پارسلوں سے بغض رکھنا ہے ہی لہذا دوسری حدیث میں ہے کہ آپؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا تم سے وہی محبت رکھنا جو رسولؐ سے بغض رکھنے کا جہاد حق اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہے کہ شیعہ علیؑ ایک تہہ بہ تہہ فرقہ ہے جس کا اگر عواماً حضرت علیؑ نے کیا اسی طرح حدیثی تہذیب و حقیقت اہل اسلام کے وہی فرماتے ہیں، ایک شیعہ دوسرے شیعہ، سچے ائمہ و سرور و خدایہ، سچے ائمہ و سرور و خدایہ، دکن و ہندوستان، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اگر صحابہ اور جناب علیؑ رخصت کی جنگ تمہارے دل میں ہوتی تو تم کس گروہ میں شریک ہوتے؟ میں نے انی وجہ جناب علیؑ کہ ہم علیؑ کی رخصتوں کے شیعہ ہیں انہیں کے گروہ میں نہ کہ صحابہ اور ان کے ساتھیوں سے جوئے ہم کو صحابہ سے کام ہی کیا ہے؟ وہ کون ہیں؟ ظاہر و باطنی الہام یہ ہے کہ ہم ان کی صحابہ کا ہر کی حرمت کے ان کے سب اور ان سے سکوت کرتے ہیں نہ کہ ان سے محبت رکھتے ہیں یا ان کے خلاف و جناب مان کرتے ہیں جناب امیرؑ نے لکھا یا تمہارا کی میری محبت اور صحابہ کی محبت دونوں مومن کے دل میں جمع نہ ہوگی۔ (انوار اللہ پارہ ۲۱ صفحہ ۱۳۵)

نفسِ رسول ﷺ

اور اے علی! تم سے لڑنا بالکل مجھ سے لڑنا اور تم سے صلح رکھنا بالکل مجھ سے صلح رکھنا ہے تمہارا راز میرا راز، تمہارا اعلان میرا اعلان ہے، تمہارے دلی خیالات میرے خیالات ہیں تم میرے علم کے دروازہ ہو، تمہاری اولاد میری اولاد ہے تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے بہ تحقیق حق تمہارے ساتھ ہے اور حق تمہاری زبان پر ہے اور تمہارے دل میں اور تمہاری آنکھوں کے درمیان ہے اور ایمان تمہارے گوشت اور خون میں اس طرح مخلوط ہے جس طرح میرے گوشت اور خون میں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اس امر کی خوشخبری دوں کہ تم اور تمہاری عترت اور تمہارے محب جنت میں ہیں اور تمہارے دشمن جہنم میں تم سے بغض رکھنے والا حوض پر وارد نہ ہوگا اور تمہارا محب اس سے محروم نہ رہے گا حضرت علیؑ فرماتے تھے کہ یہ سن کر میں سجدہ میں گر پڑا اور حمد خدا بجالایا کہ اس نے مجھے اسلام اور قرآن کی نعمت عطا کی اور مجھ کو جناب خاتم النبیین کا محبوب قرار دیا۔ اس حدیث کو صاحب کتاب المناقب نے جناب جابر بن عبد اللہ سے بھی روایت کیا ہے اور مسند احمد بن حنبل میں انہیں کی سند سے حضرت علی کرم اللہ کی وجہ سے بھی مروی ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

والذي نفسي بيده لولا ان تقول طوائف من امتي فيك ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك مقالا لا تمر بملاء من المسلمين الا اخذوا التراب من تحت قدمك للبركة ايضا اخرج احمد في مسنده هذا الحديث بلفظه عن ابن مسعود ايضا اخرج هذا الحديث موفق بن احمد الخوارزمي (ينابيع المودة صفحہ ۱۰۷)

خدا کی قسم اگر مجھ کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ اے علیؑ میری امت کے بہت لوگ تمہارے بارے میں بھی وہی اعتقاد رکھنے لگیں گے جو عیسائی لوگ حضرت عیسیٰؑ پیغمبر کے بارے میں کہنے لگے ہیں تو میں تمہارے بارے میں ایسی بات کہہ دیتا کہ تم مسلمانوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے وہ لوگ برکت کے لئے تمہارے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر لے جانے لگتے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو بھی اپنی مسند میں بن مسعود سے درج کیا ہے اور موفق احمد خوارزمی نے بھی اس حدیث کو درج کیا ہے۔

اور علامہ شیخ سلیمان قندوزی وغیرہ علماء کرام نے اس حدیث کو بھی اپنی تحقیقی کتابوں میں لکھا ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الأشجار أقلاماً والبحر مداداً والجن حساباً والانس كتاباً

ما احصوا فضائل علي ابن ابي طالب۔ (ينابيع المودة ۹۹)

حضرت رسول خدا صلعم فرماتے تھے کہ اگر دنیا بھر کے درختوں کے قلم اور سمندروں کے پانی کی روشنائی بنا دی جائے اور جن لوگ گننے والے ہوں اور آدمی لوگ لکھنے والے ہوں جب بھی یہ سب لوگ علی ابن ابی طالب کی فضیلتوں کو پوری طرح جمع نہیں کر سکتے خود دوسرے صاحب برابر کہا کرتے لولا علی لهلك عمر۔ اگر حضرت علیؑ نہ ہوتے تو عمر ہلاک برباد ہو جاتا۔

(ازالة الخفاء مقصد ۲ صفحہ ۱۵۹)

حضرت علیؓ ہی کے بارے میں یہ سب خصوصیات نہیں بلکہ ان کے دونوں فرزند امام حسنؓ و حسینؓ کے بارے میں بھی ایسی ایسی نشانیاں ہمارے رسولؐ کے صحابیوں نے بیان کر دیں تھیں جن کے بعد کسی کو نہ حضرت علیؓ پر بڑھانا مناسب تھا نہ امام حسنؓ پر اور نہ امام حسینؓ پر مثلاً جناب عباسؓ حضرت رسولؐ کے چچا زاد بھائی اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ایک دفعہ امام حسینؓ سوار ہونے لگے تو انہوں نے آپؐ کی رکاب پکڑ کر حضرتؐ کو سوار کیا اس پر کسی شخص نے کہا اے ابن عباس! آپؐ تو رشتے اور عمر دونوں میں امام حسینؓ سے بڑے ہیں پھر آپؐ ان کے سامنے ایسی ذلت برداشت کرتے ہیں؟ اس پر وہ بگڑ کر بولے اے کعبہؓ! تجھے کیا معلوم کہ یہ دونوں صاحبزادے کس عزت کے ہیں؟ یہ دونوں حضرت رسولؐ خدا کے فرزند ہیں ان کے طفیل میں خدا نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں کیا میں ان کے مقابلے میں ان کی رکاب بھی نہ پکڑوں اور انہیں گھوڑے پر سوار بھی نہ کروں؟ اور ہمارے رسولؐ کے مشہور صحابی ابو ہریرہؓ کا طرز عمل بھی دیکھ لو اور خوب یاد رکھو بھولنا نہیں ایک جنازہ کے ساتھ بہت سے مسلمان جاتے تھے اور ابو ہریرہؓ بھی تھے امام حسینؓ بھی ساتھ ساتھ تھے راستہ میں ابو ہریرہؓ اپنے کپڑوں سے امام حسینؓ کے پاؤں کو جھاڑنے لگے تو امام حسینؓ نے کمال تواضع سے کہا اے ابو ہریرہؓ آپؓ کیوں میرے پاؤں جھاڑنے لگے؟ اس کے جواب میں ابو ہریرہؓ نے کہا دعنی عنک فلو علم الناس منك ما أعلم لحملوک علی حواشفهم۔ یعنی اے صاحبزادے! آپؓ مجھ کو چھوڑ دیجئے کہ میں اچھی طرح آپؓ کے پاؤں کو جھاڑوں اور اس عزت سے مجھے محروم نہ رکھئے آپؓ کے فضائل و مناقب جس قدر مجھے معلوم ہیں وہ سب اگر دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائیں تو سب لوگ پیدل چلنے سے آپؓ کو روک دیں بلکہ اپنے کندھوں پر بٹھا کر آپؓ کو لئے پھریں (تاریخ طبری مطبوعہ مصر جلد ۱۳ صفحہ ۱۹) ہاں جو ان سب فضیلتوں، ان سب عزتوں، ان سب خصوصیتوں کے مسلمانوں نے ہمارے رسولؐ کے اس نفس مبارک اور ہمارے ولی برحق کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جس کی عبرتناک حالت سے تاریخ اور حدیث کے اوراق بھرے ہیں اور اس برتاؤ کی مثال کسی زمانے اور کسی ملک میں کسی مذہبی رہبر کی دنیوی پیشوا اور کسی روحانی سردار کے ساتھ نہیں مل سکتی اور یہی کہنا ہوتا ہے فلیہک علی الاسلام من کان ہاکیما، اسی وجہ سے ہمارے رسولؐ نے بہت پہلے اس کی پیشین گوئی کر کے ان سب مہربانیوں کی وجہ بھی بیان کر دی تھی۔ مسلمانو! اچھی طرح سنو کہ ہمارے رسولؐ نے اپنی زندگی ہی میں کتنی پکما باتیں فرمادی تھیں، تمہارے ایک بڑے عالم شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی اور دوسروں نے بھی لکھا ہے:

عن علی ابن ابی طالب قال یدہما رسول اللہ أعلا یدیدی ومن نغمشی فی بعض سکتک المیدینۃ اذا أتیت علی حدیقۃ فقلت یا رسول اللہ ما أحسنها من حدیقۃ قال لك فی الجنة أحسن منها، ثم مررت بأحوی فقلت یا رسول اللہ ما أحسنها من حدیقۃ قال لك فی الجنة أحسن منها حتی مررت بأبوسع حدائی کل ذلك

نفسِ رسول ﷺ

أقول ما أحسنها ويقول لك في الجنة أحسن منها فلما خلاله الطريق أعتقني ثم أجهش باكياً قال قلت يا رسول الله ما يبكيك قال ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعدى قال قلت يا رسول الله في سلامة من ديني؟ قال في سلامة من دينك۔ (كتاب إزالة الخفاء مقصد ۲ صفحہ ۲۷۵)

حضرت علیؓ بیان کرتے تھے کہ ایک روز حضرت رسولؐ خدا ہمارا ہاتھ پکڑے ہوئے مدینہ کی ایک گلی سے جا رہے تھے کہ ہم دونوں آدمی جاتے جاتے ایک باغ کے پاس پہنچے ہم نے کہا اے رسولؐ خدا! یہ باغ کیسا اچھا ہے، فرمایا بہشت میں اس سے اچھا باغ تمہارے لئے ہے پھر جاتے جاتے ہم لوگ ایک دوسرے باغ کے پاس پہنچے تو ہم نے کہا اے رسولؐ خدا یہ باغ بھی کتنا عمدہ ہے فرمایا بہشت میں تمہارے لئے اس سے بہتر باغ موجود ہے یہاں تک کہ ہم لوگ سات باغوں کے پاس سے گزرتے گئے، اور ہر باغ پر ہم نے یہی کہا کہ کیا صورت باغ ہے؟ اور حضرت فرماتے رہے بہشت میں تمہارے لئے اس سے بھی عمدہ باغ ہے پھر جب ہم لوگ اکیلے ہوئے (کہ ادھر سے کوئی آدمی نہیں گزرتا تھا) تو ہم سے حضرت لپٹ گئے اور چیخ کر رونے لگے ہم نے پوچھا اے رسولؐ خدا آپ رونے کیوں لگے؟ فرمایا ان کینوں کا خیال آگیا جو تمہاری طرف سے ان لوگوں کے دلوں میں ہیں جن سب کو یہ لوگ ہمارے بعد ظاہر کریں گے، ہم نے کہا اے رسولؐ خدا اس وقت ہمارا دین تو بچا رہے گا؟ فرمایا ہاں تمہارا دین صحیح و سالم رہے گا۔

مسلمانو! اس حدیث پر خوب غور کرو کہ وہ کیسے کیا تھے، کن لوگوں کے دلوں میں تھے، کن لوگوں نے رسولؐ کے بعد علیؓ سے ظاہر کئے اور وہ کس درجہ سخت تھے کہ ان کو یاد کر کے ہمارے رسولؐ چیخ چیخ کر رونے لگے۔

چھٹا باب

حضرت رسولؐ کے بعد صحابہ کا حضرت علیؑ سے برتاؤ،

تاریخ کی کتابوں میں دیکھو کہ ہمارے رسولؐ کی آنکھ بند ہوتے ہی صحابہ نے علیؑ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جن کو رسولؐ نے ضغائن (کینوں، عداوتوں اور دشمنیوں) سے یاد کیا، بس رسولؐ کے بعد جو ہوتا گیا انہیں سب کی تصویر رسولؐ نے مذکورہ بالا عبارت میں کھینچ دی تھی، اسی اجمال میں پوری تفصیل بھری ہوئی ہے۔ مولوی شبلی صاحب نے لکھا ہے ”جب آنحضرتؐ نے انتقال فرمایا تو فوراً خلافت کی نزاع پیدا ہو گئی اور اس بات کا انتظار نہ کیا گیا کہ پہلے رسول اللہ ﷺ کی تجہیز و تکفین سے فراغت حاصل کر لی جائے کس کے قیاس میں آسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ انتقال فرمائیں اور جن لوگوں کو ان کے عشق و محبت کا دعویٰ ہو وہ ان کو بے گور و دفن چھوڑ کر چلے جائیں اور اس بند و بست میں مصروف ہوں کہ مسند حکومت اوروں کے قبضے میں نہ آجائے (الفاروق صفحہ ۶۵)“ پھر لکھا ہے کہ حضرت عمرو ابوبکر وغیرہ آنحضرتؐ کی تجہیز و تکفین چھوڑ کر سقیفہ بنی ساعدہ کو چلے گئے یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے سقیفہ میں پہنچ کر خلافت کے باب میں انصار سے معرکہ آرائی کی اور اس طرح ان کو ششوں میں مصروف رہے کہ گویا ان پر کوئی حادثہ پیش ہی نہیں آیا تھا، یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کو نہ صرف انصار بلکہ بنو ہاشم اور حضرت علیؑ سے بھی بزور منوانا چاہا، بنو ہاشم نے آسانی سے ان کی خلافت تسلیم نہیں کی۔“ (الفاروق صفحہ ۶۶)

مسلمانو! ہمارے رسولؐ نے کتنی سچی خبر پہلے ہی دیدی تھی کہ اے علیؑ ان لوگوں کے دلوں میں تمہارے کینے اور دشمنیاں بھری ہوئی ہیں جو میرے بعد ہی یہ لوگ تم پر ظاہر کرنے لگیں گے، وہ دشمنیاں ظاہر ہو رہی ہیں یا نہیں؟ اگر وہ کینے اور دشمنیاں یہ باتیں نہیں تھیں جن کو مولوی شبلی صاحب نے بھی لکھا تو اور کن چیزوں کو سمجھا جائے؟ ہمارے رسولؐ کی خبر غلط تو ہو ہی نہیں سکتی پہاڑوں کا اپنے مقاموں سے ہٹ جانا آسان ہے مگر ہمارے رسولؐ کے ایک لفظ، ایک حرف ایک نقطہ کا غلط اور خلاف واقع ہونا محال ہے اب تم لوگ خود سمجھ لو کہ حضرت علیؑ کی دشمنیاں کن لوگوں نے ظاہر کیں اور کس کس طرح ظاہر کیں جب ان دشمنیوں کو یاد کر کے ہمارے رسولؐ اس طرح روتے تھے، تو یہ لوگ رسولؐ کے رلانے والے ہوئے یا نہیں؟ اور سنو یہی مولوی شبلی صاحب لکھتے ہیں ”بنو ہاشم اپنے ادا پیر کے رہے اور حضرت فاطمہؑ کے گھر میں وقتاً فوقتاً جمع ہو کر مشورے کرتے رہتے تھے حضرت عمرؓ نے بزور ان سے بیعت لینی چاہی لیکن بنو ہاشم حضرت علیؑ کے سوا اور کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے تھے، ابن ابی شیبہ نے مصنف

میں اور علامہ طبری تاریخ کبیر میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت فاطمہؓ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہا یا نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں تاہم اگر آپ کے ہاں لوگ اس طرح مجمع کرتے رہے تو میں ان لوگوں کی وجہ سے گھر میں آگ لگا دوں گا (الفاروق صفحہ ۷۱)

مسلمانو! رسولؐ نے جن کینوں اور دشمنیوں کی پیشین گوئی کر دی تھی ان کا پتہ تم کو مل رہا ہے یا نہیں؟ پھر لکھا ہے ”روایت کے اعتبار سے اس واقعہ کے انکار کی کوئی وجہ نہیں، حضرت عمرؓ کی تعدی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں“ (صفحہ ۷۱) کچھ ان دشمنیوں کی تفصیل مل بھی یا نہیں؟ چنانچہ ہمارے رسولؐ کی زبان پر ایک لفظ یا ایک حرف یا ایک نقطہ بھی غلط جاری ہوا تھا؟ مورخین نے لکھا ہے ”نبی ہاشم کی ایک جماعت یزید بن عقیل، عمار بن عبد مناف، ابوذر، عمار، یاسر اور براء بن عازب وغیرہم نے ابو بکرؓ کی بیعت سے انکار کیا اور حضرت علیؓ کی بیعت کی کوشش کی، اس کے متعلق ابن ابی اسب نے کچھ اشعار بھی بڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات میرے وہ ہم وطنان میں بھی نہیں تھی کہ رسولؐ خدا کی مخالفت خاندان نبی ہاشم سے نکال لی جائے گی اور غاص کر حضرت علیؓ سے جو سب سے پہلے ایمان لائے اور اس فضیلت میں سب پر بہت حاصل کی اور جو قرآن مجید اور احادیث رسولؐ کے سب سے زیادہ عالم ہیں جو حضرت رسولؐ کی خدمت میں سب کے آخر تک رہے اور جن کی مدد رسولؐ خدا کے غل دینے اور کفن پہنانے میں جبریلؑ ایسے مقرب فرشتہ لے کی، وہ حضرت علیؓ کہ دوسروں میں جس قدر فضائل ہیں وہ سب حضرت علیؓ میں بھی ہیں لیکن حضرت علیؓ میں جو شرف و بزرگی و افضلیت ہے وہ تمام مسلمانوں سے کسی میں بھی نہیں ہے مذکورہ بالا لوگوں کی طرح ابوسفیانؓ نے بھی جو خاندان نبی امیہ سے تھا حضرت ابو بکرؓ کی مخالفت سے انکار کر دیا (تاریخ ابوالفداء جلد صفحہ ۱۰۶) اور حضرت علیؓ نے ان لوگوں سے کہا ”اے گروہ مہاجرین! اللہ سے ڈرو، خدا کے غضاب سے بچو، عرب میں حضرت رسولؐ خدا کو جو اقتدار اور تسلط حاصل ہے اس کو حضرت کے گھر اور حضرت کے غاص مکان سے نکال کر اپنے گھروں اور اپنے غاص مکانوں کی طرف نہ لے جاؤ اور حضرت کے اہلیت کو مسلمانوں میں جو درجہ حاصل ہے اس سے اور ان کے حق سے جو ان کو ہٹاتے ہو ایسا نہ کرو، یونکہ اے گروہ مہاجرین خدا کی قسم سب سے زیادہ ہم لوگ ہی اس مخالفت کے حقدار ہیں، اس لئے کہ ہم ہی اہلیت رسولؐ ہیں اور جب تک ہم لوگوں میں کتاب خدا کا پڑھنے والا، دین خدا کا سمجھنے والا، رسولؐ خدا کی سنتوں کا پابننے والا، امور دنیا کی خبر رکھنے والا اور ان کے لئے آگے بڑھنے والا، ان کی مشکلات پر یشانیوں اور برائیوں کا دفع کرنے والا اور ان کے درمیان برادر سے تقسیم کرنے والا رہے گا اس وقت تک تم سب سے زیادہ ہم لوگ ہی اس مخالفت کے تحقق رہیں گے اور خدا کی قسم ان صفات کا شخص یقیناً ہم اہلیت میں موجود ہے پس تم لوگ اپنے ہوا و ہوس نفسانی کی پیروی نہ کرو جس کے سبب خدا کی

نفسِ رسول ﷺ

راہ سے گمراہ ہو کر حق سے اور زیادہ دور ہوتے چلے جاؤ گے (کتاب الامامت والسیاست مطبوعہ مصر صفحہ ۳۰)

مسلمانو! بتاؤ کیا ان لوگوں نے خلافت چھوڑی دی؟ کیا رسولؐ کی منذ حضرت علیؑ کے حوالہ کر دی؟ اگر نہیں تو اب رسولؐ کے اس کلام میں کیا شبہ ہو سکتا ہے جو علیؑ سے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں تمہارے کینے اور دشمنیاں بھری ہوئی ہیں جن کو یہ لوگ میرے بعد ہی ظاہر کرنے لگیں گے؟ اسی کتاب الامامت والسیاست کی ایک عبارت کا ترجمہ یہ بھی ہے ”حضرت ابو بکرؓ نے اس جماعت کو جس نے آپؐ کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اپنے پاس سے غائب پایا تو حضرت عمرؓ کو ان کی طرف بھیجا، یہ گئے اور پکار کر حکم دیا کہ حضرت علیؑ کے گھر سے نکل کر حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کریں، سب نے انکار کیا تو حضرت عمرؓ نے جلانے کی لکڑیاں طلب کیں اور کہا سب نکل چلو ورنہ اس گھر میں آگ لگا کر اس کو جو لوگ اس کے اندر ہیں سب کو پھونک ڈالوں گا۔ لوگوں نے کہا اس گھر میں حضرت فاطمہؓ بھی ہیں کہا ہوا کریں! یہ باتیں سن کر حضرت فاطمہؓ دروازے پر کھڑی ہوئیں اور فرمایا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مجھے کسی ایسی قوم سے سابقہ پڑا ہو جو تم لوگوں سے زیادہ برے کام پر آمادہ ہوئی ہو! یہ سن کر حضرت عمرؓ حضرت ابو بکرؓ کے پاس گئے اور کہا تم علیؑ کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت ابو بکرؓ نے اپنے غلام قتقہؓ کو حضرت علیؑ کے پاس بھیج دیا مگر حضرت علیؑ نہیں گئے تو حضرت عمرؓ ایک جماعت کو لیکر حضرت فاطمہؓ کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا جناب سیدہؓ نے آواز سنی تو چیخ کر رونے اور چلا کر حضرت رسولؐ خدا کی روح سے فریاد کرنے لگیں کہ اے رسولؐ خدا! آپ کے بعد ہم لوگوں پر خطاب اور ابوقحافہ کے بیٹوں (یعنی عمرؓ اور ابو بکرؓ) سے کیسی کیسی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں جناب سیدہؓ اس کرب سے فریاد کرتی تھیں کہ اس کو سن کر قریب تھا لوگوں کے دل ٹکڑے اور ان کے جگر شق ہو جائیں، پھر آپؐ نے حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ سے فرمایا میں خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھ کو غضب ناک کیا، جب میں حضرت رسولؐ خدا کی خدمت میں پہنچو گی تو حضرتؐ سے ضرور تم دونوں کی شکایت کروں گی، خدا کی قسم جو نماز بھی پڑھوں گی اس کے بعد تم دونوں کے لئے بد دعا ضرور کروں گی۔ (الخ کتاب الامامت والسیاست صفحہ ۲۳) جناب سیدہؓ کو ان دونوں صاحبوں سے اتنا دکھ پہنچا کہ ان لوگوں پر غضبناک ہی رہیں اور مرتے دم تک ان لوگوں سے ایک حرف بھی نہیں بولیں، مریں تو حضرت علیؑ نے رات کو دفن کر دیا اور ان دونوں صاحبوں کو خبر بھی نہیں کی، (صحیح بخاری جلد ۳ صفحہ ۱۲۰، صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۹۱، تاریخ طبری جلد ۳ صفحہ ۲۲۰ وغیرہ) حد ہو گئی کہ ان مہربانوں اور مسلمانوں کے پیشواؤں نے حضرت علیؑ کے برادر رسولؐ ہونے سے بھی ڈنکے کی چوٹ پر انکار کر دیا، علامہ ابن قتیبہؒ وغیرہ نے لکھا ہے ”حضرت عمرؓ حضرت علیؑ کو گرفتار کر کے حضرت ابو بکرؓ کے پاس لے گئے اور کہا بیعت کرو، حضرتؐ نے فرمایا اگر نہیں کروں گا تو کیا ہوگا؟ کہا خدا کی قسم ہم لوگ تم کو قتل کر دیں گے، حضرتؐ نے فرمایا تو خدا کے ایک بندے اور حضرت رسولؐ

کے بھائی کا خون کرو گے؟ حضرت عمرؓ نے خدا کے بندے تو ہو مگر رسولؐ کے بھائی نہیں ہو، وہاں سے حضرت علیؓ پہلے تو چلنے اور دوڑتے ہوئے قبر رسولؐ پر پہنچ کر فریاد کرنے لگے کہ اے بھائی ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ (مکتب الامامت والہدایت صفحہ ۲۳) فاعلم ان بنی عباس کا مشہور خلیفہ ماسون کہتا تھا کہ حضرت رسولؐ کی وفات پر حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے تو ان کے حکم سے اہلسنت پر جو گزری اس کو جاننے ہو، پھر حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ان حضرت کے ساتھ وہی کیا حضرت عثمان ہوئے تو بالکل بنی امیہ پر جھک پڑے پھر یہ خلافت حضرت علیؓ کی طرف پٹلی مگر ویسی صاف نہیں تھی جیسی دوسروں کے لئے رہی بلکہ اس میں بہت سی کٹافٹیں بھر گئی تھیں، (تاریخ مروج الذهب بر مافیہ تاریخ کامل جلد ۱۰ صفحہ ۱۶۴) انہیں سب پر تازہ کو دیکھ کر معاویہ نے حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو ایسا غلط لکھا تھا جس کے ایک ایک لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے رسولؐ نے علیؓ سے جو کہا تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں تمہارے کینے اور دشمنیاں بھری ہوئی ہیں اور جن کو یاد کر کے حضرتؓ رو پڑے تھے ان لوگوں سے کون لوگ مراد تھے بس وہی تھے جن کی پلٹی پھرتی تصویریں ان ہزاروں کتابوں میں نظر آتی ہیں جن سے بعض کی عبارتیں ادھر نقل کی گئیں۔

محمد بن ابی بکر اور معاویہ کا خط و کتابت:

حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد نے فاعلم ان بنی امیہ کے پہلے ہوشیار معاویہ کو غلط لکھا تھا کہ ”حضرت علیؓ نے اسلام کے اوپر احسانات کئے تھے اب تو ان کا مقابلہ کرتا ہے مالا نکتہ تو ہی ہے اور وہ وہی ہیں، دانتے ہو تو اب اپنے کو حضرتؓ کے بارے کیسے کرتا چاہتا ہے؟“ اس خط کے جواب میں معاویہ نے محمد بن ابی بکر کو لکھا ”تم نے حضرت علیؓ کی فضیلت، ان کے اسلامی احسانات اور حضرت رسولؐ کی حماقتوں کو لکھا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ جن میں تمہارے باپ ابو بکر بھی شامل تھے علیؓ کے فضائل کو اچھی طرح جانتے تھے اور یہ بھی ہم سب کو معلوم تھا کہ خلافت کے بارے میں ان کا حق ہم لوگوں پر لازم اور ہمارے لئے ضروری ہے مگر تمہارے باپ ابو بکر اور ان کے دوست عمری اول وہ لوگ تھے جنہوں نے علیؓ کا حق خصب کر لیا اور ان کی خلافت کے بارے میں ان کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے اسی بات کو دونوں نے اپنے اتفاق سے طے کر لیا، اور اسی کو کر دکھایا، پھر ان دونوں نے علیؓ کو بلایا کہ ان کی بیعت کریں مگر علیؓ نے دونوں سے کنارہ کشی کی اور ان کی بیعت سے انکار کیا اس پر دونوں دوستوں نے ان کو مختلف قسم کی مسیتوں میں ہتکڑ کر کے کا ارادہ کیا اور بڑی بڑی آنتوں میں ڈالنے کی کوشش کی پھر ان دونوں نے خلافت کی تو علیؓ کو اپنے انتظام سے کسی امر میں شریک نہیں کرتے تھے وہ اپنے بھیدوں کی ان کو خبر ہونے دیتے اب جس مسئلہ خلافت میں ہم لوگ بحث کر رہے ہیں اگر درست ہے تو تمہارے باپ ابو بکر ہی نے

نفسِ رسول ﷺ

اکیلے اکیلے الگ اس کا انتظام کر لیا، اور ہم لوگ تو صرف ان کے کام میں شریک ہو گئے کیونکہ اگر تمہارے باپ (ابوبکر) اس کے قبل ایسا برتاؤ نہیں کتے ہوتے تو ہم بھی علیؑ کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ اس خلافت کو ان کو حوالے کر دیتے مگر ہم نے دیکھا کہ تمہارے باپ ہی نے ہم سے پہلے ایسا کیا تو انہیں کی پیروی ہم نے بھی کی، اب تم کو کچھ عیب لگانا ہوا اپنے باپ ہی میں لگاؤ یا اس سے باز آؤ۔ (تاریخ مروج الذهب بر تاریخ کامل جلد ۶، صفحہ ۷۹) اسی خط و کتابت کے بارے میں علامہ طبری وابن اثیر نے لکھا ہے ”جب معاویہ خلیفہ ہوا تو اس میں اور محمد بن ابی بکر میں ایسی خط و کتابت ہوئی جس کے مضامین عام مسلمانوں سے سنے نہیں جاسکتے ہیں (تاریخ طبری جلد ۵، صفحہ ۲۳۲ و کامل جلد ۳، صفحہ ۱۰۸ وغیرہ) ہمارے رسولؐ نے کیسی سچی پیشین گوئی کی تھی کہ اے علیؑ ان لوگوں کے دلوں میں تمہاری دشمنیاں بھری ہوئی ہیں جن کو یہ سب میرے بعد ہی ظاہر کرنے لگیں گے اسی طرح بنی ہاشم کے کچھ جوانوں کو آتے دیکھ کر حضرت رسولؐ کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور حضرت کے چہرے کا رنگ بدل گیا کسی صحابی نے پوچھا یا حضرت کیا بات ہے؟ تو حضرتؐ نے فرمایا میرے بعد بہت جلد میرے اہلبیتؑ مصیبتوں میں مبتلاء کتے جائیں گے اور آوارہ وطن کر کے شہر بہ شہر پھرائے جائیں گے، (سنن ابن ماجہ صفحہ ۳۰۹) اس کے ساتھ حضرت نے یہ پیشین گوئی بھی صاف فرمادی تھی کہ اگر تم لوگ علیؑ ہی کو میرا خلیفہ اور اپنا امام مانے رہو گے تو وہی تم کو سیدھی راہ پر لے چلیں گے مگر تم لوگ ایسا کرو گے نہیں جس کا مطلب صاف ہے کہ خدا اور رسولؐ نے تو علیؑ ہی کو خلیفہ رسولؐ مقرر کیا تھا مگر مسلمان اس کے ماننے والے نہیں ہوں گے، فرمایا:

ان تؤمروا علیاً ولا أراکم فاعلمین تجدوہ ہادیاً مہدیاً یاخذ بکم الطريق المستقیم (مشکوٰۃ جلد ۸، صفحہ ۱۲۸)
اگر تم علیؑ ہی کو اپنا حاکم اور پیشوا مانتے رہو گے تو ان کو ہدایت کر نیوالا اور خود بھی ہدایت ہی پر چلنے والا پاؤ گے مگر میں جانتا ہوں کہ تم لوگ ایسا کرو گے نہیں۔

ہمارے رسولؐ نے صاف کہہ دیا تھا کہ تم لوگ ایسا نہیں کرو گے، اس سے ثابت ہوا کہ حضرتؐ کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ ان کو میرا خلیفہ بلا فصل نہیں مانو گے، اس لئے کہ خلیفہ چہارم تو ان لوگوں نے حضرتؐ کو مان ہی لیا اور ہمارے رسولؐ کا قول غلط نہیں ہو سکتا اس وجہ سے یقیناً اس سے مراد یہی تھی کہ میرے وفات پاتے ہی تم لوگ فوراً ان کو اپنا خلیفہ نہیں مانو گے لیکن اگر ایسا کرو تو وہی تم لوگوں کو سیدھی راہ پر چلائیں گے اور خود بھی ہدایت کی راہ سے الگ نہیں ہوں گے مگر جب حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ نے ہمارے رسولؐ کے ان قوال کی عزت نہیں کی تو معاویہؓ کیوں کرتا؟ اس نے اچھی طرح علیؑ اور اہلبیتؑ کا نام دنیا سے مٹا دینے کے لئے گھٹنے ٹیک دئے اور ایسی تدبیریں کیں کہ ان لوگوں کی ایک فضیلت بھی دنیا میں باقی نہ رہے نہ کوئی ان کو جانے نہ ان کا نام رہے۔

امولوی وحید الزمان خان صاحب نے لکھا ہے کہ فاستبدو تم علیؑ تم نے اکیلے الگ ہی خلافت کا نظام کر لیا ہم کو صلاح و مشورے میں بھی شریک نہیں کیا یہ حضرت علیؑ کا قول ہے۔ (انوار اللغۃ پارہ ۲، صفحہ ۴)

ساتواں باب

معاویہ اور بنی امیہ کے وہ انتظامات جن کے بعد حضرت علیؑ کا نام بھی کہیں نہیں ملتا

حضرت ابو بکر و عمر کے برتاؤ کی پوری پیروی کر کے معاویہ اور بنی امیہ نے ایسے زبردست انتظامات کئے کہ اگر خدا اپنی خاص قدرت سے ان حضرات کے فضائل و کمالات کی حفاظت نہ کرتا تو کسی کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ حضرت علیؑ بھی دنیا میں کوئی گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کو عالم ایجاد میں قائم کر دیا اور یہی بات اس امر کی دلیل ہے حضرت علیؑ اور حضرات اہلبیتؑ کے فضائل کا آج اس کثرت سے مل جانا اسلام کا معجزہ حضرت علیؑ کا معجزہ اور اہلبیتؑ کا زندہ معجزہ ہے، مولوی شبلی صاحب ہی کی عبارتوں سے اس نتیجہ کو نکال سکتے ہو، لکھتے ہیں:-

عرب میں تاریخ کی ابتداء

جب تالیفات کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی تاریخ کے فن میں تھی، امیر معاویہ المتوفی ۶۰ھ کے زمانے میں عبید بن شریہ ایک شخص تھا معاویہ نے اس کو صنعاء سے بلایا اور کاتب اور محرر متعین کئے کہ جو کچھ وہ بیان کرتا جائے قلمبند کرتے جائیں، کتاب الفہرست میں اس کی متعدد تالیفات کا ذکر کیا ہے جن میں سے ایک کتاب کا نام کتاب الملوک و اخبار الماضیین لکھا ہے غالباً یہ وہی کتاب ہے جس کا مسودہ امیر معاویہ کے حکم سے تیار ہوا تھا، عبید کے بعد عوانہ بن الحکم المتوفی ۱۴۰ھ کا نام قابل ذکر ہے جو اخبار و انساب کا بڑا ماہر تھا اس نے عام تاریخ کے علاوہ خاص بنو امیہ اور امیر معاویہ کے حالات میں ایک کتاب لکھی ۱۱۰ھ میں ہشام بن عبد الملک کے حکم سے عجم کی نہایت مفصل تاریخ کا ترجمہ پہلوی سے عربی میں کیا گیا اور یہ پہلی کتاب تھی جو غیر زبان سے عربی میں ترجمہ کی گئی۔“ (الفاروق صفحہ ۴) اس عبارت سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس زمانے میں حضرت علیؑ اور اہلبیتؑ طاہرین کی فضیلت میں ایک حرف کا ملنا بھی محال تھا کیوں کہ کتابوں کی ایجاد معاویہ اور ہشام وغیرہ کے زمانہ میں ہوئی جو ان حضرت کا نام بھی دنیا سے مٹا دینے اور نسیا منسیا کر دینے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے تھے،

مولوی شلی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے ”بنو امیہ نے حکماطلما سے تصنیفیں لکھوائیں، قاضی عبدالبر نے جامع بیان العلم میں امام زہری کا قول نقل کیا ہے ”کنا نکرہ کتابۃ العلم حتی اکرھنا علیہ طولا و الامراء“ ہم لوگ علم کا قلمبند کرنا پسند نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ امراء نے ہم کو مجبور کیا (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۱۳) اس ایک جملہ میں سب بھرا ہوا ہے بنو امیہ نے جب علماء کو مجبور کر کے کتابیں لکھوائیں اور علماء دل سے اس کام پر آمادہ نہیں تھے لیکن بنو امیہ کے بادشاہوں اور امراء کے ڈر سے کتابیں لکھنے پر بے بس ہو گئے تو انہوں نے وہی باتیں لکھی ہوں گی جو بادشاہ لکھوانی چاہتے ہوں گے وہ سب حضرت علیؓ اور اہلبیتؑ کے حق میں زہریؒ ہی رہی ہوں گی تو اب حضرت علیؓ وغیرہ کے فضائل کیوں کر مل سکتے تھے؟ باوجود اس کے لاکھوں کتابوں کا ان حضرات کے فضائل سے بھرا ہوا رہنا، بلکہ کتب خانوں کا بھرا ہوا ہونا اور دن رات سینکڑوں مطبعوں کا ایسی کتابوں کو چھاپتے رہنا کیا خدا کی قدرت اور جناب امیرؑ کا معجزہ نہیں ہے؟ پھر لکھا ہے سب سے پہلے امیر معاویہؓ نے عبید بن شریہؓ کو یمن سے بلا کر قہ ماہ کی تاریخ مرتب کرائی جس کا نام اخبار الماضیین ہے (صفحہ ۱۳) قہ ماہ کی تاریخ جب معاویہؓ کی کوشش سے مرتب کرائی گئی تو اس میں جناب امیرؑ کے والد ماجد حضرت ابوطالبؑ کا حال بھی ضرور جمع کیا گیا ہوگا اور معاویہؓ کے اختیار میں جس قدر ہوگا جناب ابوطالبؑ کی برائیاں اس میں بھردی گئی ہوں گی، اب جوائل سنت کی کتابوں میں بہت کثرت سے ایسی حدیثیں ہیں جن میں جناب ابوطالبؑ کے مسلمان نہ ہونے، ایمان قبول نہ کرنے اور معاذ اللہ حالت کفر پر باقی رہنے کا شبہ ہوتا ہے یہ سب اسی عبید بن شریہؓ کی کتاب الملوک و اخبار الماضیین سے مسلمانوں میں پھیلی ہوں گی، تو اب حضرت ابوطالبؑ کے اصلی مذہب کا پتہ کس کتاب سے مل سکتا ہے؟ معاویہؓ کا حکم تھا، عبید بن شریہؓ کے ہاتھ میں قلم تھا معاویہؓ جو حکم دیتا مجبوراً عبید بن شریہؓ لکھتا جاتا، دن کو کہہ دیا رات لکھواں کو لکھنا پڑا اسلام کو کہہ دیا کفر لکھ دو تو وہ بیچارہ کیونکر نہیں لکھتا؟ اس کے بعد لکھا ہے ”امیر معاویہؓ کے بعد عبد الملک بن مروان نے جو ۶۵ھ میں تخت نشین ہوا ہر فن میں علماء سے تصنیفیں لکھوائیں“ (صفحہ ۱۳) معاویہؓ ۶۰ھ میں مراۃ ۶۱ھ میں امام حسینؑ شہید کئے گئے، اس کے چار ہی برس کے بعد اسی کے خاندان سے اسی کے پایہ تخت میں اسی کے تخت پر اسی کا نور چشم عبد الملک بادشاہ ہوا اور اس نے ہر فن میں علماء سے تصنیفیں لکھوائیں تو کس فن کی کسی کتاب میں کوئی عالم حضرت علیؓ کے موافق ایک حرف بھی لکھ سکا ہوگا؟ علم ادب میں بھی جناب امیرؑ کے خلاف، علم سیرت میں بھی حضرتؑ کے مخالف، علم حدیث میں بھی حضرتؑ کے خلاف علی الرغم ہر قسم کی چیزیں بھردی گئی ہوں گی باوجود اس کے آج دنیا بھر کے کتب خانوں میں حضرت علیؓ کے فضائل کی لاکھوں کتابیں کہاں سے آئیں؟ کس نے لکھوائیں؟ کس نے لکھنے دیں؟ کس نے ان کتابوں کی حفاظت کی؟ کیا خدا کے سوا بھی یہ کسی کا کام ہو سکتا ہے؟ پھر لکھا ہے سعید بن جبیرؓ جو علم العلماء تھے ان کو

نفس رسول ﷺ

حکم بھیجا کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھیں چنانچہ امام موصوف نے تفسیر لکھ کر بھیجی جو کتب خانہ شاہی میں رکھی گئی، عطاء بن دینار کے نام سے تفسیر مشہور ہے انہی کی تفسیر ہے عطاء کو خزانہ شاہی سے یہ نسخہ ہاتھ آ گیا تھا اور انہوں نے اپنے نام سے مشہور کر دیا” (صفحہ ۱۴) جب سعید ابن جبیر نے خلیفہ عبد الملک کے حکم سے تفسیر لکھی اور ایسی جو کتب خانہ شاہی میں رکھی گئی تو کیا سعید ابن جبیر کی مجال تھی کہ اس میں ایک حرف بھی جناب امیر کے موافق لکھتے؟ باوجود اس کے آج ہزاروں معتبر، صحیح اور مقبول عام عربی، فارسی، اردو کی تفسیروں میں حضرت علیؑ کے فضائل کا بھرا ہونا کیا خدا کی قدرت اور حضرت علیؑ کا اعجاز نہیں ہے؟ پھر لکھا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو انہوں نے تصنیف و تالیف کو زیادہ ترقی دی، تمام ممالک میں حکم بھیج دیا کہ احادیث نبوی مدون اور قلمبند کی جائیں، سعید بن ابراہیم جو بہت بڑے محدث اور مدینہ منورہ کے قاضی تھے ان سے دفتر کے دفتر حدیثوں کے قلمبند کرائے اور تمام ممالک مقبوضہ میں بھیجے، (صفحہ ۱۴) یہ خلیفہ بھی بنی امیہ سے ہی تھا اس نے تصنیف و تالیف کو جس قدر ترقی دی وہ کتابیں بھی حضرت علیؑ کے فضائل سے بالکل کوری ہوں گی اور حدیثوں کے جس قدر دفتر اور خزانے اس وقت مدون ہوئے وہ بھی حضرت علیؑ کے نام تک سے خالی ہوں گے کیوں کہ خلیفہ بنی امیہ کی تلوار کے سایہ میں نہیں خلفاء کے پیرو عالموں نے وہ چیزیں جمع کیں تو کیا ان کی شامت آئی تھی کہ حضرت علیؑ کے موافق ایک حرف بھی لکھ سکتے؟ اگر کوئی کہے کہ عمر بن عبدالعزیز معاویہ کی طرح متعصب نہیں تھا جب بھی تھا بنی امیہ ہی کے خاندان کا اور اگر تعصب میں کمی تھی تو صرف اس کے دل میں رہی ہوگی لیکن سلطنت کے باقی کل وزراء ارکان حکومت اعیان دولت، سرداران ملک تو سب بنی امیہ ہی تھے اور انہیں کی پیروی کے نشہ میں مست رہتے تھے تو ان کے خوف سے کس عالم کو ہمت ہوتی کہ حضرت علیؑ کی ایک خوبی بھی ان حدیثوں میں لکھ سکے، اس وجہ سے آج دنیا بھر کی کسی ایک کتاب میں بھی حضرت کی فضیلت نہیں ملنی چاہیے تھی لیکن لاکھوں کتابیں اور ہزاروں کتب خانے ان کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں جن میں حضرت علیؑ کے فضائل کی بے حد و حساب حدیثیں بھری ہوئی ہیں، پھر یہ کتابیں کیونکر مدون ہو سکیں؟ ان لاکھوں کتابوں میں حضرت کے فضائل اس کثرت سے کیوں برس گئے؟ کیا یہ بارش خدا کی قدرت کا نمونہ حضرت علیؑ کے کمالات کا معجزہ نہیں ہے؟ پھر لکھا ہے، ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم انصاری جو اس زمانے کے بہت بڑے محدث اور امام زہری کے استاد اور مدینہ کے قاضی تھے ان کو بھی خاص طور پر احادیث کے جمع کرنے کا حکم بھیجا (صفحہ ۱۴) جب بنی امیہ کے بادشاہ نے امام زہری کے استاد سے بھی حکم دے کر احادیث جمع کرائیں تو وہ حضرت علیؑ کی فضیلت میں کوئی حدیث کیوں کر لکھ سکتے تھے؟ پھر لکھا ہے عمر بن عبدالعزیز نے اس فن (مغازی و سیر) کی طرف توجہ کی اور حکم دیا کہ غزوات نبی کا حلقہ درس قائم کیا جائے، عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری المتوفی ۱۶۱ھ میں اس فن میں خاص کمال رکھتے تھے

ان کو حکم دیا کہ جامع مسجد دمشق میں بیٹھ کر لوگوں کو مغازی اور مناقب کا درس دیں۔ (صفحہ ۱۵) سب جانتے ہیں کہ حضرت رسولؐ کے کل غزوات کی کامیابیوں کا سہرا صرف حضرت علیؑ کے سر ہے کوئی دوسرا شخص اس میں حضرت کا شریک نہیں، مگر غزوات نبیؐ کی تعلیم و تالیف کا کام بنی امیہ کا بادشاہ انجام دینے لگا تو ان میں حضرت علیؑ کا نام کیوں کر آتا؟ وہ بھی اس شخص کے قلم اور زبان سے جو بنی امیہ کے انتہائی عروج کے زمانے میں ان غزوات کا درس دیتا ہوا ایسی صورت میں تو حضرت علیؑ کا نام کسی غزوہ نبیؐ میں آنا محض کے خلاف اور امکان کے برعکس ہونا چاہیے تھا مگر آج ہزاروں کتب خانوں میں ان کی کتابوں کا بھرا ہونا جو پکار کر کہہ رہی ہیں کہ غزوات نبویؐ سب کے سب سو فیصدی حضرت علیؑ ہی کی جانفشانیوں کے ممنون احسان ہیں کیا خدائے قادر علی الاطلاق کی قدرت کا کاملہ کا کرشمہ اور حضرت علیؑ ایسے مظلوم، بیکس، بے بس، بے ناصر و حمکسار، بے ہدم و ہمدرد اسلام کا معجزہ نہیں کہا جائے گا؟ خود مولوی شبلی صاحب کی سیرۃ النبیؐ بھی اعلان کرتی ہے کہ غزوات نبویؐ کے فاتح اعظم حضرت علیؑ ہی تھے اور اسی علیؑ ہی، دوسرا کوئی نہیں، پھر لکھا ہے ”اسی زمانے میں امام زہریؒ نے مغازی پر ایک مستقل کتاب لکھی اور جیسا کہ امام سہلیؒ نے روض الانف میں تصریح کی ہے یہ اس فن کی پہلی تصنیف ہے۔“ (صفحہ ۱۵) جب فن مغازی کی پہلی تصنیف بنی امیہ ہی کے زمانے میں لکھی گئی تو اس میں حضرت علیؑ کا نام تلاش کرنا بھی بیکار ہوگا پھر لکھا ہے ”امام زہریؒ اس زمانہ کے علم العلماء تھے فقہ اور حدیث میں ان کا کوئی ہمسرنہ تھا، امام بخاریؒ کے شیخ الشیوخ ہیں، انہوں نے حدیث و روایت کے حاصل کرنے میں یہ محنتیں اٹھائیں کہ مدینہ منورہ میں ایک ایک انصاری کے گھر پر جاتے جو ان بڑھے، عورت مرد جو مل جاتا یہاں تک کہ پردہ نشین عورتوں سے جا کر حضرتؑ کے اقوال اور حالات پوچھتے اور قلمبند کرتے وہ نہایت قریبی تھے۔“ میں پیدا ہوئے بہت سے صحابہ کو دیکھا تھا۔ ۸ھ میں عبدالملک بن مروان کے دربار میں گئے اس نے بہت قدر و منزلت کی کتاب المغازی غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی ہدایت کے موافق لکھی یہ بات خاص طور پر لحاظ کے قابل ہے کہ امام موصوف سلاطین کے دربار سے تعلق رکھتے تھے اور مقرئین خاص میں داخل تھے ہشام بن عبدالملک نے اپنے بچوں کی تعلیم ان کے سپرد کی تھی ۱۲۴ھ میں وفات پائی، (صفحہ ۱۵) جب امام زہریؒ بنی امیہ کے بادشاہوں اور دربار سے تعلق رکھتے تھے تو ان کی کتاب میں بھی حضرت علیؑ کا نام آنا تقریباً محال تھا، انہوں نے یہ محنتیں اٹھائیں کہ مدینہ منورہ میں ایک ایک انصاری کے گھر پر جاتے اور اقوال رسولؐ قلمبند کرتے، مگر خاص رسولؐ کے گھر جو جوان، بڑھے عورت مردان سے رسولؐ اللہ کے کل اقوال اور حالات پوچھنے کی اور قلمبند کرنے کی ہمت نہ ہو سکی، اگر آزاد اور دل سے چاہے کہ آں حضرتؑ کے اقوال اور حالات صحیح صحیح قلمبند کرتے جائیں تو ان کو نہ کہیں جانے کی ضرورت ہوتی نہ یہ محنتیں اٹھانے کی نوبت آتی، صرف امام زین العابدینؑ اور حضرت کے

نفسِ رسول ﷺ

صاحبزادے امام محمد باقر کافی ہوتے اور آنحضرتؐ کے اصلی اقوال اور حالات سے زہری کے علمی ذخیروں کو مالا مال کر دیتے لیکن اس وقت اسلامی ملکوں کی ہوائ تک زہر آلود ہو گئی تھی خاندانِ رسولؐ کا نام سننا تک گورا نہیں تھا تو کوئی شخص ان حضرات سے ملتا کیوں کر؟ اور ان کی حدیثیں کس عقل سے لیتا؟ اور ان کو اپنی کتابوں میں کس طرح درج کرتا؟ پھر زہری کی کتاب مغازی میں بھی حضرت علیؑ کی مدح کا کوئی جملہ تک ملنا تقریباً غیر ممکن تھا باوجود اس کے حضرت کے حالات اس طرح چمک رہے ہیں جس طرح آفتاب صبح سے شام تک اپنی روشنائی پھیلانے رہتا ہے پھر لکھا ہے ”زہری کے تلامذہ سے دو شخصوں نے اس فن میں نہایت شہرت حاصل کی اور یہی دو شخص ہیں جن پر اس فن کا سلسلہ ختم ہوتا ہے موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق“ (صفحہ ۱۶) اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ زہری نے اپنی کتابوں میں لکھا اور اپنی روایتوں میں بیان کیا ان میں اپنا خلیفہ اور قائم مقام انہیں دونوں شخصوں کو چھوڑ گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق نے جو کچھ لکھا ہو گا یہ سب امام زہری کی تعلیم اور استادی کا ذخیرہ ہو گا اور امام زہری نے جو لکھا یا کہا یہ سب خلیفہ عبد الملک وغیرہ خلفاء بنی امیہ کی رضا مندی، خوشامد، چاپلوسی، دربارداری کے خزانے تھے مختصر یہ کہ موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق کی کتابوں میں بھی حضرت علیؑ کی کسی فضیلت کا ملنا گویا خلفاء بنی امیہ کے زبان سے اس کا ادا ہونا ہے اور جب خلفاء بنی امیہ ایک حرف بھی حضرت علیؑ کے موافق نہ لکھ نہ بول سکتے تھے تو امام زہری یا ان کے شاگردوں کو بھی حضرت علیؑ کی فضیلت کی حدیث ملی ہی نہیں ہو گی۔ پھر یہ لوگ اپنی کتابوں میں درج کیا کرتے؟ یا اپنے شاگردوں سے بیان کس طرح کر سکتے؟ باوجود اس کے آج یورپ، افریقہ، ایشاء، اور امریکہ کے انگریزی، جرمنی، فرنیچ، اٹالین اور عبرانی کتب خانے بھی حضرت کے فضائل والی کتابوں سے چھلک رہے ہیں، کوئی سیاح جائے اور ہر مقام پر تلاش کرے کہ جن کتابوں میں حضرت علیؑ کی فضیلت نہیں ہے وہ کتنی ہیں اور جن کتابوں میں حضرت علیؑ کے عقل کو حیران کرنے والے فضائل و کمالات بھرے ہوئے ہیں ان کی تعداد کس قدر ہے تو غالباً اس کی رپورٹ یہی ہو گی کہ جن کتابوں میں حضرت علیؑ کے فضائل نہیں ہیں ان کی تعداد ایک فیصدی سے بھی بہت کم ہے اور جن کتابوں میں حضرت علیؑ کے فضائل موجود ہیں ان کی تعداد ۹۹ فیصدی سے بہت زیادہ ہے، خدا کا انکار کرنے والوں خدا کی قدرت پر تعجب کرنے والو! بتاؤ اگر خدا نہیں ہے تو کس قدرت نے حضرت علیؑ کی عداوتوں اور اتنی شدید مخالفتوں کے بعد بھی حضرت کے فضائل اس طرح گھر گھر پہنچا دیے کہ مسلمانوں کے اہل علم حضرات کا کیا ذکر ہے عیسائیوں، یہودیوں اور لاندہبوں کی کتابیں ہی نہیں، بلکہ ان کے مدرسے، ان کے اسکولس، ان کے کالج، ان کی یونیورسٹیاں، ان کے مطابع ان کی عبادت گاہیں ان کے کتب خانے اور ان کے عجائب خانے حضرت کے فضائل و کمالات اور ان اسلامی احسانات سے بھرے ہوئے دکھائی دیتے اور تبلیغ حق کا فرض ادا کر رہے ہیں، پھر

لکھا ہے ”موسیٰ کی کتاب آج موجود نہیں لیکن ایک مدت تک شائع و ذائع رہی اور سیرت کی تمام قدیم کتابوں میں کثرت سے اس کے حوالے آتے ہیں (صفحہ ۱۶) جب موسیٰ کی کتاب مدت تک شائع رہی تو اس زمانے کے سب لوگوں کے دماغ میں اسی کتاب کی حدیثیں اور مضامین بھرے ہوں گے جو موسیٰ کو امام زہری سے ملے تھے یعنی سلاطین بنی امیہ کی رضا جوئی، ہوا خوری اور عشاہ کی روایتیں، ”بس اور کچھ نہیں تو ان روایتوں میں حضرت علیؑ کے فضائل کا ملنا گویا عتقا کا ملنا رہا ہوگا باوجود اس کے کہ کس ذات نے اپنی حقنی طاقت سے حضرت علیؑ کے کم از کم وہی فضائل پھیلا دیئے جو آج استیعاب، اسد الغابہ، اصابہ، طبقات ابن سعید، ازلیۃ الخفاء، ارتع المطالب، تاریخ المودۃ، نور الابصار، وسیلۃ النجات، فصول مہمہ، رواج المصطفیٰ، مشکوٰۃ، تذکرہ خواص الائمہ، تیسرے اصول، مجمع الجوامع، کنز العمال وغیرہ کے ہزاروں صفحات پر ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں؟ پھر لکھا ہے ”محمد بن اسحاق نے فن مغازی میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی وہ امام فن مغازی کے نام سے مشہور ہیں محمد بن اسحاق کی کتاب کثرت سے پھیلی اور بڑے بڑے مشہور محدثوں نے اس کے نسخے مرتب کئے، اسی کتاب کو ابن ہشام نے زیادہ مٹچ اور اضافہ کر کے مرتب کیا جو سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہے چونکہ اصل کتاب آج کم ملتی ہے اس لئے آج اس کی جو یادگار ہے وہ یہی ابن ہشام کی کتاب ہے۔ (صفحہ ۱۷) دوسرے الفاظ میں یہ کہے کہ آج جو مشہور کتاب سیرت ابن ہشام ملتی ہے چھپ گئی ہے اس کی شرح بھی چھپ گئی ہے یہ ابن اسحاق ہی کی سیرت زیادہ مٹچ اور اضافہ کر کے مرتب ہوئی ہے اور ابن اسحاق کی سیرت اس کے استاد علامہ زہری کے ایک ایک لفظ کا آئینہ ہے جو خلفاء بنی امیہ کے زہر آلود خیالات، اعتقادات، آراء اور مسلمات کا فلول ہے اس سلسلہ میں سیرۃ ابن ہشام میں بھی جو کچھ درج ہوتا وہ درحقیقت خلفاء بنی امیہ کی تعلیمات کا مجموعہ ہوتا مگر اس سیرت ابن ہشام میں بھی حضرت علیؑ کے فضائل باوجود اس درجہ کتمان و انخفاء کے اس کثرت سے بھرے ہوئے ہیں کہ اگر دنیا بھر کی دوسری کتابیں بالفرض مفقود ہو جائیں، دوسری کوئی کتاب پر وہ دنیا پر نہ رہے کسی فن کی کوئی کتاب ملے ہی نہیں جب بھی سیرۃ ابن ہشام، دنیا والوں کے بتانے کو کافی ہے کہ اسلام صرف دو بزرگوں کے احسانوں سے دنیا میں قائم ہو سکا اور زعمہ رہ سکا ایک حضرت محمد مصطفیٰؐ اور دوسرے حضرت علیؑ کے بھائی، حضرت علیؑ کے نفس حضرت علیؑ مرتضیٰ تیسرا کوئی نہیں، پھر اس کو خدا نے تمہارے انتظام نہ کہا جائے تو کیا سمجھا جائے؟ اس کو رب قدیر کی طاقت کا نمونہ نہ خیال کیا جائے تو کیا کہا جائے؟ اور اگر یہ حضرت علیؑ کا زعمہ مجزہ نہیں ہے تو اس کا اور کیا نام ہو سکتا ہے؟ پھر لکھا ہے ”ابن ہشام کا نام عبدالملک ہے وہ نہایت افتخار و نامور محدث اور مورخ تھے ۱۳۱ھ میں وفات پائی۔ (صفحہ ۱۷) اتنی قدیم کتاب میں بھی جو بنی امیہ کے باشاہوں سے بہت قریب زمانے میں لکھی گئی حضرت علیؑ کے اتنے فضائل کیوں کر جمع ہو گئے، کوئی محفل اس محفل کو مل کر سکتی ہے

نفسِ رسول ﷺ

آگے چل کر لکھا ہے یہ قدما کی تصنیفات تھیں، مابعد کی تصنیفات کا ہم ایک مختصر نقشہ ذیل میں درج کرتے ہیں یہ تصنیفات قدیم تصنیفات اور احادیث کی کتابوں سے ماخوذ ہیں، اس نقشہ میں ان کتابوں کا ذکر ہے جو قدما کی تصنیفات کے متعلق شرح کے طور پر لکھی گئی ہیں (صفحہ ۱۶) اس سے ثابت ہوا کہ اس زمانے میں حدیث، تاریخ، تفسیر، رجال وغیرہ کی جو کتابیں موجود اور اہل علم کے استعمال میں ہیں یہ سب کی سب قدما کی تصنیف اور احادیث کی کتابوں سے ماخوذ ہیں، جب یہ سب قدیم کتابوں سے ماخوذ ہوئیں اور قدیم کتابیں معاویہ، عبدالملک، ہشام بن عبدالملک وغیرہ کے زیر اثر لکھی گئیں جو حضرت علی کا نام سنا بھی پسند نہیں کرتے تھے جو حضرت علی کی ایک فضیلت لکھنے پر قتل ہی کا حکم جاری کر دیتے، جو حضرت علی کا ذکر کرنے پر دنیا کی زندگی ہی تنگ کر دیتے تو اس زمانہ کی کتابوں میں حضرت علی کے اس کثرت سے فضائل کا موجود ہونا کس کی قدرت کا نتیجہ سمجھا جائے؟ پھر آپ کے اس انجام کو آپ کا اعجاز نہ کہا جائے تو کیا سمجھا جائے؟ قرآن مجید کی توحفاظت کا پورا اہتمام کیا گیا اس وجہ سے اہل اسلام اس کے اعجاز پر فخر کر رہے ہیں مگر حضرت علی کا تو نام تک مٹا دینے کیلئے سلطنت کی پوری طاقت صرف ہوتی رہی، بادشاہت کی کل قوت خرچ ہوتی رہی، حکومت کا سب زور کام کرتا رہا خزانوں کے دروازے اس غرض کے لئے کھول دئے گئے اور تلواروں کے وار، مکانوں کے انہدام، جائیدادوں کی تباہی، خونریزی کے انعام ایسے مہیب انجام دکھائے جا رہے تھے پھر بھی اس نور خدا کو کون ذات تمام کرنے پر تلی رہی اور آج تک تلی ہوئی ہے واللہ علی کل شئی قدير، اسی کو خدا نے فرمایا اور خوب فرمایا ہے کہ مکر و اومکر اللہ واللہ خیر الباکرین، خدا اور رسول کے دشمن مکر کرتے اور خدا بھی مکر کرتا رہا تو خدا سب سے اچھا مکر کرنے والا رہا۔

ضروری نکتہ

شمس العلماء مولوی شبلی صاحب نعمانی کی مذکورہ بالا عبارتوں سے جو انہوں نے حضرات اہلسنت کی معتبر ترین کتابوں سے لکھی ہیں یہ نتیجہ واضح طریقہ سے نکلتا ہے کہ بنی امیہ نے لوگوں کو مجبور کر کے ان سے تصنیفیں لکھوائیں، اور سب سے پہلے معاویہ نے تاریخ کی کتاب مرتب کرائی تو جو کتابیں معاویہ کے حکم اور بنو امیہ کے زور حکومت سے لکھی گئیں ان میں معاویہ کی مدح کس درجہ ہوگی؟ بنو امیہ کے مناقب کس قدر درج کئے گئے ہوں گے؟ اور خلیفہ اول و دوم و سوم کے فضائل کس کثرت سے بھرے گئے ہوں گے یہ باتیں محتاج توضیح نہیں اس لئے کہ معاویہ کی خلافت موقوف تھی حضرت عثمان کی خلافت پر اور وہ موقوف تھی حضرت عمر کی خلافت پر اور وہ حضرت ابوبکر کی خلافت پر، تو جو کتابیں معاویہ نے لکھوائی ہوں گی ان میں یہ ممکن بلکہ واقع ہے کہ مصنفین نے خوشامد یا مال و دولت کی طمع یا جانداد و حکومت کی لالچ میں ان لوگوں کے بے حدود حساب فضائل بھر دئے ہوں

لیکن یہ تقریباً محال تھا کہ قدیم، مصنفین حضرت علیؑ کے فضائل میں کچھ بھی لکھ سکتے، اگر وہ بیچارے اس قسم کا ارادہ کرتے بھی تو ان کی زبان گدی سے کھینچ لی جاتی یا وہ قتل ہی کر دیئے جاتے غرض بنو امیہ کے زمانے میں کس کی مجال تھی کہ ان لوگوں کی خواہش کے خلاف کوئی بات زبان سے نکالتا یا ان کے خلاف مرضی کوئی مضمون یا روایت اپنی کتاب میں لکھتا اور صرف اپنے ہی کو نہیں بلکہ عامان بھر کو ملامت میں ڈال دیتا، یہی مولوی شبلی صاحب اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں ان اختلافات اور قتل کے ساتھ وضع احادیث کی ابتداء ہوئی، خود صحابہ کے عہد میں اہل بدعت نے سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ایجاد کر لی تھیں، زہانی روایت سے مکرر کر تحریروں میں جعل شروع ہو گیا تھا لوگوں کو وضع حدیث کی زیادہ حرأت اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اس وقت تک استاد روایات کا طریقہ جاری نہیں ہوا تھا قطیوں کا سلسلہ برابر جاری رہا، بنو امیہ کا دور شروع ہوا اور بڑے زور شور سے حدیث نے ترویج پائی، روایات میں اس قدر بے احتیاطیاں ہوئیں کہ موضوعات اور اقلیم کا ایک دفتر بے پایاں حیار ہو گیا یہاں تک کہ امام بخاری نے اپنے زمانے میں صحیح حدیثوں کو جدا کرنا چاہا تو کبھی لاکھ میں سے انتخاب کر کے جامع صحیح لکھی جس میں کل ۷۳۹۷ حدیثیں ہیں اس میں بھی اگر مکررات نکالی ڈالی جائیں تو صرف ۱۶۱۱ حدیثیں باقی رہتی ہیں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں حدیثیں دانتہ لوگوں نے وضع کر لیں، حماد بن زید کا بیان ہے کہ چودہ ہزار حدیثیں صرف ایک فرقہ زنادقہ نے وضع کر لیں، عبد الکریم و خمار نے خود تسلیم کیا تھا کہ چار ہزار حدیثیں اس کی موضوعات سے ہیں (سیرۃ النعمان صفحہ ۱۶۰) یہ سب حدیثیں خلفاء ثلاثہ اور خلفاء بنی امیہ ہی کی پرورد اور غوثی کی ہو سکتی ہیں بھول کہ ان پر بڑے بڑے انعامات ملتے تھے، بڑی بڑی جاگیریں دی جاتی تھیں، بڑے بڑے عہدے مائل ہوتے تھے، برخلاف اس کے حضرت علیؑ کا نام لینے پر قتل کی سزا دی جاتی تھی تو کس کے لئے ممکن تھا کہ حضرت علیؑ شان کی کوئی حدیث بھی بیان کر سکے؟ پھر مولوی صاحب نے لکھا ہے ”وضع کے بعد مجاہدات، عقد فہمیاں، بے احتیاطیوں کا درجہ تھا جس کی وجہ سے ہزاروں اقوال رسول اللہ کی طرف بے قصد منسوب ہو گئے، غرض امام ابو حنیفہ کے زمانے میں (۱۵۰ھ) لکھی تو اس میں دس ہزار حدیثیں تھیں، پھر زیادہ تحقیق کرتے گئے تو یہ تعداد کم ہوتی گئی یہاں تک کہ چھ سات سو رہ گئیں۔

(سیرۃ النعمان صفحہ ۱۷۰)

مذکورہ بالا عباراتوں سے واضح ہوا کہ احادیث کی ایجاد اور وضع میں کس قدر وسعت سے کام لیا گیا خاص کر خلفاء ثلاثہ و خلفاء بنی امیہ کے فضائل میں زیادہ کوشش کی گئی جس کے حسب ذیل اولہ ہیں:

(۱) مولوی شبلی صاحب نے لکھا ہے علامہ ابن تیمیہ حاکم کا قول نقل کر کے لکھتے ہیں کہ حاکم کا اس قسم کی حدیثوں کو صحیح

نفس رسول ﷺ

کہنا ائمہ حدیث نے اس بناء پر انکار کیا اور کہا ہے کہ حاکم بہت سی جھوٹی اور موضوع حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں، اسی طرح حاکم کی مستدرک میں بہت سی حدیثیں ہیں جن کو حاکم نے صحیح کہا ہے حالانکہ وہ ائمہ حدیث کے نزدیک موضوع ہیں، ابوالشیخ اصفہانی کی کتاب میں بہت سی حدیثیں ضعیف اور موضوع اور مہمل ہیں اور اسی طرح وہ حدیثیں جو صحابہ کے فضائل میں روایت کرتے ہیں وہ حدیثیں جو ابو نعیم اصفہانی نے ایک مستقل کتاب میں خلفاء کے فضائل میں **روایت کی میں یہ لوگ** خلفاء اور صحابہ کے فضائل میں ضعیف حدیثیں بے تکلف روایت کرتے تھے۔ (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۳۹)

یہ سب تفصیل انہیں حدیثوں کی ہے جو خلفاء اور بنو امیہ کے فضائل میں بالکل غلط جھوٹ، خلاف توقع گڑھی گئیں، ایجاد کی گئیں، بنائی گئیں اور وضع کی گئیں تاکہ خلفاء بنی امیہ خوش ہوں اور دنیوی ترقی بجد و انتہا حاصل ہوتی رہے، اس کے مقابلے میں حضرت علیؑ کی فضیلت میں کوئی حدیث غلط اور موضوع ہو ہی نہیں سکتی کیوں کہ کوئی حکومت اور بادشاہت اس کام کے لئے تھی ہی نہیں، تو حدیثیں بنتیں کیوں کر اور وضع ہوتیں کس طرح؟ حضرت کے فضائل کی اصلی صحیح اور واقعی حدیثیں تو کوئی زبان سے نکال نہیں سکتا تھا پھر موضوع کا تو وہم بھی نہیں کرنا چاہیے، مولوی شبلی صاحب نے پھر لکھا ہے ”فضائل و مناقب کے متعلق جس قسم کی مبالغہ آمیز روایتیں بہت سی، ابو نعیم، بزار، طبرانی وغیرہ میں پائی جاتی ہیں بخاری اور مسلم میں ان کا پتہ نہیں لگتا بلکہ اس قسم کی حدیثیں جو نسائی، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ میں پائی جاتی ہیں، صحیحین میں وہ بھی مذکور نہیں، سیرت پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں کثرت سے کمزور روایتیں درج ہو گئیں اور اسی بناء پر محدثین کو کہنا پڑا کہ سیر میں ہر قسم کی روایتیں ہوتی ہیں۔

(سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۴۰)

خلفاء ثلاثہ اور خلفاء بنو امیہ کے فضائل میں موضوع حدیثوں کی وجہ،

موصوف نے کسی مصلحت سے اصلی راز کو نہیں کھولا کہ کیوں خلفاء ثلاثہ و خلفاء بنو امیہ کے فضائل و مناقب میں اس کثرت سے حدیثیں وضع کی گئیں، ہر فعل کی کسی علت کا ہونا ضروری ہے، خلفاء ثلاثہ و بنو امیہ کے فضائل میں احادیث موضوعہ (غلط، جھوٹ، بنائی ہوئی اور جعل و فریب کی ہوئی حدیثوں) کی بھرمار ہونے کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ضروری ہے، آؤ اس کا پتہ لگایا جائے، حضرات اہلسنت کے عالم جلیل اور محقق نبیل جناب محمد بن عقیل بن عبد اللہ نے لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے ہر مسلمان اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھے، اس پر غور کرے، اسی پر اپنی عقل سے کام لے اور فیصلہ کرے کہ کیا حضرت علیؑ کے فضائل میں (اگر خدا اپنی غیبی طاقت نہیں استعمال کرتا تو) ایک لفظ کا ملنا بھی ممکن تھا؟ وہ ترجمہ یہ ہے جس سال ۴۱ھ میں معاویہ نے حضرت امام حسنؑ سے صلح کر لی اس کے بعد ہی اس نے دنیا سے اسلام کے ہر گورنر، والی اور ہر حاکم کو یہ پڑھیت اور خطرناک فرمان لکھ کر

داد کیا کہ جو شخص بھی ابو تراب (حضرت علیؑ) اور ان کے اہلیت کی فضیلت میں کوئی حدیث روایت یا کوئی خوبی بیان کرے گا اس سے حکومت مدنی اللہ ہو جائے گی، اور سلطنت اس کے کسی نقصان کی پروا نہیں کر سکتی، اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شہر اور دیہات میں بلکہ ہر منبر پر خطبہ دینے اور خط کہنے والے کھڑے ہو کر حضرت علیؑ پر لعنت کی بوچھاڑ اور حضرت سے تبرا کرنے لگے اور حضرت کے اہلیت کو اذکار کہنے اور ان حضرت کی مذمت کرنے میں مشغول ہو گئے اس مصیبت میں اس وقت سب سے زیادہ بھارے کو ذوالے بکاء ہوئے کیونکہ اس زمانے میں وہاں حضرت علیؑ کے شیعہ بہت تھے اسی سبب سے معاویہ نے ان لوگوں پر زیادتی سمیٹ کر مسلہ کر دیا اور اس کو کوڑہ و بصرہ دونوں مقام کی گورنری دے دی زیادتیوں کو خوب بھگاتا تھا کیونکہ حضرت علیؑ کی ظاہری خلافت کے زمانہ میں خود بھی شیعہ ہی تھا، اس نے ایک ایک شیعہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لایا اور کسی مکان یا کسی جھوپڑے یا کسی خیمہ تک میں جو شیعہ بھی ملا کیا اس کو اس نے قتل کر کے چھوڑا اور جنہیں زندہ رکھا ان کو دھمکیاں دیں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، ان کی آنکھوں میں ملائیمیاں پھر وادیں اور ان کو درختوں کی شاخوں پر سولی دے دی، ان کو عراق سے نکال دیا، ان کو ان کے گھروں میں آوارہ وطن کر دیا یہاں تک کہ شیعوں کا کوئی جانا بچا شخص عراق میں نہیں بچا، اور معاویہ نے دنیائے اسلام کے کل والیوں کے نام یہ فرمان بھی جاری کیا کہ حضرت علیؑ کے کسی شیعہ کی گواہی نہ قبول کریں اور اپنے ماتحت لوگوں کے نام یہ فرمان بھی لکھ بھیجا کہ دیکھو تم لوگوں کی طرف حضرت عثمان کو غیظہ ماسنے والے، ان کو دوست رکھنے والے، اور ان کی ولایت کا اقرار کرنے والے جو لوگ ایسے ہوں جو ان کے فضائل و مناقب لوگوں سے بیان کرتے رہتے ہیں ان سب کی بڑی عورت کرو، ان کو اپنے دربار میں خاص جگہ دو ان کو مقرب ہارگاہ بناؤ ان کے اکرام و احترام میں اہتمام کرو، ان کی عزت افزائی میں مبالغہ سے کام لو اور جو شخص حضرت عثمان کے فضائل میں کوئی بات بھی بیان کرے اس کی وہ بات اور اس کا اور اس کے باپ کا اور اس کے دادا اس کی قوم و قبیلہ کا نام میرے پاس لکھ بھیج چاہے جس جس والی کے پاس یہ فرمان پہنچا سب نے اس حکم کی تعمیل کی یہاں تک کہ حضرت عثمان کے فضائل و مناقب کا ڈھیر لگ گیا کیونکہ جو لوگ ان کی فضیلت میں کوئی روایت یا حدیث بھی لکھ کر بھیج دیتے تھے ان کو معاویہ کی طرف سے بڑے بڑے جاتے، غلٹیں، بختیں اور جاگیروں کے پردانے انعام میں پہنچ جاتے تھے اور عرب و عجم سب ہی ان نعمتوں اور بے حساب دولتوں سے فیضیاب ہوتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہر گھر میں اس کی کثرت ہو گئی اور لوگوں نے حدیثیں بنائیں رسول پر حمل و فریب کرنے کے ذریعہ سے دنیا حاصل کرنے اور اپنی منزلت بڑھانے میں بڑی جدوجہد کی، یہاں تک نوبت پہنچی کہ جو شخص بھی معاویہ کے کسی مامل کو پاتا اور اس سے حضرت عثمان کی فضیلت یا مستحبت میں کوئی بات بیان کر دیتا تو فوراً وہ مامل اس شخص کا نام لکھ لیتا اس کو مقرب ہارگاہ بنالیتا اور معاویہ کے ہاں

نفسِ رسول ﷺ

اس کی سفارش لکھ بھیجتا اسی طرح ایک مدت دراز تک ہوتا رہا۔ ان سب انتظامات میں کامیاب ہونے کے بعد معاویہ نے اپنے ماملوں کو لکھ بھیجا کہ حضرت عثمان کے فضائل میں حدیثیں بہت زیادہ ہو گئیں اور ہر شہر ہر دیہات میں پھیل گئیں، اب ان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میرا یہ خط پانے کے بعد تم سب لوگوں کو بلا کر تاکید کرو کہ اب صحابہ اور خلیفہ اول و دوم کے فضائل میں حدیثیں بیان کریں اصول یہ رہے کہ ابوتراب (حضرت علیؓ) کی فضیلت میں جو لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں ویسی ہی اور انہیں کے مقابلے کی حدیثیں لوگ اب صحابہ کے لئے پیش کریں اس کی پوری کوشش کرو کہ حضرت علیؓ کے بارے میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ویسی ہی بہت حدیثیں صحابہ کے لئے بھی ضرور بنائی جائیں، علیؓ کی فضیلت کی کوئی حدیث چھوٹنے نہ پائے جس کے ایسی صحابہ کے لئے بھی نہ بنادی جائے کیونکہ یہ تدبیر مجھے بہت پسند، میرے لئے نہایت درجہ موجب اطمینان و باعث مسرت ہے اور ابوتراب اور ان کے شیعوں کی حجت باطل کرنے کی بہترین صورت ہے اور خلیفہ اول و دوم کی فضیلت میں حدیثوں کا انبار لگ جانا شیعوں کے لئے حضرت عثمان کے فضائل کی حدیثوں سے بھی زیادہ ناگوار اور گراں ہوگا، ان سب انتظاموں کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاویہ کے یہ سب فرمان عام طور پر ہر جگہ کے مسلمانوں کے سامنے پڑھے اور سب مردوں عورتوں کو سنائے جاتے رہے جس پر نہایت کثرت سے ایسے جعلی، جھوٹی اور بالکل غلط حدیثیں صحابہ رسولؐ کے فضائل میں گڑھ دی گئیں جن کی کوئی بھی اصلیت نہیں تھی اور نہ ہی اور لوگوں نے ان موضوع حدیثوں اور ڈھالی ہوئی روایتوں اور ان کے مثل دوسری چیزوں کے بیان کرنے اور ہر شخص سے روایت کرنے میں بڑا اہتمام اور پوری جدوجہد کی، یہاں تک کہ لوگوں نے ان بنائی ہوئی جھوٹی اور ڈھالی ہوئی بالکل بے اصل حدیثوں کو منبروں پر بھی بیٹھ کر پڑھنا اور لوگوں کو سنانا شروع کیا اور مکتبوں میں بچوں کے پڑھانے والے معلموں اور مدرسوں میں تعلیم دینے والے استادوں کو وہ بھی بنائی اور ڈھالی ہوئی حدیثیں دیدی گئیں تو ان سب لوگوں نے ان بنائی ہوئی بالکل جھوٹی اور محض غلط حدیثوں کی تعلیم چھوٹے بچوں کو بھی دیدی تو اس طرح نئی نسل کے سارے دماغوں میں بھی ان جعل و فریب کی کارروائیوں کا بہت زیادہ حصہ بھر دیا گیا، یہاں تک کہ عام طور پر لوگوں نے ان بنائی ہوئی حدیثوں کو بھی اسی طرح لوگوں سے بیان کرنا اور خود پڑھنا اور یاد کرنا شروع کیا جس طرح قرآن مجید کو پڑھتے اور پڑھاتے تھے (گویا قرآن مجید اور جھوٹی فریبی بنائی ہوئی حدیثیں ایک درجہ کی مان لی گئیں) ان جعلی حدیثوں کی تعلیم لوگوں نے (اپنے ہی تک محدود نہیں رکھی بلکہ) اپنی لڑکیوں، بیویوں، خدمتگاروں اور مصاحبوں میں اچھی طرح پھیلا دی۔

جب اس حالت کو بھی ایک مدت گزر گئی اور لوگوں کے دماغوں میں یہ بنائی ہوئی حدیثیں اچھی طرح ذہن نشین ہو گئیں تب معاویہ نے ہر شہر میں یہ فرمان بھیجے کہ اب پتہ لگاؤ جس شخص کے متعلق کوئی شخص (سچی یا جھوٹی محض غلط بالکل اتہام کر کے

اور بہتان لگا کر بھی) گواہی دے کہ وہ ملی اور ان کے اہلیت کو دوست رکھتا ہے اس کا نام حکومت کے دفتر سے مٹا دو (کچھ لو کہ وہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے) اور اس کو بطور بخشش یا بغرض مدد معاش جو کچھ بھی ملتا ہے اسے بالکل بند کر دو، اس کے ساتھ دوسرا فرمان اس مضمون کا بھی تھا کہ جس شخص پر اس بات کی قہمت بھی لگا دی جائے کہ ان لوگوں (یعنی حضرت ملی اور ان کے اہلیت سے محبت رکھتا ہے اس کو پوری سزا دو اور اس کا گھر تک ڈھا دو، مسمار کر دو ان فرمالوں کی تعمیل میں سب سے زیادہ آلت عراق والوں اور خاص کر کوفہ کے لوگوں پر نازل ہوئی، ان بھاریوں (اس وقت معاویہ کی زندگی میں کوفہ کے جو شیعہ ہاشم سے تھے ان) کی حالت (خوف، مدحت، تردد، پریشانی اور گھبراہٹ سے) یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کسی شیعہ کے پاس اس کا کوئی نہایت سہا، قابل اعتبار اور وفادار دوست بھی ملاقات کی غرض سے جاتا تو وہ دوسرے لوگوں کے ڈر سے اپنے اس دوست سے باہر ملاقات بھی نہیں کر سکتا تھا بلکہ اس کو کسی بند کمرے یا کوٹھری میں لے جاتا اور وہاں تنہائی میں اس سے اپنی مصیبت وغیرہ کا حال بیان کرتا اس خوف سے کہ نہیں اس کا پڑا اٹا نوکر یا غلام بھی ان باتوں کو سن لے اور جا کر معاویہ والوں کو اس کی خبر دے کر دے اور وہ اپنے اس سچے معتبر اور شخص دوست سے بھی اپنا اصلی حال اس وقت تک بیان نہیں کر سکتا تھا جب تک اس سے بڑی سخت قسمیں نہ کھلو الیتا کہ وہ ان باتوں کو اپنے ہی تک رکھے گا اور کسی پر بھی ظاہر نہیں ہونے دے گا غرض ان بادشاہی انتظاموں، حکومتی تدبیروں، سلطنتی اہتماموں، ماکہاتہ شخصوں، فوجی ظلموں اور جہاری ٹھکروں سے یہ حالت ہو گئی کہ نہایت سخت سے موضوع مدیش ہر طرف پھیل گئیں، بے بنیاد روایتوں کا عام چرچا ہو گیا اور جمل و فریب بلکہ افتراء، بہتان تک کی خبریں ملک بھر میں منتشر ہو گئیں، اس وہاں بڑے بڑے فقہاء، قاضی، عالم، پڑوا، اور والی تک جتنا ہو مجھے، مگر اس مصیبت میں سب سے زیادہ وہ لوگ پہلے مجھے جو لوگوں کے دکھانے اور اپنے تقدس کا کہ جمانے کچھ لڑاں مجید کے قادری اور مذہبی علوم کے عالم بنے ہوئے تھے اور ایمان کے وہ کچھ لوگ بھی تھے جو عوام پر اپنے خنوع و خضوع، زہد و ورع اور تقدس، پارسانی کا رنگ جما کا چاہتے تھے کہ وہ نئی مدیش بن کر اور اپنے دل سے جھوٹی روایتیں مڑا کر اپنے ماکوں کے ہاں سرخروئی حاصل کرتے اور ان کے درباروں میں اپنی صحت و وقار بڑھاتے اور اس فن حدیث سازی و روایت بازی کے ذریعہ سے بے حساب مال و خراج اور جاگیریں نیز جامدادیں پیدا کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ انہیں دنیا پرست، مالوں، زہدوں اور بندہ درو مال مذہبی پٹھانوں کے ذریعہ سے ان کی ڈھالی ہوئی اور من مزلحت مدیش اور بنائی ہوئی جھوٹی سبے بنیاد روایتیں ان ایماندار اور واقعی پابند دین و مذہب لوگوں تک میں پھیل گئیں جو جھوٹ فریب اور بہتان کو چاہتے نہیں سمجھتے تھے، اس طرح ان لوگوں نے بھی اپنی سادہ لوحی سے ان مکار اور دھوکے باز حدیث سازوں کے فریب میں جتنا ہو کر ان جعلی اور مدعی مدیشوں کو قبول کر لیا اور اپنی جگہ یہ گمان

نفسِ رسول ﷺ

کرنے لگے کہ یہ سب سچی حدیثیں ہیں حالانکہ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ ان وضعی حدیثوں کو روپیہ پیسہ کے لالچ، دنیوی عورت و ترقی و جاہ و اقتدار کی طمع اور جاگیروں، جائدادوں، عہدوں اور انعاموں کی تمنا میں ابن الوقت اور دنیا پرست لوگوں نے اپنے دل سے ڈھالا ہے اور ان کی ذرہ برابر اصلیت نہیں ہے تو وہ لوگ کبھی ان حدیثوں کی روایت نہیں کرتے اور نہ ان حدیثوں پر عمل کرنے کا کبھی نام لیتے، غرض دنیاۓ اسلام کی یہی حالت دن بدن ترقی کرتی گئی (اس کی ہوا تک میں یہی پروپیگینڈا پھیلتا اور یہی زہر منتشر ہوتا رہا) یہاں تک کہ حضرت امام حسنؑ کا بھی ۴۹ھ میں انتقال ہو گیا، (اور حضرت اسی معاویہ کے زہر سے دنیا سے جانے پر مجبور ہو گئے) پھر کیا تھا ہر طرف فتنہ و فساد کا بازار اور زیادہ گرم ہو گیا، مذہبی مصیبتیں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئیں، اسلام کی حالت سابق سے زیادہ خطرناک ہوتی گئی، اب تو سچے مذہب کے پابند لوگوں سے کوئی بھی نہ بچا جو اپنی جان کو ہتھیلی پر نہ لئے پھرتا ہو، یا ہر وقت اس کو اپنی ہلاکت اور اپنی زندگی کے خاتمہ کا خوف نہ رہنے لگا، یا وہ اپنی زندگی بچانے کے لئے آوارہ وطن ہو کر ہر طرف مارا مارا پھرنے لگا پھر ۶۱ھ میں جب حضرت امام حسینؑ شہید کر دئے گئے اس کے بعد اور پھر مذہبی لوگوں کی حالت سقیم اور ان کی زندگی خطرناک ہو گئی خصوصاً جب عبدالملک بن مروان خلیفہ ہوا تو شیعوں کے مصائب پہلے سے بھی زیادہ ترقی کر گئے، عبدالملک نے لوگوں کے اوپر حجاج بن یوسف ایسے عذاب کو حاکم بنا کر مسلط کر دیا، اس کے دربار میں عابد، زاہد، مقدس اور پارہ سالوگ بھی حضرت علیؑ کے دشمن ہونے اور حضرت کے دشمنوں کو دوست رکھنے کا دعویٰ کر کے تقرب حاصل کرتے اور عورت کے مستحق ہو جاتے تھے بلکہ جو لوگ دعویٰ کر دیتے تھے کہ وہ حضرت علیؑ کے دشمن ہیں ان کی دوستی کا اقرار کر کے بھی مسلمان اس وقت کے حاکموں کے دربار میں اپنا مرتبہ بڑھالیتے تھے، غرض جس نے خوب ترقی کرنی چاہی اس نے یہی پیشہ اختیار کر لیا کہ حضرت علیؑ والہیت سے خوب دشمنی کرو اور خلفاء ثلاثہ کی شان میں اچھی طرح جھوٹی حدیثیں بناتے رہو، اس طرح لوگوں نے صحابہ اور خلفاء ثلاثہ کی شان، ان کے فضائل، مناقب کمالات اور سوابق میں بہت کثرت سے غلط بنائی ہوئی روایتوں کا ڈھیر لگا دیا، اور حضرت علیؑ کا رتبہ کم کرتے، حضرت کی شان گھٹانے، حضرت کا درجہ نیچا کرنے بلکہ حضرت کی مذمت، عیب، اعتراض، بدنامی، برائی، اہانت، رسوائی، اور تحقیر کے متعلق بھی اسی کثرت سے جھوٹی، جعلی، اور مکاری کی حدیں بنائیں گئیں، یہاں تک تماشا ہوا کہ ایک شخص جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسمعی عبدالملک **ابن قریب** کا دادا تھا حجاج کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے امیر میرے بزرگوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا کہ میرا نام علی رکھ دیا اور میں ایک پریشان حال بھوکا، نادار فقیر شخص اور سرکاری بخش و عطا کا محتاج ہوں، یہ سن کر حجاج ہنس پڑا اور کہا تو نے اپنا مطلب نکالنے کے لئے بہت اچھا بہانہ تراشا، اچھا جا میں نے تجھ کو فلاں مقام کا تحصیلدار مقرر کر دیا، اور ابن عرفہ معروف بہ لفظو یہ نے بھی جو اکابر محدثین اور ان

کے اعلام سے ہیں اپنی تاریخ میں اسی کے قریب مضمون لکھا ہے اور کہا ہے کہ صحابہ کے فضائل میں اکثرہ پیش بنی امیہ بنی کے زمانہ میں وضع کی اور گڑھی بھی ہیں، اسی زمانہ کے لوگ ایسی حدیثیں اس امید میں ایجاد کرتے اور ڈھالا کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے حکومت ان کی بڑی قدر اور پوری حوت کرے گی اور وہاں ان کا سوخ بڑھتا رہے گا کیوں کہ وہ لوگ سمجھتے تھے اس ترمیم سے خاندان بنی ہاشم کے حضرات خوب چڑھیں گے ان کی شکست ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے میں کہتا ہوں کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صحابہ اور خلفاء ثلاثہ کا ذکر خیر یا ان کے فضائل کا بیان حضرت علیؓ کو ناگوار ہوتا ہو لیکن معاویہ اور بنی امیہ یہ سب کوششیں اسی غلط خیال سے کرتے کہ وہ سمجھتے تھے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ خلفاء ثلاثہ کے حالت اور ان کے دشمن تھے حالانکہ وہ جو گمان کرتے تھے حقیقت میں ایرانی نہیں تھا، ہاں یہ ضرور تھا کہ حضرت علیؓ اپنے کو خلفاء ثلاثہ سے افضل سمجھتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان لوگوں نے حضرت کو حضرت کی بی بی کی جگہ (خلافت) سے ہٹا کر خود خلافت پر قبضہ کر رکھا ہے لیکن حضرت علیؓ نے اس کی وجہ سے خلفاء ثلاثہ کو دافس کہتے تھے نہ ان پر تبرا کرتے تھے (کتاب نصاب کافیہ مطبوعہ بمبئی صفحہ ۷۰ تا ۷۲)

اور علامہ ابن ابی الحدید معتزلیؒ نے لکھا ہے جس کا اردو ترجمہ ہے ”عراق و شام وغیرہ ملکوں کے لوگوں کو معاویہ نے عام حکم دیدیا کہ حضرت علیؓ کو گالیاں دیا کریں اور ان سے تبرا کریں، اور اسلامی منبروں پر اس بات کا غلبہ بھی بیان کیا جو بنی امیہ کی سلطنت میں واجب العمل قانون بن گیا اور ضروری دستور قرار پایا، ابو عثمان نے یہ بھی روایت کی ہے کہ ایک قوم نے معاویہ سے کہا کہ اے امیر اس شخص (حضرت علیؓ) کو گالیاں دینے میں آپ اپنی مراد کو پہنچ گئے (بہت کچھ گالیاں دلوادیں) اب اس سلسلہ کو موقوف کر دیجئے اور اس شخص پر لعنت کرنے سے باز رہیے (کہ کوئی ضرورت باقی رہی ہی نہیں) معاویہ نے اس کو جواب دیا نہیں خدا کی قسم! میں اس سلسلے کو بھی موقوف نہیں کروں گا یہاں تک کہ اس کو دیکھتے اور سنتے ہوئے بچے بوڑھے ہو جائیں اور بوڑھے لوگ پھر فرات کی آخری حد تک پہنچ جائیں، اور دنیا میں ایسا کوئی شخص باقی نہ رہے جو علیؓ کی فضیلت میں ایک لفظ بھی بیان کر سکے، ابو عثمان یہ بھی بیان کرتے تھے کہ معاویہ کے کچھ بی دنوں بعد بنی امیہ کا جو مشہور بادشاہ عبدالملک بن مروان ہوا وہ ایسا فاضل نہیں تھا کہ حضرت علیؓ کے فضائل سے ناواقف ہوتا لیکن حضرت پر لعنت اور گالیوں کا سلسلہ جاری رکھ کر اس نے چاہا کہ اپنی سلطنت کو خوب مضبوط کر دے اور حضرت علیؓ کی عداوت میں اس کے جرگ (معاویہ بڑید، مروان وغیرہ) جو کچھ کرتے رہے اس کی تائید کر دے اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات راسخ اور ان کے دماغوں میں یہ امر ڈھن نشین کر دے کہ خاندان بنی ہاشم کو خلافت و حکومت میں کوئی حق ہی نہیں ہے اور ان کے سردار جس مدد و فخر کرتے اور جس کی وجہ سے وہ خلافت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی حالت و منزلت اتنی ہی تھی کہ ہم لوگ آج ان پر لعنت کر رہے ہیں پھر جو شخص ان کی طرف منسوب اور ان کی ذات سے

نفس رسول ﷺ

وابستہ ہونے کی وجہ سے اس خلافت کا دعویٰ دار رہے وہ تو اور بھی اس کے استحقاق سے دور تر اور اس تک پہنچنے سے بہت زیادہ محروم رہے گا اور بنی امیہ کی طرف سے جو مشہور گورنر عراق یعنی حجاج تھا اس نے معمول کر لیا تھا کہ حضرت علیؑ پر خود بھی لعنت کرتا اور دوسروں سے بھی لعن کراتا، ایک دفعہ اس سے ایک شخص نے کہا اے امیر! میرے اہل خاندان نے مجھ پر بڑا ستم کیا کہ میرا نام علیؑ رکھ دیا، اب حضور میرا خراب اور گندہ نام بدل کر دوسرا اچھا نام رکھ دیں اور مجھے اتنا انعام دیں جو میری ضرورتوں کے لئے کافی ہو کیوں کہ ایک نادار شخص ہوں، حجاج نے کہا واہ بھائی واہ! تم نے تو اپنی مطلب براری کے لیے اچھا حیلہ نکالا، خیر لو میں نے تمہارا وہ نام بدل کر فلاں نام رکھ دیا تم کو فلاں مقام کا حاکم بھی مقرر کر دیا وہاں چلے جاؤ، اور حضرت علیؑ کی دشمنی ظاہر کرنے کا مزہ اٹھاؤ، معاویہ نے ایک بڑا انتظام یہ بھی کیا کہ صحابہ اور تابعین کی ایک ایک جماعت کو اس بات پر مقرر کیا کہ وہ حضرت علیؑ کے بارے میں بری باتیں مذمت کی خبریں اور ذلت و اہانت کی حدیثیں بیان کیا کریں، جن کی وجہ سے حضرت علیؑ اچھی طرح رسوا اور بدنام ہوتے رہیں، اور لوگ حضرت سے تبر کیا کریں، ان باتوں کے لئے معاویہ نے بڑی بڑی رشوتیں اور انعام دینے کا انتظام کر رکھا تھا جن کی وجہ سے لوگ ایسی حدیثوں کے وضع کرنے میں ٹوٹے پڑتے اور معاویہ کی خوشامد میں سب کچھ سیاہ کا سفید اور سفید کا سیاہ کرنے پر آمادہ رہتے تھے، ان میں ابو ہریرہ، عمر بن العاص، مغیرہ بن شعبہ وغیرہ صحابہ اور عروہ بن زبیر وغیرہ تابعین خاص کر قابل ذکر ہیں، ایک دفعہ معاویہ نے سمرہ بن جندب سے کہا کہ تم کو ایک لاکھ درہم دیتا ہوں تم صرف اتنا کر دو کہ لوگوں سے برابر بیان کرتے رہو کہ قرآن مجید کی یہ آیت:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْجَبُكُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الدَّالُّ الْخَصَامُ وَذَا تَوَلَّى

سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ۔ (پارہ ۲، سورہ بقرہ، رکوع ۸)

اے رسولؐ منافقین سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کی چکنی چپڑی باتوں سے اس دنیوی زندگی میں تم بہت خوش ہوتے رہتے ہو اور وہ اپنی دلی محبت پر خدا کو گواہ بھی مقرر کرتے ہیں حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ جھگڑا لو ہیں اور جب وہ حاکم ہوں گے تو زمین میں کوشش کریں گے کہ اس میں خوب فساد پھیلاتے رہیں اور زراعت اور مویشی کو تباہ کریں اور خدا تو فساد کو اچھا نہیں سمجھتا۔

حضرت علیؑ کی شان میں نازل ہوئی تھی اور یہ دوسری آیت:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو الْبَعَادِ (پارہ ۲، رکوع ۹۷)

اور لوگوں میں سے خدا کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے اپنی جان تک بیچ

ڈالتے ہیں اور خدا ایسے بندوں پر بڑی ہی شفقت والا ہے۔

ابن مسلم کی شان میں نازل ہوئی تھی^۱ مگر سمرہ بن جندب نے اس کو منظور نہیں کیا، تب معاویہ نے کہا: دولاکھ دینا ہوں، اس پر بھی سمرہ بن جندب نے انکار کیا تب معاویہ نے کہا: چار لاکھ درہم لے لو مگر اس مضمون کی روایت ضرور کرادو، آخر سمرہ بن جندب نے قبول کر لیا اور اس بات کی حدیث بنا کر گڑھ کر اور وضع کر کے روایت کر دی، یہ بھی صحیح واقعہ ہے کہ بنو امیہ نے لوگوں کو حضرت علیؑ کے فضائل زبان تک پہنچانے سے نہایت سختی کے ساتھ روک دیا تھا اور جو شخص ایسا کرتا اس کو سخت سزا دیتا تھا، یہاں تک لویت پہنچے بھی تھی کہ اگر کوئی شخص حضرت علیؑ سے کوئی ایسی حدیث روایت کرتا جو حضرت کے فضائل سے نہیں بلکہ دوسرے مذہب سے متعلق ہوتی ہے جب بھی اس کی مجال نہیں تھی کہ حضرت علیؑ کا نام تک لے سکے بلکہ یوں کہتا کہ ذینب^۲ کے والد نے اس طرح بیان کیا تھا، اور عطاء نے عبد اللہ بن شراحیل بن الہاد سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں چھوڑ دیا جاؤں اور مجھے اتنا موقع مل جائے کہ حضرت علیؑ کے فضائل کو ایک رات دن بیان ہی کرتا رہوں اگر چہ اس کی وجہ سے میری گردن ہی کاٹ دی جائے جس سے ثابت ہوا کہ لوگ اگر پہنتے بھی تھے کہ حضرت علیؑ کے فضائل بیان کریں تو ان کو کوئی

ایسا باعث تاراجی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت رسولؐ خدا کی وفات کے بعد حاکم ہوتے تو دوست ملکوں میں فوج کشی کر کے وہاں والوں کو زیر کرتے اور ان کے درمیان فساد پھیلاتے رہے اور ذرا محنت کے کھیتوں کو برباد کرتے اور وہاں کے باشندوں کی نسلوں کو تباہ کرتے رہے، نام لینے کی ضرورت نہ خدا کو تھی اور نہ ہم لوگوں کو ہے، آیت کا ایک ایک لفظ سمجھانے کے لئے کافی ہے کہ کون لوگ رسولؐ خدا صلعم کے خوش کرنے کی باتیں کرتے رہتے تھے حالانکہ وہ حضرتؑ کے (دل میں) سخت ترین دشمن تھے، اور جب ان کے قبضے میں بادشاہت آگئی تو کس طرح انہوں نے دین میں فساد کئے، کس طرح ذرا محنتوں کو ضائع کیا، لوگوں کو قتل کر کے ان کی بیویوں کو بیچ دیا، ان کے بچوں کو قتل کیا اور ان کی نسلوں کو ختم کیا۔ ۱۲

^۲ حالانکہ یہ حضرت علیؑ کی شب جہرت جان ماری کی یادگار آیت ہے کہ خدا نے اس پر مہر کر دی کہ حضرت علیؑ نے شب جہرت بستر رسولؐ پر سو کر حضرت کو بچا لیا اور اپنے کو طاقت میں ڈال دیا، مولوی شعلی صاحب نے بھی اس کا اقرار ان لفظوں میں کیا ہے: بہ سخت خطرہ کا موقع تھا، جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسولؐ اللہ کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے لیکن فاتح خمیر کے لئے قتل گاہ فرس مل گیا تھا (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۱۹) اسی واقعہ کی یادگار قائم کرنے کے لئے خدا نے یہ آیت نازل فرمائی (تاریخ انبیا جلد ۱ صفحہ ۷۶) ۱۳ واسطہ العالیہ و احیاء العلوم و روحیۃ الاحیاء و حبیب السمر و مدارج النبوة و تاریخ طبری جلد ۲ صفحہ ۳۴۵ وغیرہ

^۳ حضرت علیؑ کی بڑی بیٹی جناب زینبؑ۔ ۱۲

موقع نہیں مل سکتا تھا۔

پھر حضرت علیؑ کے فضائل باقی کیونکر رہ گئے،

مختصر یہ کہ حضرت علیؑ کے فضائل کی حدیثیں اگر مشہور ہونے ہر شخص کے کانوں میں پڑ جانے اور یہ کثرت مقبول ہونے کہ وجہ سے غیر معمولی حد پر نہیں پہنچ گئی ہوتیں تو آج ان کا پتہ بھی نہیں ملتا، اور کہیں ذکر بھی دکھائی نہیں دیتا کیوں کہ مدت دراز تک بنو امیہ کی حکومت اور حضرت علیؑ و اہلبیتؑ کیساتھ ان کی شدید عداوت کی وجہ سے لوگ ایسی حدیثوں کا کوئی لفظ تک اپنی زبان پر نہیں لاسکتے اور ان حدیثوں کا ایک حرف تک سننے کی ہمت نہ کر سکتے تھے، اور اگر اس بزرگ (حضرت علیؑ) کی شان بہت اونچی، بہت اعلیٰ اور بہت ارفع رکھنے میں خدا کا کوئی خاص بھید نہ ہوتا جس کی حقیقت سے صرف وہی واقف ہے جس کو اس کا شرف حاصل ہوا تو حضرتؑ کے فضائل و شرف میں ایک حدیث بھی کہیں روایت نہ کی جاتی اور نہ آپؑ کی کسی مدح یا خوبی کا کہیں نام و نشان ہی مل سکتا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر کسی شہر یا کسی بستی کا چوہدری یا سردار وہاں کے کسی شخص پر خفا ہو جاتا ہے اور لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ کوئی آدمی اس شخص کا ساتھ نہ دے نہ اس کو خیر و خوبی سے یاد کرے تو اس کا ذکر غائب اور وہ شخص گم نام ہو جاتا ہے؟ وہ موجود رہتا ہے مگر معدوم کے حکم میں، اور زندہ رہتا ہے مگر گویا مردہ (پھر جس بزرگ یعنی حضرت علیؑ کے خلاف بنو امیہ کی اتنی زبردست سلطنت اتنی مدت دراز تک کوشش کرتی رہی اس کے فضائل کیسے باقی رہ سکتے ہیں؟ لیکن خدا کی قدرت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کہ باوجود اتنی مخالفت کے آج بھی حضرت علیؑ کے فضائل و مناقب و کمالات و احسانات سے کتابیں بھری ہوئی پڑی ہیں اور ایک جماعت نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ و تابعین و محدثین سے بہ کثرت لوگ صرف دنیا حاصل کرنے اور اس زندگی کا مزہ اٹھانے کیلئے حضرت علیؑ کے خلاف رہتے تھے کہ حضرت کی برائیاں کرتے اور حضرت کے دشمنوں کی تائید و حمایت میں مشغول رہتے (شرح نہج البلاغہ از علامہ ابن ابی الحدید معتزلی مطبوعہ مصر جلد ۱ صفحہ ۳۵۸)

اس عبارت سے احادیث موضوعہ کی علت غائیہ پر جو پردے پڑے تھے ان میں سے اکثر ہٹ گئے اور واضح ہو گیا کہ جس طرح خلفاء ثلاثہ و صحابہ کے فضائل و مناقب میں جھوٹی حدیثیں بنانے جعل و فریب کی باتیں روایت کرنے اور گڑھی ہوئی خبروں کے کتابوں میں نقل کر کے تمام پھیلانے میں کوئی کوشش چھوڑی نہیں گئی اسی طرح حضرت امیر المومنینؑ کی زندگی میں اور حضرتؑ کے بعد آپؑ کی تنقیص و توہین کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا گیا، پھر فضائل کو کون بیان کرتا؟ جب ایسی زبردست سلطنت نے اپنی سزا و عقوبت کے اسلحہ کے ساتھ اپنے خزانوں کے منہ بھی کھول رکھے تھے تو حضرت کا نام کوئی کیونکر لیتا؟

وضوح احادیث کے متعلق خود جناب امیر المومنینؑ کا ارشاد،

حضرت امیر المومنینؑ نے اپنے ایک خطبہ میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی احادیث گڑبے کی مصیبت نازل ہو گئی تھی جس کا اثر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت ہوا جب ایک شخص نے حضرت علیؑ سے نئی حدیثوں اور ان کے مختلف روایتوں کے بارے میں جو لوگوں میں پھیل گئی ہیں پوچھا کہ ایک دوسرے کی ضد کیوں ہیں؟ تو فرمایا ایک قسم کے وہ منافق ہیں جو ایمان ظاہر کرتے اور اسلام کے دعوے میں تصنع کرتے ہیں، وہ نہ گناہ سے رکھتے اور نہ فتنہ و فساد سے بچتے ہیں بلکہ وہ جان بوجھ کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کے انبار لگاتے ہیں اب اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ منافق اور جھوٹے ہیں تو کبھی ان کی حدیثیں قبول نہ کریں اور نہ ان کے قول کو سچا جانیں لیکن لوگ اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں وہ منافقین حضرت رسول خدا کے صحابہ ہیں، آنحضرتؐ کو دیکھا تھا حضرتؐ کی صحبت اٹھائی تھی حضرتؐ سے سنا اور حضرتؐ ہی کی باتیں لی تھیں، غرض اس فریب میں پڑ کر وہ ان منافقوں کی حدیثیں لے لیتے ہیں حالاں کہ خدا منافقین کی جو حالت بیان کر چکا ہے اس سے تم لوگ اچھی طرح سے واقف ہو کہ محض افتراء و بہتان کرتے ہیں اور ان منافقین کی صفات جس طرح واضح کر دی ہے اس سے بھی باخبر ہو یہ منافقین حضرت رسولؐ کے بعد بھی باقی رہے اور پیشوا یا ان خلافت، و داعیان جہنم کے دربار میں ان لوگوں نے پہنچ کر رسولؐ پر افتراء و بہتان کے انبار لگانے شروع کئے اور اس ذریعہ سے ان حاکمان وقت کے دربار میں مقرب بارگاہ ہو گئے تو اس فن حدیث سازی و روایت سازی کے انعام میں ان بادشاہان وقت نے ان منافقوں کو مختلف مقامات کی حکومتیں دے دیں اور امیر بنا کر لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا، اس طرح سب منافقین نے ان پیشوا یا ان خلافت اور بادشاہان گمراہی کی خوشامد میں حدیثیں وضع کر کے اور روایتیں ڈھال ڈھال کر خوب ہی دنیا کمائی اور یہ تو مشہور ہی ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اپنے بادشاہوں کی طرف ہو جاتے اور دنیا ہی کا ساتھ دیتے ہیں سوائے ان مخصوص لوگوں کے جنہیں خدا اس سے محفوظ رکھے (فتح البلاغہ مطبوعہ مصر جلد ۱ صفحہ ۴۴۹)

حضرت کے اس کلام مبارک سے معلوم ہوا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں صحابہ نے جھوٹی حدیثیں بیان کرنی اور حضرت پر کذب و افتراء کا پل باندھنا شروع کر دیا تھا جس پر مجبور ہو کر آنحضرتؐ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے حلقہ میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا جس میں صاف صاف فرمادیا کہ جو شخص میری طرف جھوٹی حدیث کی نسبت دیا وہ جہنم میں

نفسِ رسول ﷺ

جائیگا یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جن لوگوں نے آنحضرتؐ کی حدیثیں لوگوں سے بیان کیں ان میں اول نمبر پر وہ صحابہ تھے جو ظاہر میں مسلمان اور دل سے منافق تھے وہ اپنے مصنوعی اسلام اور زبانی ایمان سے لوگوں کو دھوکا فریب دیتے رہتے تھے، اور آنحضرتؐ کے بعد وہ باقی رہے تو ہر طرف جھوٹی اور وضعی حدیثوں کے جال پھیلا دیئے اور حضرت رسول خدا صلعم کے بعد جو صاحب اقتدار و مالکان حکومت حضرات ہوئے ان کے پاس وہ منافق صحابہ پہنچے اور ان کی جھوٹی حدیثوں اور افتراء و بہتان کی روایتوں سے ان کی بڑی قدر و منزلت ہوئی، ان کو بڑے بڑے انعام دیئے گئے اور چونکہ ان لوگوں کے قبضہ میں دنیا تھی اس سبب سے ان کا مالکان حکومت نے ان منافقین کو مختلف مقامات کی حکومتیں بھی دیدیں اور مسلمانوں پر ان کو امیر بھی مقرر کر دیا، اس کا نتیجہ واضح ہے جب ہر طرف جھوٹی اور بنائی ہوئی حدیثیں اور اپنے گھر کی ڈھالی ہوئی روایتیں گڑھنے والے منافقین ہی کی حکومت قائم ہو گئی تو ان شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کے باشندے بھی صرف جھوٹی اور وضعی حدیثیں ہی سنتے تھے اور راویوں کے گھر کی ڈھالی ہوئی روایتیں ہی ان کو مل سکتی تھیں کیونکہ بادشاہان وقت کی طرف سے ان کے حاکم وہی منافقین مقرر کر دئے گئے تھے جو آنحضرتؐ پر جھوٹ اور افتراء کرتے اور اسی کے صلہ میں حکومت پر فائز ہوئے تھے اسی طرح غلط اور دل سے بنائی ہوئی حدیثیں تو خوب پھیلیں اور حضرت علیؑ کے فضائل کی صحیح اور یقینی حدیثیں گوشہ کسمپرسی میں پڑی رہیں۔

حضرت علیؑ کے مذکورہ بالا خطبہ کی شرح میں علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے ”حضرت امیر المومنینؑ کی یہ تقسیم بالکل صحیح ہے کیونکہ حضرت رسول خدا کے زمانے میں حضرتؐ کے صحابہ سے بہت لوگ منافقین تھے جو حضرتؐ کے بعد باقی رہے اور یہ کہنا غیر ممکن ہے کہ حضرت صلعم کے انتقال پر نفاق کی موت بھی آگئی (بلکہ نفاق تو اسی طرح قائم اور منافقین زندہ رہے) اور آنحضرتؐ کے بعد جو صاحب مسلمانوں کے بادشاہ بنے وہ سب لوگوں کو رواداری، نرمی اور ملائمت کے دوش پر چڑھاتے اور ان کے ظاہری اسلام کے مطابق ان سے برتاؤ کرتے رہے اور چوں کہ آنحضرتؐ کے بعد حضرتؐ کے خلفاء نے ان منافقین سے چشم پوشی اختیار کی اس وجہ سے ان کا چہرہ چاہی غائب ہو گیا، اس کے بعد ان لوگوں پر شہروں کی فتوحات اور مال و متاع کی بھرمار کا دروازہ کھل گیا تو وہ لوگ اپنی ان حرکتوں سے جو حضرت رسول خدا کے زمانہ میں کرتے تھے باز رہے اور انہیں دنیوی چمک میں پھنس گئے اور ان منافقین کو خلفاء نے سرداروں اور افسروں کے ساتھ روم و عجم کے شہروں کی طرف روانہ کیا تو دنیا پرستی، نے ان لوگوں کا منہ ان شرارتوں کی کی طرف سے جو یہ لوگ حضرت رسول خدا کی زندگی میں کرتے رہتے تھے دوسرے

اجلیل القدر عالم اہلسنت مولوی وحید الزمان خان صاحب حیدر آبادی نے لکھا ہے من کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعده من النار، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر

جھوٹ لگائے گا وہ دوزخ میں جو اس کا ٹھکانا ہے اس میں اترے گا اس حدیث کو بہت علماء نے متواتر کہا ہے ”(انوار اللغۃ پارہ ۲۸ صفحہ ۷۶)

امور کی طرف موڑ دیا مختصر یہ کہ جب یہ لوگ اپنے حال پر چھوڑ دئے گئے تو انہوں نے بھی اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے سکوت اختیار کر لیا، البتہ ان لوگوں کی بعض عقلی مکر و فریب کی ریشہ دوانیاں باقی رہیں جن پر یہ لوگ برابر عمل کرتے رہے جیسے وضعی حدیثوں کی ایجاد اور غلط یا جھوٹی روایتوں کی اشاعت جس کی طرف حضرت امیر المومنینؑ نے اشارہ فرمایا ہے کیونکہ حضرت رسول خدا کی حدیثوں میں بہ کثرت کذب و افتراء اور جعل و فریب کی آمیزش ہو گئی جو ایسے لوگوں کی طرف سے گڑھی گھنٹیں جو درست عقیدے کے نہیں تھے اور ان حدیثوں سے ان منافقین کا مقصود لوگوں کو گمراہ اور ان کے دلوں اور عقیدوں کو بگاڑنا تھا اور بعض لوگوں کی غرض ان جعلی حدیثوں سے یہ تھی کہ کسی جماعت کی عزت زیادہ اور شان کو بلند کر دیں تاکہ ان کی اس خوشامد کے ذریعہ سے ان (حدیث گڑھنے والوں) کا مطلب پورا ہو جائے اور ان کے دنیوی کام بن جائیں اور لوگوں نے بیان کیا ہے خاص کر معاویہ کے زمانے میں اس قسم کی جعلی حدیثیں بہت کثرت سے گڑھ لی گئیں، اور جو محدثین علم حدیث میں ماہر تھے وہ ان باتوں کی طرف سے خاموش نہیں رہے بلکہ انہوں نے اکثر ایسی وضعی ڈھالی ہوئی غلط خلاف واقعہ اور بے بنیاد حدیثوں کا ذکر کر دیا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ سب بیانی ہوئی ہیں اور ان کی روایت کرنے والے لائق اعتبار و قابل وثوق نہیں ہیں مگر یہ بات بھی ہے کہ محدثین صرف اب لوگوں پر ہی اعتراض کر سکے ہیں جو صحابہ کے بعد ہوئے (کہ ان کی وضعی حدیثوں کو بیان کر کے کہتے ہیں جھوٹی حدیثیں بنانا کہ سب لوگوں میں پھیلا دی ہیں ان) کے بارے میں کسی کو پوچھنے کی جرأت نہیں ہوتی کیونکہ ”صحابی“ ایسے (دھوکے کا لفظ) ہے جو کسی محدث کو ان کے متعلق زبان تک نہیں کھولنے دیتا اسباب اگر تم پوچھو کہ وہ پیشوایان ضلالت کون ہیں جن کا ذکر یہاں کیا گیا جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلانے والے بھی اور جن کے دربار میں پہنچ کر وہ منافقین جنہوں نے حضرت رسول خدا صلعم کو دیکھا اور حضرت کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا تھا انتر او بیہتان کا انبار لگا کر مقرب بارگاہ ہو گئے اور کیا حضرت امیر المومنین کا یہ کلام شیعوں کے (اس) اعتقاد قول کی صریح تصدیق نہیں ہے (جو وہ خلفاء خلافت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہی ائمہ ضلالت تھے) تو میں کہوں گا کہ تم نے جو گمان کیا اور شیعہ جو کہتے ہیں وہ بات نہیں

املاکہ صحابہ کے حلق بھی مذمت کی اتنی حدیثیں، مستحکم کتابوں میں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کو جو لوگ آنے والے تھے ان سے بھی زیادہ حضرت کے صحابہ ہی حضرت کی نظروں میں برے اور اعلیٰ مرتبہ تھے چنانچہ مشہور حدیث ہے کہ حضرت رسول خدا صلعم قیامت میں مسلمانوں کی صفات کریں گے مگر صحابہ سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ انہیں حضرت کا ان کی صفات کرنا کیسا حضرت جو ان کا منہ تک نہیں دیکھیں گے اور داپٹا منہ ان کو دکھائیں گے، مولوی وحید الرحمن خاں صاحب حیدر آبادی نے لکھا ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا ان من اصحابی من لا یزالوا لای اونی بعد ان اونی ابد ابد امیرے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اپنے مرنے کے بعد میں ان کو دیکھ سکوں گا نہ وہ اصحاب جھکو دیکھ سکیں گے یہ حدیث سن کر حضرت مردود نے ہوئے بی بی ام سلمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے تم کو خدا کی قسم کیا میں بھی ان اصحاب میں سے ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں مگر آپ میں کی کیا باتیں کہوں گی اور اس کی روایت کردہ کی کیا بات ہے کہ وہ ان میں سے ہے یا نہیں؟ (انوار اللغات)

نفسِ رسول ﷺ

بلکہ حضرت امیر المومنینؑ کا مقصود ان ائمہ ضلالت سے معاویہ و عمر عاص اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی میں ان لوگوں کی پیروی کی اے اور علماء محدثین نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام محمد باقرؑ اپنے بعض اصحاب سے فرماتے تھے کہ اے بھائی! قریش نے ہم لوگوں پر اور ہم لوگوں کے خلاف، ایک کر کے جس طرح ان لوگوں نے ہمیں ستایا اور ہمارے شیعوں اور دوستوں پر ان لوگوں نے جو مظالم کئے اس کی داستان بہت طویل ہے، حضرت رسول خدا صلعم نے تو اپنے انتقال سے پہلے فرما دیا تھا کہ مسلمانوں کی حکومت کا حق سب سے زیادہ ہم لوگوں کا ہے۔ فتعالائتہ علینا قریش اخرجت الامر عن معدنہ مگر قریش ہم لوگوں کے خلاف ایک ہو گئے اور انہوں نے اس حکومت کو اس کی اصلی جگہ سے نکال لیا۔ حالانکہ انصار نے بھی ہم لوگوں کے حق اور حجت پر ان سے بحث کی مگر سب بیکار پھر قریش یکے بعد دیگرے اس خلافت کو اپنے ہی میں گھیرے ہوئے رہے یہاں تک کہ چوتھی مرتبہ یہ ہم لوگوں کی طرف پلٹی (حضرت امیر المومنینؑ ظاہری خلیفہ ہوئے) مگر فوراً ہی حضرت کی بیعت توڑی اور ہم لوگوں کے خلاف جنگ جمل و صفین چھیڑ دی گئی غرض ہم میں کے ظاہری خلیفہ (حضرت امیر المومنینؑ) برابر رنج و مصیبت ہی کی حکومت میں مبتلاء رہے یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، آپ کے بعد آپ کے فرزند امام حسنؑ کی بیعت کی گئی اور حضرت سے معاہدہ بھی کیا گیا مگر پھر حضرت کے ساتھ بھی غداری برتی گئی، حضرت سے منہ موڑ لیا گیا اور عراق

لیکن علامہ ابن ابی الحدید شارح نہج البلاغہ کا یہ جواب عرفی قاعدہ اور سابق کلام کی حیثیت سے درست نہیں ہو سکتا اس لئے کہ حضرت امیر المومنینؑ نے اپنے کلام میں (تقرّبوا الی ائمة الضلالة) ضلالت کے سرداروں کے پاس پہنچ گئے لکھا ہے اور ائمہ ضلالت صیغہ جمع ہے جس کے لئے کم از کم تین سرداروں کا ہونا ضروری ہے اور معاویہ کا ایک ہونا واضح ہے رہا عمر عاص تو وہ معاویہ کا ماتحت تھا وہ ائمہ ضلالت میں کیوں کر داخل ہو سکتا ہے اور اس کا یا ان دونوں کی پیروی کرنے والوں کا دربار کہاں تھا جہاں وہ منافقین مقرب بارگاہ ہوئے اور حضرت امیر المومنینؑ نے فرمایا کہ وہ منافقین باقی رہے اور حضرت رسول خدا صلعم کے بعد جو ائمہ ضلالت متمکن ہوئے ان کے دربار میں مقرب بارگاہ ہوئے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کم از کم تین ائمہ ضلالت حضرت رسول خدا صلعم کے بعد اور حضرت امیر المومنینؑ کے سامنے ہوئے ہوں۔ حضرت کے بعد جو ائمہ ضلالت ہوئے ان کی طرف حضرت کا اشارہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان لوگوں کے وقت تو جناب امیر زندہ ہی نہیں تھے ان کی تصویر کشی کس طرح فرماتے؟ ہر طرح ماننا پڑے گا کہ وہ ائمہ ضلالت یقیناً وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو جناب امیر کے ظاہری خلیفہ ہونے سے پہلے لوگوں کو گمراہی کی طرف کھینچ رہے تھے، اگر صرف معاویہ مقصود ہوتا تو جناب امیر اس کو لفظ امام ضلالت سے یاد فرماتے مگر ائمہ ضلالت کہنا ثابت کرتا ہے کہ معاویہ کے پہلے والے سرداران ضلالت کی طرف ہی پورا اشارہ ہے۔ ۱۲

۲ وحید الزمان خان صاحب نے لکھا ہے واللہ ما قتل عثمان ولا مالأت فی قتلہ۔ حضرت علیؑ نے فرمایا خدا کی قسم نہ میں نے عثمان کو قتل کیا نہ ان کے قتل میں کوئی مدد دی بلکہ برخلاف اس کے آپ نے امام حسنؑ اور امام حسینؑ علیہما السلام کو ان کی حفاظت کے لئے روانہ کیا، یہ صرف معاویہ کی ایک پولیٹکل چال تھی، انہوں نے شام والوں کو جنگ پر ابھارنے کے لئے یہ مشہور کرایا کہ حضرت علیؑ نے حضرت عثمان کو قتل کیا اور لطف یہ ہے کہ خود معاویہ کو اس کا اقرار تھا وہ اپنے رازداروں سے کہتے ہیں میں خوب جانتا ہوں کہ حضرت عثمان کے قتل میں شریک نہ تھے مگر کیا ہم کریں، ہمارا مطلب بغیر اس جھوٹی خبر کے مشہور کئے حاصل

نہیں ہوتا۔ (انوار اللغۃ پارہ ۲۴ صفحہ ۱۶)

والوں نے تو حضرتؑ پر حملہ بھی کر دیا یہاں تک کہ حضرت کے پہلو میں خنجر مار کر حضرتؑ کو زخمی کر دیا، حضرت کا لٹکر لوٹ لیا گیا اور حضرتؑ کی عورتوں کے زیور تک چھین لیے گئے جس کے بعد (الہی مصلحت کے تحت) حضرت نے معاویہ سے صلح کر لی اور اس طرح اپنا اور اپنے اہل بیت کا خون بچا لیا حالانکہ یہ لوگ بہت ہی کم تھے، پھر عراق والوں سے بیس ہزار آدمیوں نے حضرت امام حسینؑ کی بیعت کی مگر فوراً ہی حضرت کے ساتھ بھی غداری کی حضرتؑ کی بیعت اپنی گردن میں رکھنے کے بعد وہی لوگ حضرت سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے اور حضرت کو قتل کر ڈالا، پھر تو ہم اہل بیتؑ برابر ذلیل، مظلوم، آوارہ وطن، حقیر، اپنے حقوق سے محروم ہوتے اور قتل کئے جاتے رہے ہم لوگوں کی زندگی خوف و ہجم میں بسر ہوتی رہی اور ہمیں نہ اپنے ہی خون کے محفوظ رہنے کا اطمینان تھا نہ اپنے دوستوں ہی کی زندگی کا سامان دکھائی دیتا تھا اور جھوٹے لوگ ہمارے فضائل سے انکار ہی کرتے رہنے پر تلے ہوئے تھے اپنے جھوٹ اور انکار کے ذریعہ سے ہر شہر میں اپنے والیوں، بڑے قاضیوں اور عالم حاکموں کے پاس معزز عہدے پاتے رہے جہاں ان کی خوب آؤ بھگت ہوتی رہی اور وہ مقرب بارگاہ بنائے جاتے تھے پھر یہ لوگ ان حاکموں سے جھوٹ جھل و طرب کی اور دل سے گڑھی ہوئی حدیثیں بیان کرتے اور ہم لوگوں کے نام سے وہ حدیثیں روایت کرتے جو ہم نے کبھی بھی نہیں کہی تھیں اور ہماری طرف ان باتوں کی نسبت دیتے رہے جو ہم نے کی ہی نہیں تھیں تاکہ یہ لوگ ہمیں مسلمانوں کی نظر میں قابل نفرت بنادیں یہ مصیبت سب سے زیادہ معاویہ کے زمانہ میں حضرت امام حسنؑ کے بعد نازل ہوئی کہ اس زمانے میں ہمارے شیعہ ہر شہر میں قتل کئے گئے صرف شہر پر ہمارے دوستوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دئے جاتے اور جس شخص کو بھی کوئی کہہ دیتا کہ وہ ہمیں دوست رکھتا ہے یا ہمارے لگاؤ کا ہے وہ فوراً قید کر لیا جاتا اسی وقت اس کا کل مال لوٹ لیا جاتا اور اس کا مکان ڈھا دیا جاتا، غرض یہ آفت و مصیبت حضرت امام حسینؑ کے قاتل ابن زیاد کے زمانے تک ترقی ہی کرتی رہی پھر حجاج کا دور شروع ہوا اس نے تو ان لوگوں کو اور زیادہ بے وردی سے قتل کرنا اور بات بات پر تباہ کرنا شروع کیا یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اگر کوئی شخص کافر اور ذلیل ہوتا تو اس کو اس سے بھی اتنی دشمنی نہیں ہوتی جس قدر حضرت علیؑ کے شیعوں سے عداوت ہوتی تھی حد ہو گئی کہ کبھی کوئی شخص جو بھلائی سے یاد کیا جاتا اور غالباً وہ متقی اور سچا بھی ہوتا سابق خلفاء کی فضیلت میں ایسی عجیب و غریب حدیثیں بیان کرتا جن سے ایک بھی ہمتی نہیں ہوتی اور وہ گمان کرتا کہ وہ سب حدیثیں سچائی کی نیک نیکسان حدیثوں کو اس کثرت سے اور ایسے راوی بیان کرتے جو نہ جھوٹے سمجھے جاتے اور نہ ہلکے درجے کے متقی (شرح فتح البلاذ) مطبوعہ مصر جلد ۳ صفحہ ۱۵) معاویہ اور بنی امیہ کی کاروائیوں سے جو حدیثیں بنائی اور جھوٹی روایتیں گڑھی گئیں ان کی بہت مختصر فہرست کا نمونہ بھی ملاحظہ ہو:

حدیثیں گڑھنے والوں کی ایک مختصر فہرست کا نمونہ،

(۱) ابن حبان نے کہا کہ ابان بن جعفر اور ابو سعید شیخ بصری نے تین سو سے زیادہ حدیثیں گڑھیں تھیں (میزان الاعتدال صفحہ ۱۰) (۲) امام بیہقی نے بیان کیا کہ احمد جو بیاری نے ایک ہزار سے زیادہ حدیثیں بنائیں (میزان الاعتدال صفحہ ۴۴) (۳) قاسم مطرز کا بیان ہے کہ احمد محمد بن عمر نے پانچ سو حدیثیں ایسی بنائیں جن کا ایک حرف بھی صحیح نہیں (میزان الاعتدال صفحہ ۵۸) (۴) ابن حبان نے کہا کہ احمد بن فضل نے تین ہزار سے زائد وضعی حدیثیں روایت کیں اور پانچ سو سے زیادہ حدیثیں میں نے لکھیں جو سب جھوٹی اور بنائی ہوئی ہیں (میزان الاعتدال صفحہ ۶۰) (۵) ابن حبان نے کہا کہ احمد بن محمد بن عمرو نے شاید دس ہزار حدیثوں سے زیادہ میں الٹ پلٹ کر دیا مثلاً حضرت علیؓ کی فضیلت کی حدیث کو دوسروں کے نام بتادیا اور تین ہزار سے زیادہ میں نے اس سے لکھیں دارقطنی نے کہا کہ یہ حدیثوں کو وضع کرتا تھا (میزان الاعتدال صفحہ ۶۰) (۶) ابن عدی نے کہا کہ اسحاق بن ابی یحییٰ کعبی قریب دس منکر کا روای ہے (۷) ابن حبان نے کہا کہ بشر بن الحسین کی ایک کتاب ہے جن میں ۱۵۰ حدیثیں ہوں گی وہ سب موضوع ہیں (میزان الاعتدال صفحہ ۱۲۷) (۸) بشیر بن عون قرشی وثانی کے ایک نسخہ میں قریب سو حدیث کے ہیں جو سب موضوع ہیں (۹) شعبہ نے کہا کہ جعفر بن زبیر نے چار سو جھوٹی حدیثیں رسول اللہؐ پر بنا دیں (۱۰) ابن قطان نے کہا کہ جعفر بن سعد کی سو حدیثیں مجہول ہیں (۱۱) جعفر بن عبد الواحد وضعی حدیثیں بناتا تھا (صفحہ ۱۶۷) (۱۲) حرب ابن اسد محاشی کی سب کتابیں بدعت و ضلالت ہیں (صفحہ ۱۷۴)

(۱۳) حبیب بن ابی حبیب جھوٹی حدیثیں بناتا تھا (صفحہ ۱۸۳) (۱۴) ابن عدی نے کہا کہ حسن بن علی بن زکریا حدیثیں وضع کرتا تھا، ابن حبان نے کہا کہ اس نے ایک ہزار سے زیادہ جھوٹی حدیثیں بنا ڈالیں (صفحہ ۲۰۸) (۱۵) حسن ابن علی ابن ابراہیم کی ایک کتاب میں بہت سے موضوعات اور فضائح جمع کئے گئے ہیں (صفحہ ۲۰۹) (۱۶) ابن جوزی نے کہا کہ حسین بن یحییٰ ختانی نے یہ حدیث وضع کی کہ حضرت رسولؐ نے معاویہ سے فرمایا لکھ تو آیت الکرسی کہ اگر کوئی اسے پڑھے گا تو اس کا ثواب ہمیشہ تجھے ملتا رہے گا (۱۷) ابو حاتم نے کہا کہ حکم بن عبد اللہ بڑا جھوٹا ہے وضع کرتا تھا حدیث زاہری قریب پچاس حدیث کے روایت کی جس کی مطلق اصلیت نہیں (صفحہ ۲۳۶) (۱۸) احمد نے کہا کہ حکم بن عبد اللہ کی کل حدیثیں جھوٹی بنائی ہوئی ہیں (صفحہ ۲۳۷) (۱۹) خارجہ بنت مصعب کی حدیثیں جامع ترمذی و سنن ابی ماجہ میں موجود ہیں مگر ابن عدی نے قریب بیس حدیث کے مناکر و غرائب سے اس کے ترجمہ میں لکھی ہیں (میزان الاعتدال صفحہ ۲۷۹) (۲۰) داؤد بن عفان انس بن مالک سے پورے ایک نسخہ موضوعہ کی روایت کرتا ہے جس کی ایک روایت یہ بھی کہ امین سات ہیں لوح، قلم اسرافیل،

میکائیل، جبرئیل، حضرت محمد مصطفیٰؐ اور معاذیہ (صفحہ ۲۸۳) (۲۱) دارقطنی نے کہا کہ میسرہ بن عبد ربہ نے کتاب الفضل کو وضع کیا، پھر اسے داؤد بن محمد نے چرایا اور دوسرے اسناد سے اس کی ترکیب دی، اور پھر چرایا اس کو عبد العزیز جانے پھر اس کو چرایا سلیمان بن عیسیٰ حری نے (صفحہ ۲۸۸) (۲۲) دارقطنی نے کہا کہ ذوالنون مصری کی حدیثیں قابل نظر ہیں، مصر میں ان پر کفر اور زنا و فحشاء کی حکم بھی دیا گیا تھا (صفحہ ۲۹۲) (۲۳) ربیع بن محمود نے ۵۹۹ھ میں دعویٰ کیا کہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، علامہ ذہبی اس کو دجل مغتری کہتے ہیں (صفحہ ۲۹۸) (۲۴) رتن ہندی شیخ رجال تھا جو ۶۰۰ھ میں مدنی ہوا کہ میں بھی رسول کا صحابی ہوں (۲۵) ابن عدینی سے روایت ہے کہ روح بن عبادہ قمی مشہور حافظ کی ایک لاکھ سے زیادہ حدیثوں سے دس ہزار حدیثیں میں نے لکھیں (صفحہ ۳۱۵) (۲۶) ابو داؤد نے کہا کہ زیاد بن میمون نے خود مجھ سے اقرار کیا کہ میں یہ جھوٹی حدیثیں بتاتی ہیں (صفحہ ۳۲۰) (۲۷) زید بن حسن بن زید بن امیرک نے بھی جھوٹی حدیثیں بتائی ہیں (صفحہ ۳۲۳) (۲۸) ابن جوزی نے کہا کہ زید بن رفاع کذاب و مضار رجال تھا جھوٹی حدیثیں گڑھنے میں مشہور ہے (صفحہ ۳۲۳) (۲۹) زید بن عبد اللہ جھوٹی حدیثیں ڈھالنے میں متہم ہے (صفحہ ۳۲۵) (۳۰) سعد بن طریف برجستہ جھوٹی حدیثیں بنا دیتا تھا (صفحہ ۳۳۳) (۳۱) سلیمان بن عمر ابو داؤد غنی ظاہر میں بڑا عابد و زاہد اور نہایت مرد صالح تھا مگر جھوٹی حدیثیں بنانے میں اول نمبر پر تھا (صفحہ ۳۷۶) (۳۲) جوزجانی نے کہا کہ سلیمان بن عیسیٰ مرتج اول نمبر کا جھوٹا ہے یہ وضع کرتا تھا جھوٹی حدیثوں کو اسی کی روایت بھی ہے ان اللہ امر نہیب حسب اربعة ابیہ بکر و عمر و عثمان و علی (خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ چار شخصوں ابو بکر، عمر، عثمان اور علیؓ کو دوست رکھا کروں۔) (صفحہ ۳۷۷) (۳۳) سلیمان بن عثمان ثوری کی حدیثیں بھی جھوٹی اور بتائی ہوئی ہیں (صفحہ ۳۸۳) (۳۴) ابن عدی نے لکھا ہے کہ سدید بن ابراہیم بصری عطا ابو حاتم بھی جھوٹی حدیثیں بناتا تھا (صفحہ ۳۹۰) (۳۵) سیف محمد کوئی خواہر زادہ سفیان ثوری کو لکھا ہے کہ کذاب غبیث اور کاذب تھا (صفحہ ۳۹۳) (۳۶) طلحہ بن زید رقی، اس کے موضوعات (جھوٹی بتائی ہوئی حدیثوں) میں یہ بھی ہے ان رسول اللہ قال لعمر أنت ولی فی الدنیا ولی فی الآخرة (یعنی حضرت رسول خدا صلعم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم دنیا میں بھی میرے ولی ہو اور آخرت میں بھی میرے ولی ہی ہو) علی بن مدینی کا قول تھا کہ یہ طلحہ جھوٹی حدیثیں بناتا تھا (صفحہ ۴۲۸) (۳۷) محمد حیدر رازی کہتا تھا کہ عبد اللہ ابن ابی جعفر رازی سے میں نے دس ہزار حدیثیں سنی ہیں اور میں نے سب پچیک دیں کی وہ مرد قاسق تھا (۳۸) ابن حبان نے کہا کہ عبد اللہ بن حرب صنعانی دجال تھا عبدالرزاق اور دوسرے شیوخ عراق پر جھوٹی حدیثیں بنایا کرتا تھا، اس نے عبدالرزاق سے ایک کتاب روایت کی جو سب وضعی ہے (میزان الاحتمال جلد ۲ صفحہ ۲۶) (۳۹) عبد اللہ بن محمد بن جعفر

نفس رسول ﷺ

ابوالقاسم قاضی شافعی یہ مذہب شافعی کا بڑا عالم تھا جس کا مصر میں بہت بڑا حلقہ تھا اور عبادت و تقویٰ ظاہر کرتا بہت سی جھوٹی حدیثیں بنائی اس کے سامنے اس کی کتابیں پھاڑ ڈالی گئیں اس نے کتاب سنن شافعی تصنیف کی جس میں دوسو کے قریب ایسی حدیثیں ہیں جن کو امام شافعی نے ہرگز نہیں بیان کیا (جلد ۲ صفحہ ۷۳) (۴۰) عبد الرحمن بن داؤد واعظ کی کتاب اربعین اس کے قضا حوانج میں جھوٹی موضوع ہے (جلد ۲ صفحہ ۹۳) (۴۰) ابن حبان نے کہا کہ عبد الرحیم بن حبیب فارسانی نے پانچ سو سے زیادہ جھوٹی حدیثیں رسول اللہ سے بنا ڈالیں (جلد ۲ صفحہ ۱۱۳) (۴۲) ابن حبان نے کہا کہ عبد العزیز بن روماد جس کی روایت صحاح ستہ میں موجود ہے، ایک جھوٹی بنائی ہوئی حدیثوں کی کتابوں ہی کا راوی ہے (صفحہ ۱۲۳) (۴۳) عبد الکریم بن ابی العوجاء اس کو محمد بن سلیمان عباس امیر بصرہ نے قتل کیا، قتل ہوتے وقت اس نے بیان کیا کہ میں نے تم لوگوں میں چار ہزار جھوٹی حدیثیں بنا ڈالی ہیں جن میں حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے (صفحہ ۱۳۰) (۴۴) عبد المنعم بن ادریس مشہور قصہ گو کے بارے میں ابن حبان نے کہا کہ یہ جھوٹی حدیثوں کو گڑھا کرتا تھا (صفحہ ۱۲۰) (۴۵) عبد المنعم بن بشیر ابو الخیر انصاری کے بارے میں حنبلی نے کہا کہ سنائیں نے ابن معین کو اس نے قریب دو سو حدیثوں کو ابی مودود سے تخریج کی تو میں نے کہا یہ سب دروغ ہے (صفحہ ۱۴۰) (۴۶) ابو مودود عبد العزیز بن ابی سلیمان عبد المنعم کا شیخ ہے جس کی دو سو جھوٹی بنائی ہوئی حدیثوں پر ابن معین نے کہا موضوعیت کا حکم کیا ہے (۴۷) عثمان بن مقسم بڑی جوزجانی نے کہا کہ یہ کذاب ہے سبکی بن معین نے کہا کہ عثمان بری مشہور وضائیں و کذائیں میں سے تھا، ابن عدی نے کہا کہ شیبان کے پاس ۲۵ ہزار حدیثیں اسی عثمان کی تھیں جو نہ لی گئی ابو داؤد کہتے تھے میرے سینے میں دس ہزار حدیثیں عثمان بری کی ایسی ہیں جن کو میں بیان نہیں کرتا (صفحہ ۱۷۳) (۴۸) ابن حبان کہتے تھے کہ علا بن زید ثقفی بصری نے روایت کی انس سے ایک نسخہ موضوعہ کی، قطب و ابدال کی جھوٹی روایت کا گڑھنے والا بھی یہی ہے (صفحہ ۱۹۰) (۴۹) عمر بن ہارون بلخی جو بڑا علامہ تھا کہا ابو غسان رنج نے کہا کہ اس کی ستر ہزار حدیثیں پھینک دیں صالح جرزہ کہتے تھے کہ یہ بڑا جھوٹا ہے اور سبکی نے کہا کہ یہ کذاب خبیث ہے (صفحہ ۲۴۵) (۵۰) امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ عمر بن حکام چار ہزار حدیثیں روایت کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی حدیثیں ترک کر دی گئیں (صفحہ ۲۵۵) (۵۱) کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن زید مزنی، امام ترمذی اس کی روایت کو سمجھتے ہیں جس سے خود ان کی کتاب پر وثوق نہیں رہا، ابن حبان کہتے تھے کہ کثیر اپنے باپ دادا سے جھوٹی بنائی ہوئی حدیثوں کے نسخہ کا راوی ہے (صفحہ ۳۳۰) (۵۲) محمد بن احمد بن عبد اللہ بن عبد الجبار عامری کے بارے میں ابن یونس کہتے تھے کہ جھوٹی حدیثیں بناتا تھا اور اس نے ایک جھوٹی بنائی ہوئی حدیثوں کی کتاب کی روایت کی ہے (صفحہ ۳۴۲) (۵۳) محمد بن اسحاق جس کی

کتاب سیرۃ ابن اسحاق مشہور ہے جو ذہبی کا مشہور شاگرد ہے جس کا ذکر ابھی مولوی شبلی صاحب کی سیرۃ النبی سے ہو چکا ہے اس کے بارے میں سلیمان تبی کہتے تھے کہ بڑا جھوٹا ہے و شام بن عروہ نے بھی کہا کہ یہ کذاب (اول نمبر کا جھوٹا ہے) امام مالک نے کہا کہ ابن اسحاق تو دجال ہے (صفحہ ۳۴۴) (۵۳) محمد بن حفص حرامی ابو بکر بن ابی عیاش سے اربعین کا راوی ہے جس کی آفت بھی غفص ہے (صفحہ ۳۷۰) (۵۵) محمد بن حمید رازی جو حافظ اور دریائے علم کا جانا ہے ابو ذر سے اس کی تکذیب کی ہے فضلك رازی نے کہا کہ محمد بن حمید کے پاس پچاس ہزار حدیثیں ایسی ہیں جن سے ایک حرف کی روایت بھی میں نہیں کرتا، صالح جزیرہ اس کے بارے میں کہتا تھا کہ میں اس کو ہر حدیث میں متہم جانتا ہوں، اور صالح جزیری کہتے تھے کہ دروغ گوئی میں اس سے بڑھ کر کوئی بھی کامل نہیں تھا (جلد ۲ صفحہ ۳۷۱) (۵۶) محمد بن عبدالرحمن بن سلیمان کے بارے میں ابن حبان کہتے تھے کہ یہ غفص اپنے باپ سے جھوٹی حدیثوں کی ایک کتاب کی روایت کرتا تھا جس میں قریب دو سو جھوٹی بنائی ہوئی حدیثیں بھر دی ہیں (صفحہ ۴۰۵) (۵۷) محمد بن عمر بن واقدی کے بارے میں احمد کہتے تھے کہ اول درجہ کا جھوٹا ہے اور ابو حاتم اور نسائی نے کہا کہ یہ حدیث وضع کرتا تھا ابن مدینی کہتے تھے کہ واقدی جھوٹی حدیثوں کو دل سے گڑھ کر پیش کرنے والا ہے اور کہتے تھے کہ واقدی تیس ہزار عجیب و غریب حدیثوں کا راوی ہے میں تو اس کی کسی بات کو پسند نہیں کرتا خواہ وہ حدیث کی ہو یا نسب کی یا اور کسی فن کی (۵۸) محمد بن محمد بن اشعث کوئی، اس نے قریب ایک ہزار حدیث کے ایک مجموعہ میں روایت کی ہے اور ابن ہدی نے اس کی کئی جھوٹی بنائی ہوئی حدیثیں ذکر کی ہیں اور دارقطنی نے کہا اس کی وضاحت کی یہی دلیل ہے جو روایت طویات بیان کرتا ہے (۵۹) محمد بن مرزید بن ابی الازہر زہیر بن بکار سے روایت کرتا ہے، علامہ خطیب کہتے تھے کہ اس نے بہت سی جھوٹی حدیثیں دل سے گڑھ کر بیان کی ہیں، مگر دارقطنی اس سے روایت کرتے ہیں (۶۰) محمد بن یوسف بن یعقوب رازی، ابو بکر بن زیاد نقاش اس سے روایت کرتے تھے، اس نے بہت سی حدیثیں قرأت میں بنائیں، علامہ خطیب کہتے تھے کہ اس غفص پر یہ الزام ہے کہ یہ جھوٹی حدیثیں بہت بنایا کرتا تھا اور علامہ دارقطنی کہتے تھے کہ قرأت میں اس نے قریب ساٹھ **نسخوں** کے بنائے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے اور جھوٹی حدیثیں اتنی بنائی ہیں جن کا شمار آسان نہیں (صفحہ ۴۶۰) (۶۱) محمد بن یونس بن قرشی **شامی کلبی** حافظ، ابن حبان کہتے تھے کہ اس نے ایک ہزار سے زیادہ جھوٹی حدیثیں گڑھ ڈالی ہیں (صفحہ ۴۶۱) (۶۲) محمد بن یوسف فریابی شیخ بخاری نے ۱۵۰ حدیثوں میں غلطی کی ہے (صفحہ ۴۶۰) (۶۳) معنی بن عبدالرحمن واسطی، علامہ دارقطنی کہتے تھے کہ یہ ضعیف اول نمبر کا جھوٹا ہے ابن مدینی کہتے تھے کہ یہ جھوٹی حدیثیں دل سے گڑھا کرتا، ۷۰ یا ۹۰ جھوٹی حدیثوں کے گڑھنے کا اس نے خود اقرار کیا ہے

نفس رسول ﷺ

(صفحہ ۴۸۹) (۶۴) معلیٰ بن بلال بن سوید طحان کوئی عابد کے بارے میں ابن المبارک ابن المدینی کہتے تھے کہ جھوٹی حدیثیں گڑھا کرتا تھا، اور ابن معین کہتے تھے وہ مشہور اور اول نمبر کے جھوٹوں اور جھوٹی حدیثیں گڑھنے والوں سے تھا، احمد کہتے تھے کہ اس کی کل حدیثیں جھوٹی اور بنائی ہوئی ہیں (صفحہ ۴۹۹) (۶۵) مقاتل بن سلیمان بلخی مفسر جس کے بارے میں ابن المبارک کہتا تھا کہ اس کا علم دریا کے ایسا تھا اور امام شافعی کہتے کہ علم تفسیر میں ہر شخص اس کا محتاج ہے مگر کج کہتے تھے کہ مقاتل اول نمبر کا جھوٹا تھا اور عباس بن مصعب کہتا کہ مروکی جامع مسجد میں وعظ کیا کرتا تھا، جب جہم وہاں آیا اور دونوں میں عداوت ہوئی تو ہر ایک نے جھوٹی گڑھی ہوئی روایتوں کی کتابیں ایک دوسرے کی رد میں بنا ڈالیں جو زبانی کہتے تھے کہ یہ مقاتل بڑا بے باک، بے ڈھب دجال تھا، اس کی کتاب خمس ماء (پانچ سو) جس کی روایت ابو نصیر کرتا ہے، ابن حبان کہتے کہ مقاتل یہود و نصاریٰ کی روایتیں قرآن مجید کی تفسیر میں داخل کرتا رہتا اور حدیثیں گڑھا کرتا تھا (۶۶) منصور بن عبد الحمید حرزی عن ابی امامہ باہلی ابن حبان کہتے تھے کہ یہ ایک کتاب روایت کرتا ہے جس میں قریب تین سو حدیثیں ہیں جن کی زیادہ تر جھوٹی بنائی ہوئی ہیں، کہ اس سے روایت کرنا جائز نہیں ہے (۶۷) موسیٰ بن عبد الرحمن ثقفی صنعانی، ابن حبان کہتے تھے کہ یہ بھی دجال ہے اس نے ایک جھوٹی بنائی ہوئی حدیثوں کی ایک کتاب تفسیر میں بہ سلسلہ ابن حریج عن عطاء عن ابن عباس وضع کی ہے (۶۸) موسیٰ بن مطیر عن ابیہ وعنہ ابوداؤد الطیالسی، یحییٰ ابن معین نے اس کو جھوٹا کہا ہے ابن حبان کہتے تھے کہ عجیب و غریب باتوں کا راوی ہے کہ ہر سننے والا اس کو جھوٹی اور بنائی ہوئی کہے، یہ اپنے باپ سے ایک بڑی کتاب روایت کرتا ہے (صفحہ ۵۲۰) (۶۹) میسرہ بن عبد ربہ فارسی ثم البصری، سور قرآن کے فضائل کا یہی راوی ہے محمد بن عیسیٰ طباع نے اس سے پوچھا کہ فضائل قرآن میں تو یہ روایتیں کہاں سے لاتا ہے؟ تو جواب دیا خود گڑھ لیتا ہوں تاکہ لوگ ان کی طرف توجہ کریں، ابن حبان کہتے تھے کہ یہ اثبات سے موضوعات کی روایت کرتا ہے اور خود بھی جھوٹی حدیثیں گڑھا کرتا ہے، ابو زرعد نے کہا کہ اس نے فضائل قرآن میں چالیس حدیثیں گڑھ ڈالی ہیں اور کہتا تھا کہ میں اس خدمت پر خدا سے ثواب کا امیدوار ہوں، ۲۰ رورق کی ایک حدیث معراج کے قصہ میں بنائی ہے (صفحہ ۵۲۲) (۷۰) نافع ابن نعیم، قراء سبعہ سے مشہور شخص ہے ابن عدی نے کہا اس کی ایک کتاب ہے جس میں سو جھوٹی حدیثیں ہوں گی (۷۱) نوح ابن مریم ابو علقمہ مروزی عالم وقاضی مرو، حاکم کہتے تھے کہ ابو علقمہ نے فضائل قرآن میں طولانی جھوٹی حدیث گڑھ ڈالی ہے (۷۲) ہشام بن محمد بن سائب کلبی ابو المنذر علامہ اخبار، نسائی، احمد کہتے تھے کہ میں گمان نہیں کرتا کہ اس نے کسی سے حدیث لی ہو یہ بڑا قصہ گو تھا، اس کی تصنیفیں ۱۵۰ سے زیادہ ہیں (صفحہ ۵۱۰) (۷۳) یثیم بن بشر سلمیٰ ابو معاویہ واسطی الحافظ احد الاعلام یہ تدلیس کو جائز جانتا تھا، اس

کے پاس بیس ہزار حدیثیں تھیں (صفحہ ۵۵۱) (۷۴) ہنادین ابراہیم ابوالمظفر نسفی ۵۰ھ کے بعد اس کی روایتیں بہت ہیں مگر اکثر جھوٹی بنائی ہوئی ہیں (صفحہ ۵۵۲) (۷۵) وہب بن کثیر قاضی البیہقری قرظی مدنی ص ۳۰۰ ریزید بن سفیان ابوالمزہام صاحب ابو ہریرہ ابن مسعود کہتا تھا کہ یہ بہت جھوٹ بولتا تھا، عثمان بن ابی شیبہ کہتا تھا کہ مجھے گمان ہے قیامت کے روز یہ بھی وہاں ہوگا، شعبہ کہتے تھے کہ اگر اس کو کوئی ایک پیسہ بھی دیتا تھا تو یہ ستر حدیثیں پیش کر دیتا تھا آخری جملہ پر شاید ناظرین کتاب کو تعجب ہو تو ہم اصلی عربی جملے بھی مزید اطمینان کے لئے نقل کر دیتے ہیں او عطاء انسان فللساۃ حدیثہ سبعین حدیثاً۔ اگر کوئی شخص اس کو پیسہ بھی دیتا تھا تو یہ ستر حدیثیں پیش کر دیتا تھا (میزان الاعتدال صفحہ ۶۰۲)

یہ ایک نہایت مختصر فہرست ہے میزان الاعتدال کی دو جلدوں سے (جو ہزاروں صفحوں سے زیادہ کی بڑی ضخیم کتاب ہے) انتخاب کر کے لکھی گئی (یہ ان حیا دار راویوں کے نام ہیں جن کی موضوعات (جھوٹی بنائی ہوئی حدیثوں) کی تعین کر دی گئی ہے کہ ایک ہزار جھوٹی حدیثیں بنانے والا ہے کوئی بیس ہزار، کوئی تیس ہزار اور دس بیس چالیس حدیثوں کا بنانا تو ہائیں ہاتھ کا کھیل تھا، علامہ ذہبی کس بے تکلفی سے ان کے حالات میں لکھتے کہ لو اعطی ذوہم الوہب حدیثاً۔ اگر کوئی شخص ان کو ایک درہم (۴۰۰ روپیہ) بھی دیدیتا تو وہ ایک جھوٹی حدیث بنا کر پیش کر دیتا تھا، (صفحہ ۶۰۳) اب سمجھ سکتے ہیں کہ جب معاویہ لاکھ لاکھ درہم دے کر جھوٹی حدیثیں بنوایا کرتا تھا تو ڈھالی ہوئی حدیثوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہوگی۔

اب غور کرنا چاہئے کہ جن لوگوں کے مقدس علماء کی یہ حرفتیں ہوں جو حافظ احادیث کہلا میں جو منصب قضاء پر ہوں کہ ان کے زمانے کے کل مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہو علم کے دریائے ناپید کنار ہوں، امیر المومنین فی الحدیث ان کا لقب ہوان کی تصنیفوں پر آج تک کروڑوں مسلمانوں کے دین و ایمان کا دار و مدار ہو جب وہ لوگ ہزار جھوٹی حدیثیں خلفاء و خلاش و خلیفہ بنی امیہ و بنی عباس کے لئے یا ان کی فرمائش سے یا ان کے خوش کرنے کی غرض سے بناتے رہیں تو حضرت علیؑ کے صحیح فضائل و مناقب کی حدیثیں کس کو ملتیں؟ کون ان کی روایت کر سکتا تھا؟ کون ان کو سن سکتا تھا؟ کون ان کو یاد رکھ سکتا تھا؟ کون ان کو لکھ سکتا تھا؟ اور کون ان کا نام لے سکتا تھا باوجود ان حالات کے آج حضرتؑ کے فضائل کی حدیثوں سے انہیں حضرات کی کل کتابوں کا بھرا رہنا کیا اس امر کی دلیل واضح نہیں ہے کہ ان اللہ علی کل شئی قدیدر؟ لکھنے کے زمانہ حال کے بڑے پیشوائے اہلسنت مولوی عبدالحی صاحب فرنگی علی نے جھوٹی وضعی حدیثوں کے بارے میں لکھا ہے کہ حدیثوں کی خرابی کی چند قسمیں ہیں۔ (۴) ان فضائل شعاروں کی بدولت خرابی ہوئی جو لوگوں کے بتانے اور سکھانے سے حدیثیں روایت کرتے، (۵) ان راویوں کی بدولت فساد پیدا ہوا جو کچھ سمجھ کر روایات کرتے تھے حالانکہ وہ روایتیں غلط تھیں (۶) وہ لوگ

نفسِ رسول ﷺ

ہیں جنہوں نے کذابین و وضاعین اول نمبر کے جھوٹوں، مکاروں اور اول درجے کے حدیثیں دل سے گڑھنے والوں سے روایت کی اور جانتے بھی تھے کہ یہ سب کذاب و وضاع ہیں اور جب خود ان روایتوں کو بیان کرنے لگے تو ان کذابین و وضاعین کا نام نکال دیا یا چھاپ دیا اسی کو تدلیس کہتے ہیں تاکہ یہ روایتیں مقبول ہوں اور رواج پا جائیں انہیں میں امام بخاری بھی ہیں (۷) وہ لوگ جنہوں نے بالقصد اور بالعمد جھوٹی حدیثیں بنائیں اور ان کی روایت کی خواہ وہ اسناد میں جھوٹ بولے خواہ نفسِ حدیث میں، اس آخری قسم وضاعین و کذابین کی بھی چند قسمیں ہیں پہلی قسم تو ان زندیقوں اور ملحدوں کی ہے جنہوں نے مذہب اسلام میں فساد کرنے اور امت میں غلط، بیہودہ، خراب باتیں پھیلا دینے کے لئے حدیثیں بنا ڈالیں جیسے عبدالکریم جب قتل ہونے لگا تو کہا میں نے چار ہزار جھوٹی حدیثیں بنادی ہیں جن میں خدا اور رسول کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام اور حرام کی ہوئی باتوں کو حلال کہہ دیا ہے، دوسری قوم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے مذہب کی حمایت میں جھوٹی حدیثیں بنائیں جیسے اہل بدعت سے ایک شخص نے **توبہ کہ تو کہا** ہم لوگ جس شخص کو پسند کرتے تھے اس کے موافق حدیث بنادیتے تھے، اور ابن لہیعہ ایک شخص سے ناقل ہے کہ جب ہم لوگ کوئی بات چاہتے تھے تو اس کی حدیث بنادیتے تھے چوتھی قسم وہ ہے جو عام طور پر رسول پر جھوٹ اور افتراء کو جائز سمجھتے ہیں، پانچویں قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اغراض دنیا سے خاص خاص غرضوں کے لئے جھوٹی حدیثیں بنائیں مثل بادشاہوں کی خوشامد وغیرہ کے جیسا کہ غیاث بن ابراہیم سے منقول ہے کہ خوشامد مہدی عباس اس نے حدیث بنائی، چھٹی قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے مذہبی تعصب اور تقلیدی جوش سے حدیثیں بنائیں، ساتویں قسم ان لوگوں کی ہے جو محبت میں اندھے اور بہرے ہو گئے اور اسی جذبے کے ماتحت جھوٹی حدیثیں بنادیں، آٹھویں قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے صرف اس غرض سے جھوٹی حدیثیں بنائیں کہ لوگوں کو معلوم ہو ان کے پاس عجیب و غریب حدیثوں کا ذخیرہ موجود ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت قسمیں ہیں کہ ہر ہر غرض کے لئے وہ جھوٹی حدیثیں بناتے ہیں (آثار مرفوعہ مطبوعہ لکھنؤ، صفحہ ۲۵۲)

جھوٹی حدیثوں کے صرف چند نمونے،

ناظرین کو حیرت ہوگی کہ وہ سب حدیثیں کیا ہوئیں کہاں ہیں؟ کس جگہ تلاش کی جائیں اور ان سب میں کون سے مسائل بھرے ہوئے ہیں؟ جن کی وجہ سے جھوٹی حدیثوں کی تعداد اس کثرت سے ہو گئی، اور جب ایک درہم لے کر کوئی شخص جھوٹی حدیث بنادیا کرتا بلکہ ایک پیسہ پر ستر ستر حدیثیں پیش کر دیتا تو اس زمانے میں ان کا پتہ کیوں کر لگایا جائے؟ تو ہم عرض کریں گے اگر وہ سب نہیں تو ان کی بہت سی حدیثیں آج بھی موجود ہیں اور جو شخص تعصب کی عینک اتار کر دیکھے گا فوراً کہہ دے کہ یقیناً یہ حدیثیں قیامت تک اسلام کو شرمندہ رکھیں گی، دین خدا پر لوگوں کو مضحکہ کرنے کا موقع دیتی رہیں گی اور

مسلمانوں کو ہمیشہ دلیل ثابت کریں گی سب سے زیادہ صحیح و معتبر مقبول کتابیں بھی ان حدیثوں کی پرورش کرتی رہتی ہیں یہاں صرف حدیثیں بیان کر دیتے ہیں۔

قیاس کن دگلستان من بہار مرا

یہ سب حدیثیں حضرت علیؑ کی خدمت میں بنائی گئیں یہوں کہ حضرتؑ کی مشہور کتاب بیج البلاغ کے ایک ایک لفظ کے خلاف ہیں۔
خدا کے بارے میں کسی شاعر نے خوب کہا۔

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں

قرآن مجید نے تو خدا کو کہا ایسے کمظلہ ہستی (اس کے ایسی کوئی چیز نہیں ہے) لیکن سب سے زیادہ مشہور اور دلفریب کتابیں خدا کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ دل کو سنچال کر سنئے اور صحیح بتائے کیا ان حدیثوں کی وجہ سے اہل اسلام دنیا کے کچھ دار لوگوں، اور ارباب عقل و فہم کو منہ دکھانے کے قابل باقی رہے ہیں مولوی وحید الزمان خان صاحب حیدر آبادی نے لکھا ہے ”انہ لعیط بہ اطمیط الروح المحمدي“ عرش حضرت اسرائیل کے موڑے پر ہے اور وہ پروردگار کی عظمت سے اس طرح چرچر کرتا ہے جیسے زین پر کوئی سوار ہوا اور وہ چرچر کرتی ہے ”وانہ لعیط بہ اطمیط الروح بالکواکب“ عرش پروردگار کے اس پر بیٹھنے سے ایسا چراتا ہے جیسے زین سوار کے تلے چرچر کرتا ہے۔ ”یوم یُنزل اللہ صلیٰ کورسبہ فلعط کما لطم الروح“ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر سے کرسی پر اتر آئے گا وہ زین کی طرح چرچرائے گی۔

ان حدیثوں سے جمہور کی جان نکلتی ہے اس حدیث کے بعد یہ ہے پھر میں اللہ جل جلالہ کے داہنے طرف کھڑا ہوں گا، سبحان اللہ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہمارے پیغمبرؐ کی فضیلت ایسی نکلتی ہے کہ مخالفین کے دانت کٹے ہو جاتے ہیں اس روایت میں یہ بھی ہے کہ کرسی نگہ کی وجہ سے چرچرائے گی حالانکہ قرآن میں ہے کہ اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر لیا ہے۔ (انوار اللہ پارہ ۱ صفحہ ۳۶) اگر یہاں یہ کہا جائے کہ یہ حدیثیں کسی معمولی درجہ کی کتابوں میں ہوں گی بڑی اور اعلیٰ درجے کی کتابوں میں نہیں مل سکتیں تو کہا جائے گا کہ جو کتابیں مشہور عالم اور مقبول خاص و عام ہیں ان میں بھی یہ حدیثیں بھری ہوئی ہیں، (مشکوٰۃ شریف جلد ۷ صفحہ ۱۲۲ و ۱۵۶ مطبوعہ لاہور) یہ روایت بھی بنائی گئی کہ خدا ابر (ہاول) میں اڑا پھرتا تھا ”صحابہ نے آنحضرتؐ سے پوچھا ہمارا پروردگار مخلوقات پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا فرمایا وہ **عما میں تھا** یعنی ابر میں (انوار اللہ پارہ ۱۸ صفحہ ۲۱۳ و مشکوٰۃ شریف جلد ۷ صفحہ ۵۵)۔

کناہند النبی فتنظر الی القمر لیلة فقال انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر۔ ایک چاندنی رات میں

نفسِ رسول ﷺ

حضرت رسولؐ نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم لوگ جلد خدا کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھتے ہو (صحیح بخاری پ ۳/صفحہ ۳۱۳) سترون ربکم اعیان، عنقریب تم لوگ خدا کو برہنہ دیکھو گے (پارہ ۳/صفحہ ۱۲۳) استاذن علی ربی فیؤذن فاذا رأیت ربی وقعت ساجدا، رسولؐ نے فرمایا کہ میں خدا سے اجازت چاہوں گا جب وہ اجازت دے دے گا تو خدا کو دیکھ لوں گا اور دیکھتے ہی سجدہ کے لئے گر پڑوں گا (صحیح بخاری پارہ ۱۸/صفحہ ۱۱۴) حالانکہ قرآن مجید پکار کر فرماتا ہے لا تدركه الابصار، کوئی شخص خدا کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا (پارہ ۷/ع ۱۸) قال رب انی انظر الیک قال لن ترانی، حضرت موسیٰؑ نے خدا سے کہا مجھے اپنے کو دکھا دے کہ میں تجھے آنکھ سے دیکھ لوں گا، جواب ملا تم مجھ کو ہرگز ہرگز آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے (پارہ ۹/ع ۷) صحیح حدیث میں وارد ہے بخاری اور مسلم نے نکالا آنحضرتؐ نے فرمایا جس دن مالک ہمارا پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت اس کو سجدہ کریں گے (تفسیر وحیدی صفحہ ۷۳۶) کیا خدا کی پنڈلی ہونے اور اس کے کھولے جانے کا ذکر سن کر آج دنیا بھر کے مذہب والے اسلام پر زور کا قہقہہ نہیں لگائیں گے یہ بھی لکھا ہے دوزخ اور جنت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات کر سکتے ہیں صحیح حدیث میں دوزخ برابر یہی کہتی رہے گی اور کچھ ہے؟ یہاں تک کہ پروردگار اپنا قدم اس میں رکھ دے گا، وہ سمٹ جائے گی اور کہے گی بس بس میں بھر گئی، اہل حدیث اللہ تعالیٰ کے قدم کو مانتے ہیں اور اس کی تاویل نہیں کرتے جیسے اور صفات کو مانتے ہیں (تفسیر وحیدی صفحہ ۶۷۵) یہ سب مضامین مشکوٰۃ، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ معتبر کتابوں میں ہیں، ان سے زیادہ جھوٹی اور بنائی ہوئی باتیں اور کیا چاہئیں؟ یہ کل حدیثیں تو روح اسلام کی ذبح کرنے والی اور تمام اہل اسلام کو روسیہ کر دینے والی ہیں۔

بندروں کے بارے میں،

بندروں کے بارے میں بھی چند حدیثیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر اہل عقل معلوم نہیں مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہوں گے صرف ایک بطور نمونہ نقل کی جاتی ہے، عن عمرو بن میمون قال رأیت فی الجاہلیۃ قردۃ اجتمع علیہا قردۃ قد ذنت فرجہا فرجہا معہم، عمرو بن میمون بیان کرتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک بندر یا کو میں نے دیکھا کہ اس کے پاس بہت سے بندر جمع ہیں، اس بندر یا نے زنا کیا تھا تو ان بندروں نے اس بندر یا کو زنا کی سزا میں پتھروں سے خوب مارا تو میں نے ابھی ان سب کے ساتھ اس پر پتھر مارے (صحیح بخاری پارہ ۱۵/صفحہ ۴۳۳) کسی جانور کا زنا کسی نے بھی سنا ہے؟ اس حدیث سے اس زمانے کی نئی روشنی والے اسلام کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے اور یہ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ تعلیم یافتہ طبقہ کو خبر ہوگی تو مذہب اسلام کا کیسا مذاق اڑائیں گے؟

موت کے ذبح ہونے کے بارے میں،

حضرت رسول خدا صلعم نے (معاذ اللہ) فرمایا کہ فرشتے قیامت میں موت کو ایک مینڈھے کی طرح گرفتار کر کے لائیں گے تو اس وقت ایک منادی پکار کر کہے گا اے بہشت والو اپنی گردنیں اونچی کر کے اس طرف دیکھنا شروع کریں گے تب وہ منادی کہے گا اس کو تم لوگ پہچانتے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے ہاں یہ موت ہے اور سب لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے، اس کے بعد وہ موت ذبح کر دی جائے گی (صحیح بخاری پارہ ۱۹/صفحہ ۲۵۱) موت کا گرفتار کیا جانا، خدا کے سامنے حاضر کیا جانا اور اس کو ذبح ہونا دنیا کے کس شخص کی عقل میں آسکتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں،

(معاذ اللہ) حضرت رسول مقبول صلعم نے فرمایا بنو اسرائیل کی عادت تھی کی نگھے ہو کر نہاتے تھے جس کی وجہ سے ہر آدمی دوسرے کے پوشیدہ مقامات دیکھتا رہتا تھا، مگر حضرت موسیٰؑ غیبراہ اپنے مقام کے لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ اکیلے غسل کرتے تھے، اس پر بنو اسرائیل کہتے تھے کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے نہیں نہاتے کہ ان کو آب نزل کی حکایت ہے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰؑ غسل کرنے گئے اور اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دئے تو پتھر ان کے سب کپڑے لے کر بھاگ گیا یہ دیکھتے ہی حضرت موسیٰؑ اس پتھر کے پیچھے دوڑے اور فرماتے جاتے تھے ارے پتھر! او پتھر میرے کپڑے کیوں لے جاتا ہے ارے پتھر میرے کپڑوں کو لے کر کہاں بھاگا جاتا ہے؟ اس طرح بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ کو بھٹا دیکھ لیا اور کہنے لگے خدا کی قسم حضرت موسیٰؑ کو کوئی بیماری نہیں ہے اور حضرت موسیٰؑ اس پتھر کے پیچھے دوڑتے ہی رہے یہاں تک کہ اس کو گرفتار کر لیا تو لگے اسکو مار کر سزا دینے ابوہریرہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم حضرت موسیٰؑ نے اس پتھر کو اس قدر مارا کہ اس پر چھ یا سات نشان یا داغ پڑ گئے (صحیح بخاری پ ۲/صفحہ ۱۹۳)

اگر فرض کر لیا جائے (جو بالکل خلاف عقل فرض ہے) کہ یہ واقعہ ہوا بھی تو امام بخاری صاحب کو اس روایت کے درج کرنے کی ضرورت ہی کیا پڑتی تھی، کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایسی حدیثوں سے اسلام ہسا جائے گا؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ایسی حدیثوں کے درج کرنے سے بچے بھی حضرت رسولؐ پر متحکمہ کریں گے؟ لیکن جس دائرۃ ایمان و اعتقاد و عمل میں ایک ورہم دینے سے ایک جھوٹی حدیث بنادی جاتی تھی، اور ایک پیسہ دینے سے ستر حدیثیں تک پیش کر دی جاتی تھیں اس کے بارے میں آدمی کیا کہے اور کیا رائے قائم کرے، انہوں نے اسلام کیسا باز بچہ اطفال بنادیا گیا؟ یہ حدیث بھی اس قبیل سے ہے کہ خدا نے ملک الموت کو حضرت موسیٰؑ کی طرف بھیجا کہ جا کر ان کی روح قبض کریں جب وہ تشریف لائے تو حضرت موسیٰؑ نے ان

نفسِ رسول ﷺ

کی آنکھ پر اس زور کا طمانچہ مارا کہ ان کی آنکھ ہی پھوڑ ڈالی جس پر ملک الموت خدا کے پاس واپس گئے اور خدا کی عدالت میں حضرت موسیٰ پر نالش کر دی کہ انہوں نے تو میری آنکھ ہی پھوڑ دی جس سے میں اندھا کا نا ہو گیا، اس پر خدا نے ان کو دوسری آنکھ دے دی (صحیح بخاری پ ۵ / صفحہ ۶۹)

حضرت رسول خدا کے بارے میں،

(معاذ اللہ) حضرت رسولؐ نے فرمایا کہ جناب جبریلؑ نے بیان کیا ہے، اے رسولؐ! جو شخص آپ کی امت میں سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانے گا وہ بہشت میں داخل ہوگا، یا وہ جہنم میں کبھی نہیں جاسکتا، پوچھا کیا اگر وہ زنا اور چوری کرے جب بھی جہنم میں نہیں جائے گا؟ فرمایا ہاں جب بھی وہ بہشت ہی میں جائیگا اور جہنم میں نہیں جاسکتا۔ (صحیح بخاری پ ۱۳ / صفحہ ۱۹۴) اس حدیث نے پورے قرآن مجید کو رد اور دین اسلام کو ختم کر دیا، دین اسلام کی روح تو اعمال صالحہ ہیں اور انہیں اعمال صالح کے لئے اچھے عقائد بنیاد قرار دئے گئے ہیں اگر انسان ایک خدا کو نہیں مانے گا تو وہ اعمال صالح بھی نہیں بجالا سکتا اور جب اعمال صالح کو بجالائے گا اور اعمال سیئہ سے بچے گا تب وہ بہشت میں داخل ہوگا (مگر صحیح بخاری کی اس حدیث نے اعمال صالح کی ضرورت ہی باقی نہیں رکھی، خدا کو ایک مان لینے کے بعد آدمی دن رات زنا کرتا رہے، رات دن چوری اور ڈاکہ زنی میں عمر گزارتا رہے وہ جہنم کی صورت بھی نہیں دیکھ سکتا، سیدھا بہشت میں پہنچ جائے گا، اگر انصاف سے دیکھا جائے تو یہی ایک حدیث اسلام کو دنیا بھر کے مذہبوں سے زیادہ خراب، گندہ، گھناؤنا اور باعث نفرت ثابت کرنے کے لئے کافی ہے دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو کہے آدمی خدا کو ایک مان لے اس کے بعد جو چاہے کرے، زنا اور چوری بھی کرتا رہے تو سیدھا بہشت ہی میں جائے گا حالانکہ قرآن مجید پارہ ۳۰ میں خدا نے فرما دیا ہے ”وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔“ جو شخص ذرہ برابر اچھا کام کرے گا اس کا انعام ضرور پائے گا۔ اسی طرح اس کتاب اعجاز الہی کے پچھلے صفحات میں حضرتؐ کے (معاذ اللہ) شراب پینے کی حدیثیں، پھر صفحہ ۷۰ میں حضرتؐ کے چوری کرنے کی حدیثیں پھر صفحہ ۷۱ میں حضرتؐ کے بتوں کی تعریف کرنے کی حدیثیں، صفحہ ۷۰ میں حضرتؐ کے معاذ اللہ کسی عورت سے۔۔۔۔۔ کرنے کی کوشش کی حدیثیں لکھی جا چکی ہیں، یہ سب انہیں جھوٹی بنائی ہوئی حدیثوں سے ہیں، پھر حضرت ابو بکر کے یار غار ہونے، آنحضرت صلم کے ان کو اپنے ساتھ لے جانے اور بیماری کی حالت میں آپ کو نماز پڑھانے کا حکم دینے کی حدیثیں، پھر حضرت عمر کے حضرت ام کلثومؓ سے شادی کرنے کی حدیثیں بھی انہیں بنائی ہوئی جھوٹی روایتوں سے ہیں، عبادات اور اعمال میں بھی وضوء میں پاؤں دھونے، نماز میں ہاتھ باندھنے وغیرہ کی کل حدیثیں جھوٹی اور بنائی ہوئی

ہیں، حضرات ائمہ طاہرینؑ کی برائیوں میں جس قدر روایتیں ان کی کتابوں میں مل جاتی ہیں وہ سب بھی انہیں جھوٹی دل سے گڑھی ہوئی اور حکومت کی مشیتوں میں ڈھالی ہوئی حدیثوں سے ہیں، غرض اسی طرح لاکھوں حدیثیں ہیں، اسی کتاب **اعجاز الاول** کے صفحہ ۵۳ میں مولوی شبلی صاحب کی یہ عبارت نقل کی جا چکی ہے کہ خلیفہ ہشام ابن عبدالملک نے ایک شخص کو خط لکھا کہ حضرت عثمان کے مناقب اور علیؑ کے معائب لکھ کر میرے پاس بھیج دے، پھر یہ عبارت یہ ہے ”سلیمان اعمش جو امام حدیث اور سفیان ثوری کے استاد تھے وہ بھی غمی غلام تھے اور ان کا یہ رتبہ تھا کہ جب خلیفہ ہشام ابن عبدالملک نے ان کو خط لکھا کہ حضرت عثمان کے مناقب اور علیؑ کے معائب لکھ کر میرے پاس بھیج دے تو انہوں نے ہشام کے خط کو قاصد کے سامنے بکری کے منہ میں دیدیا کہ وہ چبا گئی اور قاصد سے کہا کہ ہشام سے کہہ دینا کہ اس خط کا یہ جواب ہے۔ (ابن خلکان تذکرہ سلیمان اعمش۔ از الصدوق اکبر ۱۹۱۱ء صفحہ ۱۳) اس سے بھی واضح ہوا کہ خلفاء بنی امیہ خلفاء ملاح کی مدح اور حضرت علیؑ کی برائی میں کس کس طرح جھوٹی حدیثیں بنوایا کرتے تھے، ہو سکتا ہے سلیمان اعمش نے ایک مرتبہ ہشام کے خط کا وہ جواب دیا ہو لیکن پھر ہشام نے اس کو تہدید خط لکھا ہوگا تو اس بھارے نے کیا کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ اعمش کے سوائے ہزاروں علمائے حدیث بھرے ہوئے تھے اور ایک پیسہ پر ستر حدیثیں پیش کر دی جاتی تھیں تو اس نے دوسرے کتنوں سے کتنی حدیثیں بنوائی ہوں گی، یہ بھی خیال رہے کہ ہشام خاندان بنو امیہ کا دواں خلیفہ تھا جس نے ۱۰۵ھ سے ۱۲۵ھ تک بادشاہت کی جب اس نے اس اہتمام سے سلیمان اعمش سے حدیثیں بنوانے کی کوشش کی تو اس کے قبل یزید بن عبدالملک نے جو ۷۰ھ سے ۷۹ھ تک بادشاہ رہا۔ اور اس کے پہلے سلیمان بن عبدالملک نے جو ۶۶ھ سے ۹۹ھ تک بادشاہ رہا، اور اس کے پہلے ولید بن عبدالملک نے جو ۸۶ھ سے ۹۶ھ تک بادشاہ رہا، اور اس کے پہلے عبدالملک بن مروان نے جو ۶۵ھ سے ۸۶ھ تک سلطنت کرتا رہا، اور اس کے پہلے مروان بن الحکم نے ۶۳ھ سے ۶۵ھ تک خلیفہ رہا اور اس کے پہلے یزید نے جو ۶۰ھ سے ۶۳ھ تک بادشاہ رہا اور اس کے پہلے معاویہ نے جو ۴۱ھ سے ۶۰ھ تک خلافت پر مسلط رہا، حضرت علیؑ کے معائب میں لاکھوں جھوٹی حدیثیں بنواڈالی ہوں گی؟ وہ سب جوڑی جائیں تو کس حد کو پہنچ جائیں گی وہی سب جھوٹی بنائی ہوئی حدیثیں کچھ الکیوں پر گتے کے قابل، صحیح حدیثوں میں مخلوط ہو کر ہزاروں کتابوں میں بھری ہوئی ہیں۔

اہلبیت علیہم السلام کے ساتھ آخری خلفاء بنی امیہ کی سختیاں،

مختصر اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ خاندان بنی امیہ نے صرف جھوٹی حدیثیں بنوا کر ہی نہیں بلکہ جسمانی طور پر، اخلاقی طور پر تہذیبی عنوان سے اولیٰ حیثیت سے بھی حضرات اہلبیتؑ کی زندگی کس درجہ تلخ کر دی تھی، پھر ان مظلوموں اور مصیبت زدوں کے

نفسِ رسول ﷺ

فضائل کی حدیثیں بیان کرنے یا سنانے یا لکھنے یا پھیلانے کی جرأت کون کر سکتا تھا؟ اس کے ہزاروں واقعات ہیں مگر ہم صرف دو چار بطور نمونہ ذکر کر دیتے ہیں: (۱) ۹۱ھ میں خلیفہ ولید بن عبد الملک نے خانہ کعبہ کا حج کیا، وہاں سے مدینہ آیا تو ایک دن منبر رسولؐ پر خطبہ پڑھتے ہوئے اس کی نظر امام حسنؑ کے صاحبزادے حسن ثنی پر پڑ گئی جو جناب سیدہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ولید نے حاکم مدینہ سے کہا کہ ان لوگوں کو کیوں اب تک اس مکان میں رہنے دیا؟ اسی وقت سب کو اس سے نکال دو، جناب حسن ثنی اور ان کی بیوی بچوں نے کچھ عذر کیا تو ولید نے حکم دیا کہ اس مکان کو ان لوگوں پر گرا دو تب اس کے آدمیوں نے بیچاروں کے اسباب زبردستی اس مکان سے نکال کر باہر پھینک دئے، ان کا گھر ویران کر دیا اور چاہتے تھے کہ اس کو مسمار کر دیں مجبوراً بے چارے گھر سے باہر نکل پڑے روز روشن میں مخدرات اہلبیتؑ اپنا گھر چھوڑ کر مدینہ سے باہر چلی گئیں اور اپنی سکونت دوسری جگہ اختیار کر لی اس کے خلاف جب حضرت عمرؓ کی اولاد سے کہا گیا کہ حضرت حفصہ کا مکان خالی کر دو اور انہوں نے اپنے گھر سے نکلنا منظور نہیں کیا تو ولید بن عبد الملک نے حاکم مدینہ کو لکھ بھیجا کہ اولاد عمر بن الخطابؓ کی رضا جوئی میں کمی نہ کرنا بلکہ ان کی پوری عزت و احترام کرو اور اگر وہ لوگ اپنا مکان بیچنے پر راضی نہ ہوں تو ان کے رہنے کو اس مکان کا ایک حصہ چھوڑ دو اور ان کی آمد رفت کے لئے مسجد کی جانب ایک دروازہ بھی رہنے دو، (وفاء الوفاء جلد ۱ صفحہ ۶۳-۶۴) و جذب القلوب صفحہ ۱۷۳) اللہ اکبر! حضرت رسول خدا صلعم کی اولاد کے ساتھ وہ برتاؤ! اور خلیفہ دوم کی اولاد کی یہ عزت!

بہیں تفاوت رہ از کجا است تا بہ کجا

(۲) یکم صفر ۱۲۵ھ کی رات میں حضرت امام زین العابدینؑ کے ایک اور فرزند جناب زید نے خلیفہ ہشام کے ظلموں سے عاجز آ کر اس کی اطاعت سے انکار کر دیا، آخر بادشاہ کی فوج نے آپ کو قتل کر دیا تو آپ کے خادموں نے آپ کی لاش اٹھالی اور مخفی طور پر ایک قبر کھود کر اس میں دفن کر دیا اور اس پر کسی نہر کی نالی کاٹ کر پانی جاری کر دیا تا کہ کسی کو ان کی قبر کا پتہ نہ چلے اور بادشاہ آپ کی لاش کی ذلت نہ کرے، مگر ہشام کے آدمیوں نے بہت کچھ تلاش کے بعد آپ کی قبر کا پتہ پالیا، آپ کی لاش مبارک اس پانی کے اندر کی چھپی ہوئی قبر سے نکال کر آپ کا سر کاٹ کر خلیفہ ہشام کے پاس بھیج دیا اور باقی لاش کو سولی پر چڑھا دیا جو چار سال تک اسی طرح سولی پر چڑھی رہی، اس کے بعد وہ لاش جلا کر اس کی راکھ دریائے فرات میں بہادی گئی، (عمدة الطالب صفحہ ۲۴۸) ۱۔

(۳) مصنف کتاب روض النضیر نے لکھا ہے تلمذ ابو حنیفہ علی زید مدہ سنتین ولم یمتعه من التجاهر

اجنباب زید شہید کے ضروری حالات ہم اپنی کتاب تاریخ ائمہ کے صفحہ ۳۰۰ میں لکھ چکے ہیں یہاں صرف آپ کی لاش کے ساتھ بنی امیہ کا برتاؤ دکھانے کو اس قدر نقل کر دیا ہے۔

بلذکر الاسلطان بنی امیہ، یعنی مشہور امام فرقہ حنفی کے امام ابوحنیفہ صاحب دو سال تک حضرت زید سے پڑھتے رہے مگر بنی امیہ کی اس درجہ سختی اہلیت پر تھی کہ ابوحنیفہ صاحب کو اس کی جرأت نہیں ہو سکی کہ حضرت زید کی شاگردی کا اعلان کر سکیں، (کتاب زید الشہید صفحہ ۲۳)

(۴) حضرت امام جعفر صادقؑ کل سیاسی امور سے الگ محض دینی اور علمی خدمات میں زندگی بسر کرتے تھے مگر حضرت پر بھی اتنی سختی تھی کہ باہر کسی سے باتیں کرنی دشوار تھی، ایک شخص فضیل کہتے تھے ”دخلت علی ابی عبد اللہ بعد ما قتل زید بن علیؑ قد دخلت بیتاً فی جوف بیت و قال لی یا فضیل قتل عمی زید اقلعت نعم جعلت فداک فقال رحمہ اللہ اما انہ کان مؤمناً عارفاً و کان عالماً و کان صدوقاً۔ حضرت زید کے قتل کے بعد میں حضرت امام جعفر صادقؑ کے پاس گیا تو میں ایک کمرے میں بلایا گیا، اس کمرے کے جوف میں ایک کوٹھری تھی پھر میں اس کوٹھری میں بٹھایا گیا، اس طرح جب پوری تنہائی ہو گئی تو حضرت نے پوچھا کیوں فضیل کیا چچا زید شہید کروئے گئے میں نے کہا ہاں، حضرت نے فرمایا خدا ان پر رحمت نازل کرے وہ بڑے عارف مومن اور عالم اور سچے تھے (کتاب زید الشہید صفحہ ۴۹) اس جملہ سے معلوم ہوا کہ حضرت امام جعفر صادقؑ بھی فضیل سے کھل کر نہیں مل سکے بلکہ ایک بند کمرے کے جوف میں جو کوٹھری تھی اس میں بند ہو کر باتیں کیں (۵) عن معتب قال قرع باب مولا سے الصادقؑ فخرجت فاذا زید بن علیؑ فقال الصادقؑ لجلسائہ ادخلوا ہذا البیت و ردوا الباب ولا یسکلکم منکم أحد فلبا دخل قام الیہ و اعتنقه و جلسا طویلاً۔ یعنی صاحب کہتے تھے ہمارے امام جعفر صادقؑ کے مکان کی کڑی ایک دھندھکھٹائی گئی، تو ہم باہر نکلے دیکھا حضرت زیدؑ ہیں تو حضرت جعفر صادقؑ نے اپنے پاس کے بیٹھنے والوں سے فرمایا آپ لوگ اس کمرے کے اندر چلے آئیں اور دروازہ لگا دیں اور ایک دوسرے سے باتیں نہ کرے، اس قدر اہتمام کے بعد جب جناب زید داخل ہوئے تو حضرت نے گلے سے لگالیا اور دونوں بزرگ دیر تک باتیں کرتے رہے (کتاب زید الشہید صفحہ ۷۳)

(۶) جناب زید شہید ہو گئے تو چار بیٹے چھوڑے ایک جناب مکی ابن زید ان کی والدہ جناب محمد بن الحنفیہ کی پوتی رملہ تھیں جناب زید کو فہ میں شہید ہو گئے تو جناب مکی خلیفہ وقت ہشام کے خوف سے مدائن کی طرف چلے گئے ہشام کے سپہ سالار نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو رے کی طرف روانہ ہو گئے، وہاں سے عیشا پور کا رخ کیا وہاں بھی آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ملا تو سرخس چلے گئے، اسے میں خلیفہ ہشام مر گیا اور ولید بن یزید خلیفہ ہوا تو اس کے سپہ سالار نے اپنے ماتحت سردار فوج کو لکھا کہ مکی بن زید حریش کے مکان میں ہیں ان کو گرفتار کر لو، حریش گرفتار ہو کر خلیفہ کے حاکم کے پاس لائے گئے اس نے پوچھا

نفسِ رسول ﷺ

سچی کہاں ہیں؟ حریش نے کہا میں کیا جانوں؟ اس پر حریش کو چھ سو کوڑے مارے گئے مگر اس سزا کے بعد بھی انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر سچی ابن زید میرے دونوں قدموں کے نیچے بھی چھپے ہوں تو میں اپنے قدم تک نہیں اٹھاؤں گا اور کسی طرح ان کا پتہ نہیں لگنے دوں گا تیرے اختیار میں جو ہو کر لے، مگر حریش کے بیٹے سے اپنے باپ کی سزا نہیں دیکھی گئی اس نے کہا میرے باپ کو قتل نہ کرو، وہ نہیں بتاتے تو میں سچی کا پتہ بتائے دیتا ہوں، غرض اس نے ایک بند مکان کے بند کمرے کے اندر جو بند کوٹھری تھی اس کے اندر سے جناب سچی کو گرفتار کر دیا، جس کے بعد جناب سچی قید پر قید ہوتے رہے، اس وقت ان کی عمر صرف ۱۸ سال کی تھی (تاریخ طبری جلد ۸، صفحہ ۳۰)۔

(۷) جناب سچی کے بھائی عیسیٰ ابن زید بھی بڑے بہادر تھے آپ کو مؤتم الاشبال (شیر کے بچوں کا یتیم کرنے والا) کہتے تھے، آپ پر بھی خلفاء بنی امیہ کی اتنی سختیاں تھیں کہ ان کے ڈر سے ادھر ادھر چھپتے پھرتے تھے، ایسے عبادت گزار تھے کہ پیشانی پر سجدے کا گھٹا پڑا ہوا تھا، مگر خلفاء بنی امیہ اس درجہ آپ لوگوں کے خون کے پیاسے تھے کہ آپ اپنا نام و نسب بھی ظاہر کرنے کا موقع نہیں پاتے تھے، کوفہ میں پانی کھینچنے کا کام اختیار کر لیا تھا اور وہیں ایک عورت سے شادی کر لی تھی مگر وہ عورت اور اس کے خاندان والے تک نہیں جانتے تھے کہ آپ کس خاندان سے ہیں اس عورت سے آپ کی بیٹی پیدا ہوئی جو بڑی ہو کر شادی کے قابل ہو گئی مگر آپ اس وقت تک بھی اپنی بی بی یا بیٹی سے یہ نہ ظاہر کر سکے کہ کون ہیں اس وقت آپ ایک خوش حال بہشتی کے پاس ملازم تھے اس بہشتی کا ایک لڑکا تھا جو جوان ہوا تو اس بہشتی اور اس کی بیوی نے رائے کی کہ اسی اپنے ملازم (جناب عیسیٰ بن زید) کی اس لڑکی سے شادی کی جائے، دونوں نے اپنی خواہش جناب عیسیٰ کی بیوی سے بیان کی وہ تو خوشی سے پھولی نہیں سمائی اس خیال سے کہ میری لڑکی کیسی خوش قسمت ہے جس کی شادی میرے مالک کے لڑکے سے ہوگی، جب دن بھر کام کرنے کے بعد جناب عیسیٰ گھر پر آئے تو اس عورت نے ان سے کہا میری لڑکی بڑی خوش قسمت نکلی کہ جس مالک کے پاس تم نوکر ہو وہ اپنے لڑکے سے میری لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہے، جناب عیسیٰ نے سنا تو صدمہ سے بُرا حال ہو گیا (اس خیال سے کہ ہائے آج خاندان رسولؐ کی مصیبت اور ذلت اس درجہ کو پہنچ گئی کہ رسولؐ زادی کی شادی اس بہشتی کے لڑکے سے مقرر ہوتی ہے) اس عورت سے تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے لیکن تنہائی میں خدا سے دعا کی کہ اے خدا تو میری بیٹی کو تو دنیا سے اٹھالے تاکہ وہ اس بہشتی کے لڑکے سے نہ بیاہی جائے اور میں رسولؐ خدا صلعم کی اس پارہ جگر کو اس طرح ذلیل کر کے حضرت رسولؐ کی روح سے

۲ جناب سچی بن زید، عیسیٰ بن زید اور محمد بن زید کے حالات ہم زیادہ تفصیل سے اپنی کتاب تاریخ ائمہ صفحہ ۳۰۳ سے ۳۰۶ تک لکھ چکے ہیں اس وجہ سے یہاں صرف چند جملے لکھ کر یہ دکھایا گیا ہے خلفاء بنی امیہ کے آخری بادشاہوں نے بھی خاندان رسولؐ کے ساتھ سختیاں کرنے میں اپنے بزرگوں کی طرح بہت زیادہ حصہ لیا اور یادگار واقعات تاریخ و سیر کے اوراق پر چھوڑے گئے ہیں۔ ۱۲

شرمندہ نہ ہوں ان کی دعا قوراً قبول ہوئی۔ اسی روز لڑکی مر گئی اور اس دلیل نسبت سے فحش گئی مگر اب جناب عیسیٰ بہت روئے، آپ کے بعض راز دار دوستوں نے جو آپ کے نام و نسب اور اصلی حالت سے کسی طرح باخبر ہو گئے تھے کہا تم اپنی لڑکی کے مرنے پر اس درجہ روئے ہو؟ جناب عیسیٰ نے کہا خدا کی قسم میں اس کی موت پر نہیں بے چین ہوں بلکہ اس پر کہ وہ مر گئی اور یہ تک نہیں جان سکی کہ وہ حضرت رسولؐ کے جگر کا ٹکڑا تھی، آپ نے یہ اس وجہ سے کہا کہ وہ اپنے کو اپنی بیوی اور بیٹی سے بھی چھپائے ہوئے تھے اس خوف سے کہ کہیں اس کا راز نہ فاش ہو جائے اور سلطنت کے لوگ واقف ہو کر آپ کو گرفتار نہ کر لے جائیں (کتاب عمدة الطالب صفحہ ۲۷۸)۔

اب دنیا خود فیصلہ کر لے کہ فاعلان رسولؐ، حضرت امیر المؤمنینؑ اور اہل بیتؑ پر جب اتنی سختیاں کی جاتی رہیں تو ان کے فضائل کون بیان کر سکتا تھا؟ ان حضرات کی خوبیاں کوئی کس طرح زبان پر لاسکتا تھا؟ ان حضرات کے اسلامی احسانات کا نام بھی کس طرح لیا جاتا؟ ان کی حدیثیں بیوں کر لکھی جاتیں؟ ہاں جو اس کے آج تمام دنیا کی عربی کتابیں خواہ ہندوستان میں ہوں یا پاکستان میں، عراق میں ہوں یا شام، حجاز اور مصر میں، یورپ میں ہوں یا امریکہ میں ان حضرات کی ہنگی لکھی ہوئی فضیلتوں سے بھری ہوئی ہیں کیا یہ حضرت علیؑ کا معجزہ نہیں ہے؟ کیلیہ "اعجاز ولی" نہیں ہے۔

جناب زید اور یحییٰ کی شہادت بھی عجیب درود پاک ملکہ اسلام ہے جس پر امام الاویض ایسے مشہور و خواجے اسلام تک لے بیٹھی امیر کے علم کا اعلان کر دیا، جناب مولوی وحید الزماں خاں صاحب حیدر آبادی نے لکھا ہے اہل بیتؑ یہ ہے کہ ان ائمہ کے امام اور خواجہ یعنی امام الاویض خود تھے چنگی لوگوں کو حضرت زید کی حد تک لکھتے ابھارتے تھے اور ایک دم خلیفہ سے ان کی اہلیت کی نفی اور کہتے تھے اس چودہ قاصد یعنی ہشام کو رو کر، انصاف کی بات کہو تو انھیں قرار پاتا ہوں لیکن مجھ کو حق بات کی انتہا میں کوئی ڈر نہیں ہے۔

انصاف یہ ہے کہ معاویہ سے لکھا خیر عباسی بادشاہ یعنی مقتسم باللہ تک کوئی خلیفہ راشد نہ تھا بلکہ اکثر ان میں سے عالم اور جابر بادشاہ تھے الا ماشاء اللہ چہ خود حدیث سے ثابت ہے کہ تم بصرہ ملکنا اعدو علیہ (انوار اللکھ پارہ ۲۴ صفحہ ۳۱) ایک اور جگہ لکھا ہے اس حدیث کے بموجب حضرت علیؑ معاویہ اور ان کے طرفداروں سے لڑے چونکہ وہ باغی تھے، حضرت علیؑ کی خلافت بہ صلاح و مشورہ و اتفاق اکثر ارباب حل و عقد ہوئی تھی اور ان کی امامت صحیح اور برحق تھی لیکن معاویہ اور ان کے حامیوں نے خلاف کیا اس وجہ سے باغی قرار پائے ایک جگہ اور لکھا ہے معاویہ کو خلافت کا بالکل استحقاق نہ تھا جب وہ نام برحق سے باغی ہو چکے تھے وہ تو از روئے قانون کورٹ مارشل کے لائق تھے نہ وہ مہاجرین میں سے تھے نہ انصار میں سے بلکہ طلقاء میں سے جو معاویہ معاویہ سے ہوا تھا معاویہ نے انکسار عہد کر کے اس پر عمل نہیں کیا بلکہ یزید کو خلیفہ بنانے اور امام حسنؑ کی جان لینے کی فکر کی بخلائی نے کہا حدیث میں میرے جانشین سے امام حسینؑ اور آپ کی اولاد مراد ہیں جو آپ کے ساتھ شہید ہوئے فرض یزید علیہ نے آنحضرتؐ کے جگر گوشوں کا لحاظ کیا نہ آپ کی اولاد کو چھوڑا نہ دوسرے مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے آنحضرتؐ پر سے اپنا جان اور مال تصدیق کیا اور ان ہی کی جوتیوں کے طفیل سے یزید کے باپ کی اتنی بڑی حکومت اور بادشاہت ملی ورنہ جنگل میں سو رہتا پھر تا، اونٹ کا دودھ اور موت اور گویا پوڑ کا گوشت کھاتا رہتا اس محسن کشی اور کوردگی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ حضرت علیؑ کا فرمانا پورا ہوا کہ معاویہ یہ چاہتا ہے کہ بنی ہاشم میں سے کوئی آگ سلائے والا دنیا میں باقی نہ رہے۔ (انوار اللکھ پارہ ۱۸ صفحہ ۱۷)

آٹھواں باب

خلفاء بنی عباس کے زمانے میں حضرت علیؑ اور آل رسولؑ کے فضائل کی حالت

۳۲ھ میں خلفاء بنی امیہ کا زمانہ ختم ہو گیا اور خلفاء بنی عباس کی حکومت شروع ہوئی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہم اپنے محترم دوست جناب ماسٹر ذاکر حسین دہلوی کی کتاب المسمر سے جو رسالہ اصلاح کے ساتھ ۱۳۳ھ مطابق ۱۹۱۲ء میں شائع ہوئی تھی ایک عبارت نقل کریں۔ مرحوم نے لکھا تھا: مقدمہ: **اولاد علیؑ اور ان کے شیعوں کی ابتدائی حالت** رسول اللہ کے عہد کرامت مہدی میں علیؑ دھبیان علیؑ کی جو حیثیت تھی وہ محتاج بیان نہیں ہے جس روز حسب حکم وانظر عشیرتک الاقرابین اسلام کا اعلان تام کیا گیا اسی روز سے اسلام کی بنیاد توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت پر قائم ہوئی آنحضرتؐ تمام وفات حضرت علیؑ کے فضائل بیان کرتے اور ان کی محبت کا حکم دیتے رہے جب دفعہ علیؑ کو مومن و منافق کی شناخت کا معیار قرار دیا تھا اور ضیعة علیؑ هم الفائزون اور هم غیر المیہ بلسان فیض ترجمان زبان پر جاری فرمایا تھا مگر غیر خدا کی آنکھ بند ہوتے ہی زمانے نے وہ پلٹا دکھایا کہ وہ خدائی جرنیل جس نے کنار رسولؐ میں پرورش پائی تھی جس نے دس گیارہ برس کی عمر میں آقاؐ زمانہ نبوت میں رسول اللہ صلعم سے وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے مخالفوں کے دانت توڑ دوں گا آنکھیں پھوڑ دوں گا پیٹ پھاڑ دوں گا ٹانگیں توڑ دوں گا۔ جس پر آنحضرتؐ نے اسے گلے لگا کر فرمایا تھا یہی میرا بھائی ہے یہی میرا وزیر ہے یہی میرا وصی ہے، اسی کی تم سب اطاعت کرنا جو تمام معرکوں میں رسولؐ کا کمانڈران چیف رہا تھا۔ جس نے بدر، احد، خیبر، خندق، جین، غرض تمام معرکوں میں مخالفین اسلام کو نیچا دکھایا تھا۔ جس نے آنحضرتؐ صلعم کی وفات سے بیشتر تمام عرب پر اسلام کا سکہ بٹھا دیا تھا۔ رسول اللہ صلعم کے وفات پاتے ہی اس کی تمام خدمتیں جو اس نے اسلام کی کی تھیں یہاں تک کر دی گئیں خلفاء عباسیہ کے عہد حکومت میں وہی جرنیل جس نے مرحب و عمر دین عبد و جیسے پہلوان کو بچھاڑا تھا اور خیبر پر اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا نظر بندی کی حالت میں بسر کرتا تھا البتہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اپنے عہد حکومت میں ایسے ایسے معاملات و مشکلات میں جن کے حل کرنے میں سب عاجز ہوتے تھے اس حلال مشکلات اور رسول اللہ کے قاضی

نفسِ رسول ﷺ

القضاۃ کی طرف جسے خدا نے نفسِ رسول فرمایا ہے اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلعم نے ”علی منی وانا منہ“ اور ”لحمک لحمی ودمک دمی“ اور ”انا مدینۃ العلم وعلی بابہا“ اور ”الحق مع علی وعلی مع الحق اللہم ادر الحق معہ حیث ما دار“ اور ”اقضاکم علی“ فرمایا ہے رجوع کیا کرتے تھے اور حضرت عمرؓ تو امور مشککہ میں جناب امیرؓ سے اس قدر مشورہ لیتے تھے اور حضرت کی طرف اس قدر رجوع کرتے تھے کہ لولا علی لہلک عمر اعدو ذبالہ من معضلة لیس لہا ابو الحسن علیؓ فرمایا کرتے تھے۔ جناب امیرؓ کا یہی حال تھا کہ اگرچہ ان کو اپنے حق سے محروم رہنے کا ضرور ملال تھا کیونکہ بے بسی کی حالت میں کما حقہ اشاعتِ حق کا موقع محال تھا مگر تمام ایسے امور میں جو اسلام اور بہبودِ خلایق کا باعث ہوں کبھی اپنی رائے صائب اور مشورہ نیک سے دریغ نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عمارؓ یا سر اور جناب ابوذرؓ کے ساتھ جو شیعیان علیؓ سے تھے خلافتِ ثلاثہ میں جو جو سلوک ہوئے وہ ناظرینِ تواریخ پر مخفی نہیں ہیں خلفاء ثلاثہ کی اس چوتھائی صدی کے عہدِ حکومت نے جس میں آخری پورا ایک جگہ جناب عثمانؓ کی حکومت کا تھا حضرت علیؓ کی عظمت اور محبت کو کچھ ایسا لوگوں کے دلوں سے محو کیا تھا اور کچھ ایسی بد نظمی پھیل گئی تھی کہ جب خود چوتھے نمبر پر خلیفہ ہوئے بھی تو ایک دن بھی امن سے گزارنا میسر نہ ہوا۔ ام المومنین جناب عائشہؓ، حواری رسول مصلحہ وزبیر اور حضرت معاویہ ابن سفیان کی جنگوں اور مخالفتوں نے دم نہ لینے دیا۔ آخر ۴۰ھ میں ابن ماجہ کی تیغ زہر آلود سے شہید ہو گئے۔

۴۱ھ میں معاویہ حضرت امام حسنؓ کو خلافت کے ترک کرنے پر مجبور کر کے تمام اسلامی دنیا کا بادشاہ بن گیا اور اس سال کا نام عام الجماعة رکھا۔ معاویہ کے حکم سے متقی وزاہد حجر بن عدی اور ان کے اصحاب کا صرف محبت علیؓ کے جرم میں حالتِ صبر میں قتل کیا جانا دیندار مسلمانوں کو خون کے آنسو لاتا ہے یہی حالت رہی تا ایں کہ حسن بن علیؓ نے دنیا سے رحلت کی یعنی ۵۰ھ میں معاویہ نے زہر سے ہلاک کرادیا (دیکھو مروج الذهب جلد ۶ صفحہ ۵۵ و ابوالفداء جلد ۱) اس وقت بلا و فتنہ میں اور شدت ہوئی اور ایک متنفس بھی اس گروہ کا نہ رہا مگر یا تو اپنی جان پر خائف رہتا یا وطن آوارہ کوہ و صحرا میں مارا مارا پھرتا تھا۔ دوسری صدی کے ابتداء میں لوگوں کو مذہبی مباحثات کا موقع ملا۔ ۴۱ھ یوم استقرار خلافت معاویہ تا ۹۹ھ تا صبی معتزلہ، خارجی، بہ اتفاق ہر جمعہ میں دشمنی علیؓ کا اظہار بذریعہ لعن کرتے رہے۔ اس دوسری صدی کی ابتداء میں انہیں مسلمانوں کو ذکر اور اذکار کا موقع ملا جو نا صبی و معتزلہ یا خارجی تھے۔ شیعوں کو اس زمانے میں بھی علوم مذہبی کے ذکر کی آزادی نہیں ملی۔ جب بنی ہاشم کے ساتھ بنی امیہ کے جو رستم میں کسی طرح کمی نہ ہوئی بلکہ دن بدن زیادتی ہی ہوتی گئی تو محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس کے دل میں داعیہ حکومت پیدا ہوا اور خفیہ خفیہ اپنے داعی خراسان میں بھیجنے شروع کئے جو لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ اہلبیت کے حقوق کی نگرانی اور حمایت

کرنی لازم ہے چونکہ بنی امیہ کے جو دستور سے سب لوگ مایوس تھے وہ خوشی خوشی داعیان بنی عباس کے ساتھ ہو گئے اور مشرق کی محکومہ اقوام نے حمایت حقوق اہلبیتؑ کی آواز میں لاکھ لاکھ کر جمع کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ خراسان داعیان بنی عباس کے طرفداروں کا مرکز بن گیا قاصبان بنی امیہ کے مقابلہ میں حقوق اہلبیتؑ کی حمایت و جد بغاوت بنائی گئی۔ آل رسولؐ کے طرفداروں کو بنی عباس کے داعی جو نقیب کہلاتے تھے یقین دلاتے تھے کہ ہم آل رسولؐ کے حقوق کے لیے کوشش کر رہے ہیں اولادِ فاطمہؑ کے طرفداروں پر وہ کسی دغا اور جعل سازی کا گمان نہ کر کے بغیر ائمہ اہلبیتؑ کے علم اور بغیر ان کی اجازت کے محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس (جو اصل محرک اس دعوت کا تھا) ساتھ ہو گئے اور اسی طرح اس کی پیشی اور حمایت پر آمادہ ہو گئے گویا کسی امام کی منظوری اس کے فعل کے لیے ہو چکی تھی۔ مگر ابو مسلم کے غرور کے وقت ائمہ اہلبیتؑ کے بہت سرگرم اور پر جوش مقلدوں نے سکوت کیا اور ان میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ بنی امیہ کے خاندان کو الٹ دینے کے واسطے جس سردار کی ضرورت ہے اسے کہیں اور تلاش کریں۔ اسی وجہ سے انہوں نے محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس کی سرداری اس کام میں قبول کی تھی محمد بن علی بن عبد اللہ ۱۲۵ھ میں مرجا اور اپنے بیٹوں کو اس دعوت کے چاری رکھنے کی وصیت کر گیا پس داعیان بنی عباس بڑا ہر اپنے کام میں مصروف رہے یہاں تک کہ ابو مسلم خراسانی کی کوششوں سے محمد بن علی بن عبد اللہ کی طرف سے خراسان میں نائب تھا خاندان بنی امیہ کا خاتمہ ہوا اور سلطنت بنی عباس میں منتقل ہو گئی اور ۱۳۲ھ میں ابو العباس عبد اللہ صفاح تخت پر بیٹھا۔ بنی فاطمہ (جناب امیرؑ اور جناب سیدہؑ کی اولاد) نے جو صرف امن و امان اور دھل و دوا کے خواہاں تھے اور دنیوی حکومت کی کچھ خواہش نہیں رکھتے تھے اس پہلے عباسی بادشاہ کے عہد میں بالکل دم نہ ملتا اور صفاح نے بھی ان کے ساتھ کوئی بد سلوکی نہیں کی۔ علوی اور عباسی مثل صالح اس کے عہد میں بھی امن و صلح کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے مگر ابو جعفر منصور دوانقلی جو صفاح کے بعد ۱۳۵ھ سے ۱۵۸ھ تک بادشاہ رہا بڑا فحشی و وسواسی اور بے رحم تھا جس کسی پر اسے ڈر یا مایوسی ہو جاتا تھا اس کی ذات یا اس کے خاندان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اسے ہرگز زعمہ نہیں چھوڑتا تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی علویوں کو اپنا مد مقابل سمجھ کر ان کی قریب اور پیچ کئی کے درپے ہو گیا۔ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتا ہے علویوں اور عباسیوں میں عداوت کا بیج منصور کا بویا ہوا ہے۔ صاحب مجالس المؤمنین لکھتے ہیں کہ منصور نے بہت سے سیدوں اور علویوں کو قتل کیا اور جامع منصور کی دیوار کے نیچے جو بغداد میں ہے بہت سے بنی فاطمہ کو زعمہ دفن کر لیا امام حسنؑ کی اولاد نے اب تک ملکی معاملات میں حصہ نہیں لیا تھا۔ امام زین العابدینؑ کی اولاد بنی حسن سے بھی زیادہ غلوت نشینی کی زعمی گزرتی تھی۔ وہ ملی اور فلسفی باتوں میں مشغول رہتی اور تمام مناقشوں سے جن میں ان کے رشتہ دار بنی عباس مصروف تھے الگ تھلک رہتی تھی بنی حسنؑ اور بنی حسینؑ مدینہ میں رہتے اور یہاں اس

نفسِ رسول ﷺ

تھوڑی سی جاگیر کی آمدنی پر گزارہ کرتے تھے جو ان کے لیے چھوڑی ہوئی تھی کچھ تجارت سے بھی نفع ہو جاتا تھا اور اپنے درس تدریس میں شب و روز مشغول رہتے مگر باوجود ان کے تنگ دستی کے اہل شہر ان کی ایسی تعظیم و تکریم کرتے کہ کسی کی نہ کرتے تھے۔

اس شہر (مدینہ) میں خلفاء ثلاثہ اور زبیر اور رسول اللہ کے دیگر جلیل القدر صحابیوں کی اولاد بھی سکونت پذیر تھی اور یہ سب مختلف طریقوں سے خاندان علی سے وابستہ تھے۔ خاندان علی کا رعب داب اور عزت و توقیر دیکھ کر سیاہ دل اور وسواسی منصور دوانیقی بہت ڈرا اور چونکہ خاندان بنی امیہ بہت آسانی سے الٹ دیا گیا تھا اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے خاندان کا بھی یہی حال ہو اس امر کی تحقیقات کی غرض سے ان کی کہیں میرے خلاف تو کوئی سازش نہیں ہو رہی ہے اس نے جاسوسوں کے مختلف طریقے اختیار کیے۔

جاسوسوں کو لکھا پڑھا کر روانہ کیا گیا کہ علویوں سے رابطہ اتحاد بڑھا کر اپنے کو ان کا معتمد بنائیں اور ان کے دلوں میں کھس کر ان کے عندیے دریافت کریں ان کو ایسی ایسی باتیں کرنے کی ترغیب و تحریص کریں کہ بعد میں ان پر الزام لگانے کا موقع ہاتھ لگ جائے مگر منصور کے عہد میں علویوں پر قلم ڈھانے کا صرف یہی ایک سبب نہ تھا بلکہ جب بنو امیہ کی سلطنت کا شیرازہ بکھر رہا تھا تو خاندان رسالت نے قدرتی طور پر اس حادثہ سے دلچسپی ظاہر کی تھی مدینہ میں ایک جلسہ کیا گیا تھا جس میں اکثر افراد بنی ہاشم اور خود منصور بھی موجود تھا امام اہلبیت امام جعفر صادقؑ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے اس جلسہ میں امام حسن علیہ السلام کے پرپوتے محمد بن عبد اللہ بن حسن مثنیٰ بن حسن بن علی بن ابیطالب کو جن کو بنی حسن کا سردار سمجھا جاتا تھا خلیفہ انتخاب کیا گیا تھا حالانکہ ان کے والد عبد اللہ ابھی زندہ تھے۔ محمد بن عبد اللہ کی شریفانہ اور پاکیزہ عادات و خصال ان کے بلند خیالات اور اعلیٰ درجے کی نیک سیرتی نے انہیں نفس زکیہ کا خطاب دلایا ہوا تھا ان کی قابلیت و افضلیت کا ہر شخص معترف تھا تمام حاضرین جلسہ نے مع ابو جعفر منصور کے ان کی بیعت کر لی تھی اور حلف اطاعت اٹھایا ہوا تھا۔ جب منصور تخت خلافت پر متمکن ہوا تو وہ اس حلف اطاعت و بیعت کو بھولانہ تھا۔ اس کی یاد نے اس کی زندگی تلخ کر رکھی تھی اور اس کے وہم و شک کو زیادہ کر دیا تھا۔ اس کے جاسوسوں نے امام حسنؑ کی اولاد پر جھوٹے الزام لگا کر اس کے کان اور بھی بھر دیئے تھے۔

اس نے محمد بن عبد اللہ اور ان کے بھائی ابراہیم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر وہ ہاتھ نہ آئے پھر اس نے امام حسنؑ کے خاندان کے تمام سربراہان و افراد کو جن میں نفس زکیہ کے والد عبد اللہ بھی تھے گرفتار کر لیا یہ لوگ مدینہ میں قید رکھے گئے یہاں تک کہ جب ۴۴ھ میں منصور حج کو آیا تو ان سب کو عراق کی طرف لے چلا۔ عراق میں یہ لوگ قلعہ بیرہ میں قید کر دیئے گئے اور ان بیچاروں کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا کہ مظلوم پکاراٹھے کہ اس سے تو ہم بنی امیہ ہی کے زمانے میں اچھے تھے اب ہر طرف محمد اور ابراہیم کی تلاش ہونے لگی۔ یہ بیچارے عرب کا بھیس بدلے جنگلوں بیابانوں اور پہاڑوں میں مارے مارے

پہرتے تھے ہر دو بائیس پانی کے چٹموں پر مقرر کیے گئے کہ ان کا خیال رکھیں۔ ایک ایک جھونپڑی کی جس میں مہرورین کے پناہ لینے کا شہرہ ہوا تھا کھڑی لی گئی اور جس شخص پر بھی ان کو پناہ دینے کا شک ہو اس کو تازیانے لگاتے تھے اور جیل خانہ بھیج دیا گیا آخر منصور نے نفسِ زہیہ کو ۱۴۱ھ میں قتل کر دیا اور ان کی لاش کو سولی پر چڑھا دی پھر ان کے بھائی ابراہیم کو بھی قتل کر دیا اور دونوں بھائیوں کے سران کے بوڑھے باپ مہدائے کے پاس جو قید میں بند تھے بھیج دیئے ابراہیم کے ساتھی چلو کر قتل کر دیئے تھے ان کے مکان مسمار اور ان کے گھروں کے باغ کاٹ ڈالے تھے مدینہ میں امام حسنؑ اور امام حسینؑ کی جائیدادیں ضبط کرالیں اور مدینہ کے تمام حقوق و مراعات واپس لے لیئے مصر کی طرف سے وہاں قلعہ کی درآمد بندی کر دی۔ حضرت امام جعفر صادقؑ نے اپنی جائیداد کے واگزارت کی درخواست کی تو حضرت موقتلؑ کی دھمکی دی اور آخر ۱۴۱ھ میں حضرت کو بھی زہر سے شہید کر دیا قلعہ ہیرہ کے بعض قیدی تو فوراً قتل کر دیئے تھے اور بعض کو قید خانہ ہی میں سونے دیا کہ زہریلے بخارات سے ہلاک ہو جائیں۔

بعض کہتے ہیں کہ انہیں ایک مکان بند کرا کے مٹی سے ہوائی آمدہ بالکل بند کرا کے گھوٹ کر مار دیا اور بعض کہتے ہیں کہ بعضوں کو دیواروں میں چھوڑ دیا (المعبر صفحہ ۲۲) صاحبِ حقائق الاخبار نے لکھا ہے کہ حکومت عباسی کی بنیاد جن اصولوں پر ڈالی گئی اور جن تدابیر کے بل پر وہ قائم ہوئی تھی اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کہنا بڑے گاکہ بہ نسبت زور اور طاقت و راور قاطعہ عزم و استقلال کے بنی عباس کا اعتماد زیادہ تر چال بازیوں، جعل سازیوں، دھوکا دہی اور جیلکاری پر رہا ہے مگر و فریب کے سوائے ان کو بہت کم جرأت و دلیری سے غلبہ مائل ہوا اور انہیں اس لئے کتابِ انقزیؑ میں لکھا ہے کہ بنی عباس حکومت مکر و جیل اور چال بازیوں پر مبنی تھی چونکہ دین اور دنیا دونوں سے معز و ج تھی اختیار و صلحا تو مذہبی لحاظ سے اور باقی خوفِ پالائے سے ان کی اطاعت کرتے تھے ایسی سلطنت بھی حضرت علیؑ کی طرف دار کھینچو ہوئی اور حضرت کے فضائل کی مدد میں ان لوگوں کے زمانے میں بھی کیونکر کوئی بیان کرتا اور کون ان کی روایت کی جرأت کر سکتا تھا؟ مختصر یہ کہ خلفاء ثلاثہ ہوں یا خلفاء بنی امیہ یا خلفاء بنی عباس سب ہی حضرت علیؑ کے خلاف رہے۔ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ضرور ہوتے مگر جناب امیرؑ اور حضراتِ اہلبیتؑ کی مخالفت میں دونوں ملے ہوئے تھے۔ اس خیال سے کہ جس قدر یہ لوگ جو حقیقی وارثِ رسولؐ اور اولادِ رسولؐ ہیں کمزور سمجھے جائیں گے، محتاجے جائیں گے، پریشان رہیں گے قتل سمجھے جائیں گے اور زہر دیئے جائیں گے انتہائی ہماری بادشاہت مضبوط ہوتی جائے گی اور ہمارے مقابلے کی کسی کو ہمت نہیں ہوگی۔ پس اسی اصول پر رسولؐ کو کالہ اور کلمہ دوات نہیں دیا کہ نہیں حضرت وصیت نامہ لکھ جائیں اسی اصول پر حضرت کا جنازہ چھوڑ دیا گیا کہ جب تک حضرت کو غسل اور کفن دیا جائے اور

دفن کیے جائیں اس وقت تک ہم لوگ خلافت پر قبضہ کر لیں۔

اسی اصول پر جناب سیدہ کے پہلو پر دروازہ گرا دیا گیا۔ حضرت محسن ماقطہ کر دیئے گئے۔ آپ کے مکان پر آگ اور لکڑی لائی گئی۔ جس قدر یہ کمزور ہوگی ہماری سلطنت مضبوط ہوتی جائے گی اسی اصول پر جناب امیر ابن ملجم کے ہاتھ سے شہید کرائے گئے اسی اصول پر امام حسن کو زہر دیا گیا۔ اسی اصول پر امام حسین شہید کئے گئے۔ اسی اصول پر جناب زید اور یحییٰ قتل کئے گئے۔ اسی اصول پر بنی عباس کے زمانے میں آل رسول ہر طرح تباہ و برباد کئے گئے بلکہ جو لوگ ان کا نام لیتے ان کی بھی خیریت نہیں رہتی جو لوگ ان کی فضیلت کا دم بھرتے ان کا انجام بھی ہلاکت ہوتا تو پھر ان حضرات کے فضائل اس زمانے میں بھی کون بیان کر سکتا تھا؟ اور کس کو اپنی اور اپنی اولاد کی تباہی پسند آتی کہ ان کی ایک خوبی بھی زبان پر لا سکتا؟ حد ہوگئی کہ صاحب حبیب السیر وغیرہ لکھتے ہیں کہ ۲۳۶ ہجری ۸۵۱ء میں اسی خاندان بنی عباس کے دسویں بادشاہ متوکل نے حکم دیا کہ کوئی شخص مزار حیدر کرار اور ان کی اولاد بزرگوں کی زیارت کو نہ جایا کرے۔ اور حکم دیا کہ امام حسینؑ اور شہداء کو بلا کے روضے ہموار کر کے ان پر ہل چلا کر زراعت کے لیے پانی چھوڑ دیں اور تاریخ گزیدہ میں ہے کہ ہر چند فرماں برداروں نے کوشش کی مگر پانی امام انام اور شہدائے عترت طاہرہ کی قبروں سے کسی قبر پر جاری نہیں ہوا جس سے خلقت کو سخت حیرت ہوئی اور اس وقت سے اور اسی سبب سے اس مشہد مقدس کو ”حائر“ کہنے لگے۔ متوکل کی اس حرکت سے مسلمانوں کو سخت صدمہ ہوا اہل بغداد نے مسجدوں اور گھروں کی دیواروں پر اسے گالیاں لکھیں اور اس کی ہجوئیں کیں (تاریخ خلفاء صفحہ ۲۳۷) اور علامہ ابن اثیر جزیری نے لکھا ہے کہ ۲۳۶ ہجری میں متوکل عباسی نے حکم دیا کہ امام حسینؑ کا مزار اور اس کے گرد کل مکانات وغیرہ منہدم کر کے وہاں زراعت کی جائے اور لوگوں کو اس مقام میں جانے تک کی ممانعت کر کے یہ منادی کرادی کہ جو شخص وہاں دکھائی دے گا وہ قید کیا جائے گا چنانچہ اس منادی سے لوگ اس قدر خائف ہوئے کہ انہوں نے روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ترک کر دی (تاریخ کامل جلد ۷ ص ۱۸) متوکل کے اس فعل پر شاعروں نے خوب خوب ہجوئیں کیں۔ ایک شخص نے یہ تین شعر کہے۔

بأنلہ ان کانت امیہ قد ات قتل ابن بنت نبیہا مظلوما
فلقد أتاه بنو امیہ بمثلہ هذا العمری قبرہ مهدوما
اسفوا علی ان لایکونوا شارکوا فی قتله فتبعوه رمیہا

(تاریخ خلفاء صفحہ ۲۳۷)

خدا کی قسم اگر بنو امیہ نے اپنے رسولؐ کے نواسہ امام حسینؑ کو ظلم اور غداری سے قتل کر دیا تو حضرت رسولؐ کے چچا کی اولاد (بنی عباس) نے بھی حضرت کی قبر منہدم کرا کے ویسا ہی ظلم کر دکھایا۔ ان لوگوں کو اس بات کا فسوس ہو رہا ہے کہ یہ بھی امام

حسینؑ کے قتل میں کیوں نہیں شریک ہوئے اس وجہ سے ان لوگوں نے حضرت کی ہڈیوں میں پروھا اولول دیا۔ (تاریخ اقطاوس ۲۳۷)

بعض مافطان اخبار بیان کرتے ہیں کہ متوکل کے سامنے ایک عورت نے سیدانی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ متوکل نے دریافت کیا کہ کوئی ایسی صورت ہے جس سے اس عورت کی اس دعوے میں آزمائش کی جائے لوگوں نے کہا کہ حضرت امام علیؑ نقی سے دریافت کیا جائے۔ اس پر متوکل نے حضرت کو بلا کر اپنے تخت پر بٹھایا اور اس عورت کے دعوے میں اطمینان کرنے کی صورت پوچھی۔ حضرت نے فرمایا خدا نے درعدول پر امام حسینؑ کی اولاد کا گوشت حرام کیا ہے۔ تم درعدول کو اس کے بچے ڈال دو یہ سن کر اور کچھ کر کر اب درعدول کے حملوں سے نجات ممکن نہیں ہے اس عورت نے اپنے جھوٹ کا اقرار کر لیا۔

جب دربار والوں نے متوکل سے کہا تم خود حضرت کا امتحان بھی اسی طرح کھو نہیں کرتے؟ متوکل نے تین درعدول (شیر وغیرہ) اپنے قصر کے محن میں چھڑوا دیے۔ پھر حضرت کو بلایا اور اسی قصر میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا اور خود چھت پر چڑھ کر تماشا دیکھنے لگا۔ جب درعدول نے دروازہ کھٹنے کی آواز سنی تو خاموش ہو گئے اور جب آپ محن میں پہنچ کر سیر بھی چڑھنے لگے تو وہ سب درعدول سے کھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے متوکل چھت پر تھا اور حضرت نے بچے محن میں تھے متوکل نے خوف سے بچے کا دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ وہ درعدول سے چھت پر نہ چڑھ جائیں لیکن حضرت امام علیؑ نقی نہایت اطمینان سے کھلے ہوئے محن میں درعدول کے پاس تشریف رکھتے تھے متوکل اوپر ہی سے ہاتھیں کرتا رہا اور دیکھ لیا کہ درعدول حضرت کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد وہ بھی چھت سے اتر آیا۔ پھر حضرت محن سے باہر تشریف لائے اس کے بعد لوگوں نے متوکل سے کہا تم بھی ایسا ہی کر کے دیکھا دو تو اس نے جواب دیا وہ تم لوگ اس طرح مجھے ہلاک کرانا چاہتے ہو؟ (مواہج عروص ۱۲۲) حضرت امام علیؑ نقی کا یہ بدست معجزہ دیکھنے کے بعد بھی متوکل نے حضرت کو قید خانہ ہی میں بھیج دیا ایک دفعہ لوگوں نے اس سے چٹائی کھائی کہ حضرت علیؑ نقی کے گھر میں ہتھیار اور سناںیں جمع ہیں جو ان کو ان کے ہوا خواہ پہنچایا کرتے ہیں۔ متوکل نے چند سہاوی مقرر کیے کہ رات کے وقت حضرت کو گرفتار کر لائیں۔ سپاہیوں نے شب کو اچانک حضرت کے گھر میں پہنچ کر دیکھا کہ آپ بالوں کا کرتا پہنے اور صوف کی چادر اوڑھے تنہا اپنے حجرے میں ریگ اور ٹکڑیوں کے فرش پر رو بہ پیش کر دیا۔ متوکل اس وقت ہاتھ میں مام شراب لیے سے لڑھی کر رہا تھا۔ سپاہیوں نے بیان کیا کہ حضرت کے گھر میں کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں ہے (دلائل الامیان جلد صفحہ ۳۲۲) طرغی پورا غامدان بنی عباس بھی بالکل سو فیصدی بنو امیہ کی طرح حضرت علیؑ اور اہل بیت طاہرین کا دشمن ہی رہا۔ اس وجہ سے اس عہد میں بھی جو ۳۲ھ (۵۰ء) سے ۶۵۶ھ (۱۵۸ء) تک رہا حضرت علیؑ کی کسی فضیلت کے بیان کرنے کی صورت (ظاہری عنوان سے) پیدا ہی نہیں ہو سکی۔ ظاہر ہے کہ جب بادشاہ و زمامداران دولت عوام سب ہی حضرت کے دشمن تھے تو دوست کہاں سے آتے جو یہ چیزیں بیان کرتے۔

نواں باب

جب سب راہیں بند تھیں اور اسلامی بادشاہتیں پوری طاقت سے روکتی ہی رہیں تو حضرت علیؑ کے موجودہ فضائل باقی کیونکر رہے؟

ہم تو اس کو اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کا اور خلقت حضرت آدمؑ سے اس زمانے تک کا نہایت حیرت خیز اور اس حل میں عقل کو بالکل حکا دینے والا مسئلہ سمجھتے ہیں ہم ہی نہیں بلکہ جس قدر صاحب عقل اور انصاف پسند حضرات گزرے سب ہی انگشت بدنداں ہیں کہ جب ۱۱ھ ہجری سے ساتویں صدی ہجری تک مسلسل وہی بادشاہتیں وہی سلطنتیں وہی حکومتیں وہی طاقتیں قائم رہیں جو ہمیشہ اسی امر کی کوشش کرتی رہیں کہ حضرت علیؑ کا نام ہی دنیا سے مٹ جائے۔ حضرت کا ذکر ہی محدود ہو جائے۔ حضرت کا وجود ہی نہ مانا جائے۔ حضرت کی ہستی ہی نہ تسلیم کی جائے۔ اگر کوئی حضرت کو جانے بھی تو اس درجہ ذلیل جس سے قہرا کرنا ضروری۔ جس پر لعن کرنا واجب۔ جس کو گالیاں دینی عداوت۔ جس سے نفرت کرنی لازم ہو۔ باوجود ان سب اہمات کے وہ کون طاقت ہے جس نے اس ذات کو اسلام کا آفتاب تاباں ہی بنا کر رکھا اور کروڑوں مسلمانوں اور سیکڑوں مسلم بادشاہوں نے اس نیر تاباں پر جس قدر خاک ڈالی اسی قدر اس کی چمک دمک سے دنیا اسلام اور عالم حقائق و معارف روشن تر ہی ہوتا رہا ہمارا تو اعتقاد ہے کہ یہ صرف اسی قادر علی الاطلاق کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا جس نے حضرت رسول خدا صلعم کے نام کو آج تک بلند رکھا جس نے قرآن مجید کی ہدایت باقی رکھی اور جس نے خانہ کعبہ کو قائم رکھا۔ اسی نے اور صرف اسی نے ایسے اسباب مہیا کئے کہ کروڑوں اہل اسلام حضرت علیؑ کو آج تک حضرت رسول خدا کے بعد دیکھا بھر کا سب سے افضل آدمی مانتے ہیں کروڑوں اہل اسلام سوائے صفت نبوت کے ہر وصف میں رسول کے برابر جانتے ہیں اور کروڑوں افراد (نصیری وغیرہ) حضرت کو خدا مانتے رہے اور اب بھی مانتے ہیں ہمارا تو قول ہے کہ ممکن ہے خدا نے حضرت علیؑ کے فضائل اور حضرت امام حسینؑ کی عزاداری کے بارے میں یہ آیت اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمادی ہوں:

(۱) تعز من تشاء وتذل من تشاء بیذلک الخیر انک علی کل شیء قدیر (پ ۱۱۷)

اے وغیرہ گویا خدا تو ہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا اور تو ہی جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے ہر طرح کی خیر محبوبی بس

حیرے ہی ہاتھ میں ہے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اور کسی چیز سے تو عاجز نہیں رہ سکتا

آج نہ خلفاء بنی امیہ ہیں نہ خلفاء بنی عباس۔ نہ ان کی کوئی عزت ہے نہ شان لیکن حضرت علیؑ کو ہر روز سلام کرنے

والے کروڑوں مسلمان موجود ہیں خلفاء بنی امیہ کا نام لینا بھی کوئی پسند نہیں کرتا ایک لفظ بھی ان کی تعریف میں نہ بولا جاتا ہے

نفسِ رسول ﷺ

اور نہ سنا جاتا لیکن حضرت علیؓ کا ذکر خیر اسی طرح جاری ہے جس طرح حضرت رسول خدا صلعم کا وجود ہے بلکہ صوفی حضرات تو گویا خدا کی طرح حضرت علیؓ علیہ السلام کا نام بھی لیتے رہتے اور نہ معلوم کیا مانتے ہیں:

(۲) ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذالذی ینصرکم من بعدہ (پارہ ۳ رکوع ۸)

اگر خدا تمہاری مدد پر ہے تو پھر کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور اگر تم کو چھوڑ بیٹھے تو اس کے چھوڑے پیچھے کون ہے جو تمہاری مدد کو کھڑا ہو سکے گا

یہ خدا ہی کی مدد کا کرشمہ ہے کہ آج کروڑوں اہل اسلام اٹھتے بیٹھتے غالب کل غالب علی ابن ابی طالبؓ کہتے اور ہر وقت گرتے پڑتے، یا علیؓ یا علیؓ، ہی پکارتے ہیں (کبھی بھی یا اول۔ یا دوم۔ یا سوم۔ یا معاویہ۔ یا یزید۔ یا فلاں کسی جاہل کی زباں سے بھی نہیں نکلتا)

(۳) واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ (پارہ ۱۲ رکوع ۱۳)

اور اللہ اپنے ارادے کے نافذ کرنے پر ہر طرح قادر اور غالب ہے مگر اکثر لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اس راز کو نہیں سمجھتے۔

(۴) یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ (پارہ ۱۰ رکوع ۱۱)

یہ لوگ چاہتے رہے، چاہتے رہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں مگر اللہ کو منظور ہے اور منظور رہیگا کہ ہر طرح اپنے نور کی روشنی کو پورا کر کے رہے اگرچہ انکار کرنے والوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔

یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرین (پارہ ۲۸ رکوع ۹)

یہ لوگ چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں مگر اللہ تو اپنے نور کو کامل طور پر پھیلا کر رہیگا انکار کر نیوالوں کو برا ہی کیوں نہ لگے

اور اسلام کے بہت بڑے محقق اور مسلمانوں کے قابل فخر و ناز علامہ ابن ابی الحدید نے اس حیرت کو (کہ باوجود اتنی شدید کوششوں کے حضرت علیؓ کے فضائل کیوں کر زندہ رہ سکے) اس عقین کو رفع کیا ہے کہ لکھا ہے:

قالا حدیث الواردۃ فی فضله لولم تکن فی الشہرة والاستفاضة وکثرة

النقل الی غایۃ بعیدۃ لا تستطیع نقلہا للخوف والتقیۃ من بنی مروان مع طول

المدة وشدۃ العداوة ولولا ان اللہ تعالیٰ فی ہذا الرجل سر العلمہ من

یعلہ لم یرد فی فضله حدیث ولا عرفت لہ منقیہ (شرح نہج البلاغہ مطبوعہ مصر جلد ۱ ص ۳۵)

حضرت علیؓ کے فضائل کی حدیثیں اگر مشہور ہونے، ہر شخص کے کانوں میں پڑ جائے اور بہ کثرت منقول ہونے کی

حیثیت سے غیر معمول حد پر نہ پہنچ گئی ہوتیں تو آج ان کا چہرہ بھی نہ ملتا اور کہیں ذکر بھی دکھائی نہ دیتا کیونکہ مدت دار تک بنو امیہ کی حکومت اور حضرت علیؓ و اہل بیتؓ کیساتھ ان کی شدید عداوت کی وجہ سے لوگ ایسی حدیثوں کا کوئی لفظ تک زباں پر نہ لاسکے۔ اور اگر اس بزرگ کی شان اعلیٰ وارفع رکھنے میں خدا کا کوئی خاص بھید نہ ہوتا تو حضرتؓ کے فضائل کی کوئی حدیث نہیں ملتی نہ حضرتؓ کی کسی نحوئی کا کہیں پتہ مل سکتا۔

خدا نے اس امر میں اپنی قدرت کس کس طرح ظاہر کی اس کے بیان کی تو کوئی حد نہیں ہم یہاں صرف چھ ۶ ذریعوں کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

پہلا ذریعہ

(۱) ہر زمانے میں خدا کو خوش رکھنے والے کچھ نہ کچھ ایسے مسلمان ضرور موجود رہے جو اپنی جانوں کو اپنی ہمتیوں پر لیے رہے۔ اپنے خیال اپنی اولاد اور اپنی جائیداد کی کوئی پروا نہیں کرتے تھے اور بہر حال حضرت علیؓ کے فضائل لوگوں کے کانوں میں ڈالتے چلے جاتے تھے اور ہزاروں مسلمان ان حدیثوں کو سن کر یاد رکھ لیتے تھے مثلاً: (الف) جناب ابوذر جو حضرت رسولؐ کو جو صلح کے مشہور صحابی ہیں۔ رسول خداؐ نے فرمایا تھا آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے اپنے اوپر نہیں اٹھایا کسی ایسے شخص کو جو ابوذر سے زیادہ راست گفتار ہو۔ خلیفہ ثالثؓ نے آپ کو ربذہ میں جلاوطن کر دیا۔ وہیں آپ کی وفات ہوئی (ب) جناب سلمان فارسی یہ کہا کرتے تھے انا ما یبعنا الہی علی لہجۃ المسلمین والا ینعم بعلی بن ابی طالبؓ میں نے رسولؐ کی بیعت اس بات پر کی تھی کہ مسلمان کی بھلائی کروں گا اور حضرت علیؓ ہی کو اپنا امام سمجھوں گا آپ کی وفات بھی مدینہ میں نہیں ہوئی بلکہ عراق میں ہوئی (استیعاب جلد ۲ ص ۵۷۳) (ج) جناب عمار بن یاسر خلیفہ دوم ان کے بارے میں کہتے تھے ہو من نجباء اصحاب محمدؐ عمار حضرت رسولؐ صلح کے چنے ہوئے اعلیٰ درجے کے اصحاب تھے (د) جناب مقداد آپ بھی حضرت رسولؐ کے مقدس صحابی تھے وکان من الفضلاء النجباء الکبار من اصحاب النبیؐ۔ آپ رسول خداؐ کے فاضل نجیب عظیم الشان اور نیکو کار صحابہ سے تھے۔ رسول خداؐ نے فرمایا مجھے چودہ اچھے رفیق ملے ہیں جن میں حمزہؓ، جعفرؓ، علیؓ، حسنؓ، حسینؓ، سلمانؓ، عمارؓ، ابوذرؓ، مقدادؓ، بلالؓ بھی ہیں (استیعاب جلد ۱ ص ۲۱۰) (ه) جناب جابر بن عبد اللہ انصاری جن کا انتقال ۷۷ھ میں ہوا (اصابہ جلد ۱ ص ۲۲۳) (و) جناب حذیفہ بن یمان انصاری جن کی وفات ۳۷ھ میں ہوئی (ر) جناب سعد بن عبادہ جو رسولؐ صلح کے مشہور صحابی اور چچا زاد بھائی تھے (ز) جناب جبر بن ہدی آپ بھی حضرت رسولؐ خدا کے مشہور صحابی تھے۔ خلفاء ثلاثہ کی غلطیوں پر خاموش نہیں رہتے تھے معاویہ نے ان کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ اپنے پاس گرفتار کر کے بلا بھیجا۔

نفسِ رسول ﷺ

دمشق کے پاس عذراء نامی ایک دیہات میں سب کو قتل کرادیا۔ آپ کی حق پرستی کی یہ حالت تھی کہ معاویہ کے گورنر زیاد نے آپ کو گرفتار کر کے جب بلایا اور کہا کہ علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا حضرت علیؑ کی تعریف کرتا ہوں۔ اس پر زیاد نے اپنے آدمیوں سے کہا انہیں مار دو۔ سب نے اتنا مارا کی آپ زمیں پر گر گئے۔ پھر چھوڑ کر پوچھا اب کیا کہتے ہو؟ انہیں نے جواب دیا خدا کی قسم اگر تو چھرے سے میری بوٹی کاٹ ڈالے تب بھی حضرت کے بارے میں وہی کہے جاؤں گا۔ جو حضرت رسولؐ سے آپ کے فضائل و مناقب میں سنا ہے۔ جب جناب حجر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا جانے لگا تو قاتل نے پہلی تلوار لگائی۔ پھر کہا اب بھی علیؑ سے برأت کرو تو چھوڑ دیئے جاؤ۔ آپ نے جواب دیا یہ نہیں ہو سکتا۔ آخر معاویہ کے حکم سے قتل کر دیئے گئے (تاریخ کامل جلد ۳ صفحہ ۹۲)۔^۱ مرد تو خیر مرد ہی تھے۔ انتہائی حیرت یہ ہے کہ بعض ایماندار عورتیں بھی معاویہ وغیرہ سے نہیں ڈرتی تھیں اور بے دھڑک حضرت امیر المومنینؑ کے فضائل اور بنی امیہ کے ظلموں اور غیر اسلامی باتوں کو کہہ کر گزرتی تھیں اس زمانے کے مشہور عالم اہلسنت مولوی ابوالکلام صاحب نے جو اس وقت حکومت ہندوستان کے وزیر تعلیم ہیں اور عربی کے بہت بڑے فاضل، ادیب، خطیب اور مصنف بھی رہ چکے ہیں بہت مدت قبل اپنے معزز اخبار الہلال کلکتہ میں لکھا تھا ”اگرچہ طرح طرح کی بدعات و محدثات کا بازار خلفاء راشدین کے بعد گرم ہو گیا تھا تاہم چونکہ عہد نبوت کا فیضان روحانی اور تعلیم قرآنی کا اثر بھی بالکل تازہ تھا اس لیے پھر بھی امر بالمعروف کی آواز کی گرج کوفہ و دمشق کے ایوان محل کو لرزادی تھی۔ ساٹھ برس کی ایک بڑھیا عورت برسر دربار بلائی جاتی تھی اور امیر معاویہ کے سامنے بے دھڑک اپنے وہ اشعار جوش و خروش کے ساتھ پڑھتی تھی جن میں نہ صرف حضرت امیر علیہ السلام کے مناقب ہوتے تھے بلکہ کھلے کھلے لفظوں میں **بنی امیہ کے فظائع و مثالب** بیان کئے گئے تھے الخ (الہلال جلد ۲ نمبر ۱۰ صفحہ ۶) امیر معاویہ کے سامنے اس طرح کی محب اہلبیت اور صداقت پرست و جرات فرما عورتوں کے آنے، سوال و جواب میں خطبات بلیغہ موثرہ دینے اور اپنے اشعار مدحیہ حضرت امیر سنانے کے متعدد واقعات تاریخ و مختارات ادبیہ میں منقول ہیں اور فی الحقیقت عرب کی آزادی، اسلام کی تعلیم حریت اور قرون اولیٰ کے امر بالمعروف کی تاریخ میں ان میں سے ہر عورت شرف و احترام اور عظمت و کمال کا ایک درجہ مخصوص و ممتاز رکھتی ہے۔ صاحب عقد الفرید وغیرہ اور امام ابوالفضل بن طاہر نے بلاغات النساء میں سودہ بنت عمارہ زرقا، بنت عدی بکارۃ الہلالیہ عکرمہ بنت الاطراش اور رام البراء بنت صفوان کا ذکر کیا ہے جنہوں نے جنگ صفین میں شرکت کی تھی اور حضرت امیرؑ کی

اجنباب ابوذر، سلمان، عمار، مقداد، حذیفہ، حجر بن عدی، وغیرہ کے بہت زیادہ اور دلچسپ حالات ہماری کتاب تاریخ ائمہ میں بہت جامعیت سے کئی کئی صفحوں میں درجہ ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں صرف چند جملے ان حضرات کے بارے میں نقل کر لیے گئے جن سے اس موقع کا کام نکل سکے)

نصرت و حمایت میں جاہل زمانہ حصہ لیا تھا۔ پھر امیر معاویہ کے تسلط کے بعد یہ لوگ مختلف تقریبات میں اس کے سامنے پیش ہوئی ہیں اور ان کو امیر معاویہ نے وہ زمانہ یاد دلایا ہے اس پر نہایت برا کاغذ جو گویا نہ حضرت امیرؓ کے فضائل بیان کیے ہیں اور تمام اہل دربار کو اپنی عظمت و حق گوئی سے متحیر و متحجب بنا دیا ہے ازاں جملہ بکارۃ الہلالیہ کے وفد کا واقعہ نہایت موثر ہے۔ صاحب بلاغات النساء نے لکھا ہے کہ بکارۃ الہلالیہ بالکل بڑھا پے اور ضعف و ناتوانی کے عالم میں ایک مرتبہ امیر معاویہ کے دربار میں گئی وہ اس قدر ضعیف تھی کہ دو عورتیں دو طرف سے اسے قہام کر لائی تھیں۔ وہاں مردان بن حکم اور عمرو بن عامر بھی موجود تھے۔ انھوں نے امیر معاویہ سے کہا کہ آپ نے بچاؤ کیا؟ یہ وہ عورت ہے جس نے جنگ مشین میں ہم لوگوں سے مقابلہ کیا تھا اور یہاں شکار پر چڑھ کر لوگوں کو ستائی تھی۔

اتری ابن بئدة للعلافة مالکا ہیہات ذاک وماراد بعید
منعک نفسک فی الخلاء ضلالة اغراک عمرو وللشقاء وسعید
فارجع بالکد طائر بنوعسها لاقت علیا اسعد وسعود
سید بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں بھی اسی کے ہیں۔

لقد کنت امل ان اموات ولا ادی فوق المناہر من امیة مخاطب
فانہ انعم منی حتی رالت من الزمان عجائبها
فی کل یوم لا یزال خطیبهم وسط الجموع لا احمد عابها

یعنی میری آرزو تھی کہ مجھے موت آجائے مگر اس وقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں جبکہ بنی امیہ کا کوئی فرد منبر پر خطیب نظر آئے مگر افسوس کہ یہ آرزو پوری نہ ہوئی اور اللہ نے میری موت کے وقت کو بڑھا دیا یہاں تک کہ آج میں زمانے کے انقلاب کے عجیب رنگ دیکھ رہی ہوں۔ مسجدوں کے منبر پر بنی امیہ کے خطیب چڑھتے ہیں اور آل محمدؐ پر علانیہ لعن طعن کرتے ہیں۔

بکارہ نے یہ بیانات کوئن کرا امیر معاویہ سے کہا خیرے یہ کہتے مجھ پر حملہ کر رہے ہیں اور میرا عصائے وقار ضعیف ہے کہ ان کو ہٹکا نہیں سکتی۔ چنگ ان اشعار کی میں ہی مصنف ہوں۔ میں پسند نہیں کرتی کہ اس سے انکار کروں۔ اب میں واپس جاتی ہوں۔ سچ یہ ہے کہ امیر المومنین علیؓ کے بعد زندگی میں کوئی خوشی نہیں (بلاغات النساء صفحہ ۴) اسی طرح سورہ بنت عمارہ رحمہا اللہ کا واقعہ بھی مسلمانوں کے لیے حق گوئی اور صدق لہجہ کی ایک مثال عظیم اور سورہ حسہ ہے یہ جب امیر معاویہ کی تخت نشینی

نفسِ رسول ﷺ

کے بعد اس کے سامنے آئی تو امیر نے پوچھا کیا تو وہی عورت نہیں ہے جس نے جنگ صفین میں یہ اشعار کہے تھے۔

شمر کفعل ابیک یا بن عمارۃ یوم الطعان وملتوی الاقران
وانصر علیا والحسین ورہطہ واقصد لہندوا بنہا بہوان
ان الامام اخوالبنی محمد علم الہدی ومنارۃ الایمان
فقد الحتوف وسحرا امام لوائہ قد مایابيض صارم وسان

سودہ نے کہا:۔ واللہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو حق سے وقت پر پھر جاتے ہیں اور کذب گوئی کے لیے حیلہ طرازیں کرتے ہیں۔ بیشک میں ہی ہوں جس نے یوم صفین میں یہ اشعار کہے تھے۔

امیر نے کہا: کیا شے تھی جس نے ان اشعار کے کہنے پر تجھ کو آمادہ کیا؟ سودہ نے بیباکانہ و مسلمانانہ کہا۔ حب علی علیہ السلام و اتباع الحق۔ حضرت علی کی محبت اور حق کی پیروی (ایضاً ص ۳۶)

ایک زمانہ تھا کہ ہم میں سے بوڑھیا عورتوں کے اندر اسلام کا ایسا ایسا اتباع، حق اور حریت کا ایسا گراں مایہ امتثال، امر بالمعروف کا ایسا سچا ولولہ اور آزادی و صداقت کی ایسی غیر متزلزل محبت تھی اور ایک زمانہ آج کا ہے۔ اللہ اللہ! اس مقدس مسلمہ و مومنہ کا مقام عالی اور مرتبہ ارفع جس کے دل کو خدا نے خاندان نبوت کی محبت و عشق کا کاشانہ بنایا۔ جس کو حق کی معیت کی توفیق عظیم ملی۔ جس نے اہلبیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت و نصرت میں اپنے سیف لسان کے جوہر دکھائے اور جس کی حریت و آزادی اور حق پرستی و صداقت پر وہی کو تخت دمشق کی شوکت قیصری اور ابہت عجمی مرعوب نہ کر سکی! حق کی بحث فریقانہ تعصبات سے ارفع و اعلیٰ ہے اور اہل حق کا مسلک عدل و اعتدال اور افراط تفریط سے اجتناب ہونا چاہئے۔ الحمد للہ اہلبیت نبوت کی محبت سے فائز المرام و ایمان اندوز ہوں اور اس عالم میں ہوں کہ جب خدا کے حضور میں عبادت کے لیے جاتا ہوں تو میری نماز بھی اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ آل محمدؐ پر درود و سلام تحیہ کا ہدیہ پیشکش بارگاہ حضرت تبارک و تعالیٰ نہ کر لوں کہ اللھم صل وسلم سیدنا محمد و علی آل محمد کہا صلیت و سلمت علی ابراہیم

و علی آل ابراہیم انک حمید مجید

یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ
کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلوة لہ

میں تشہد میں درود کو اصطلاحی واجب نہیں بلکہ حقیقی واجب یعنی فرض سمجھتا ہوں فنسئل اللہ تعالیٰ ان یجعلنا

علی اتباع الکتاب وقرآن اہل بیت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ واصحابہ الصلوٰۃ والتسلیم۔ اس قسم کے مباحث و مذاکرہ کی نسبت ارباب عصر کی مختلف رائیں ہیں۔ بعض حضرات ان کو اس درجہ اہم اور قدم سمجھتے ہیں کہ دین و دنیا کا کوئی خیال اور اسلام و مسلمین کی کوئی مصلحت ان کی نظروں میں ان سے اہم تر نظر نہیں آتی۔ دوسرا روشن خیال اتحاد دوست اور مصلحت فرما طبقہ ہے جس کا خیال ہے کہ اس طرح کے تمام مباحث چونکہ اس کی معطلہ مصلحت کے وقت کے خلاف ہیں اس لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ کے لیے ان کو مدفن مقبرہ و ہوی و لسیان کر دیا جائے اور کبھی ان کی طرف اشارہ بھی نہ ہو گویا اس خیال کے بزرگوں کے نزدیک سیاہ و سفید حق و باطل و صدق و کذب و نور و ظلمت اور معروف و منکر کی بنیاد حقیقت نہیں بلکہ مصلحت ہے اور تمام تاریخی اسفار (اور **مجلدات آثار دنیا** سے نابود کر دینا چاہئیں کیونکہ وہ مصلحت و وقت کے خلاف ہیں لیکن میں دونوں جماعتوں کو افراط و تفریط میں دیکھتا ہوں میں اس مصلحت اندیشی کا بھی قائل نہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ تاریخی مباحث و تحقیقات کا سد باب کر دیا جائے، تصحیح خیال و تعدیل اعتقاد و صحیح اعمال حسنہ و ذمہ افحال سیئہ کو روک دیا جائے اور وقار اخبار و اسفار و آثار کے دروازوں پر یک قلم قفل چڑھا دیا جائے۔ الہلال کی گزشتہ جلد کے اختتام اور نئی جلد کے فاتحہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تاریخی مختصر اشارہ کیا گیا تھا:

ہر زمانہ میں حکومت آلہیہ نے احیاء شریعت و امر بالمعروف کے لیے برگزیدگان امت کو منتخب کیا اور ان کے ذریعہ حق کا اعلان اور باطل کا استیصال ظہور میں آیا۔ اسی ضمن میں یہ ذکر بھی آگیا تھا کہ اسلام کا اصلی دور زندگی ابتدائی عہد راشد تھا اور پھر اس کے بعد ہی بدعات و محدثات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ نیوں کر ممکن ہے کہ واقعات سے بالکل چشم پوشی کر لی جائے اور یہ کیا استہداد و قہر اور حکم بندش قلم و لسان ہے کہ ضمناً بھی نہیں صاحبان اعمال غیر کی مدحت اور موسسین بدعات و محدثات کی طرف اشارہ مستحکم نہ ہو۔ یہ اسباب تھے جن کی وجہ سے الہلال کے چند صفحات اس ذکر کی بذر ہو گئے: (اخبار الہلال جلد ۲)

معاویہ کے بعد ایسے ولیہ مومنین کبھی کبھی اعلان حق اور اظہار فضائل امیر المومنین کا فرض ادا کرتے رہے جس سے یہ حدیثیں پھلتی ہی رہیں۔ کیا خدا کی قدرت ہے کہ خود اسی معاویہ کا پوتا جو اپنے باپ (امام حسینؑ کے قاتل یزید) کے مرنے پر ۱۳ھ میں شام کے تخت پر بیٹھا، مسلمانوں کا ہادشاہ اور مالک کھل بنا دیا گیا وہ اپنے خاندان کے ظلموں اور برائیوں کو نفرت کی نظر سے دیکھتا اور حضرت علیؑ اور اولاد علیؑ کو مستحق خلافت سمجھتا تھا وہ خلیفہ ہونے کے بعد فوراً منبر پر بیٹھا اور خطبہ میں بیان کر دیا کہ میرے دادا معاویہ نے امر خلافت میں اس شخص سے جھگڑا کیا جو اس امر کے لیے اس سے اور اس کے علاوہ ہر شخص سے بہتر تھا یہ سب قرابت رسول اللہ کے اس کی فضیلت اور سبقت بڑی تھی بلحاظ قدر کے مہاجرین میں سب سے بڑا تھا اور از روئے

نفسِ رسول ﷺ

قلب کے سب سے بہادر تھا از روئے علم کے سب سے زیادہ تھا۔ ایمان میں سب سے اول منزلت میں سب سے اشرف اور صحبت میں سب سے مقدم رسول اللہ کا ابن اعم داماد اور بھائی، رسول اللہ صلعم نے اپنی بیٹی فاطمہؓ کا اُن سے نکاح کیا۔ جو آپ کے نواسوں کے باپ تھے جو دونوں سردار ہیں اہل جنت کے اور افضل ہیں اس امت کے پروردہ رسولؐ، فرزند ان بتول اور شجرہ طاہرہ زکیہ سے ہیں۔

میرے دادا معاویہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے وہ سب تم لوگ جانتے ہو یہاں تک کہ میرے دادا کو تمام باتوں میں کامیابی حاصل ہو گئی مگر جب اس کی موت آئی تو وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گیا۔ اب اپنے قبر میں اکیلا اپنے اعمال میں گرفتار ہے۔ اپنے کئے کو بھگت رہا ہوگا پھر خلافت میرے باپ (یزید) کی طرف آئی اس نے اپنے باپ (معاویہ) کی پیروی کی خواہش نفسانی کی پرستش کرنے لگا۔ اور البتہ میرا باپ یزید اپنی سیاہ کاریوں کے سبب سے ہرگز خلافت کے قابل نہ تھا مگر وہ اپنی خواہش کے تابع ہوا، اس نے اپنے ظلموں کو اچھا سمجھا۔ اس نے خدا پر جرات کی۔ اولاد رسولؐ سے سرکشی کی اور ان کی حرمت کو نگاہ میں نہیں رکھا۔ اس کی مدت حکومت کم ہوئی اس کا اثر منقطع ہو گیا وہ اپنے گناہوں میں گرد ہو کر اپنے گڑھے میں جا پڑا اور وہاں جا کر نادم ہوا جہاں ندامت بے سود ہے وہ بھی اپنے کئے کو بھگت رہا ہوگا اب مجھے یہ خلافت منظور نہیں مجھے واجب ہے کہ تم کو بتا دوں کہ امام زین العابدینؑ مجھ سے زیادہ اس کے مستحق ہیں اگر چاہو ان کو خلیفہ بنا لو، اگر چہ میں جانتا ہوں وہ منظور نہیں کریں گے (حیوۃ الحیوان جلد ۱ صفحہ ۵۵ و تاریخ خمیس جلد صفحہ ۳۳۲ وغیرہ)

یہ تو معاویہ کے بعد اس کے پوتے کا اظہار حق تھا معاویہ کی زندگی ہی میں اس کے خاص غلام کا واقعہ بھی یاد آ گیا کہ اس نے معاویہ کے سامنے اہلبیتؑ کے فضائل کا ذکر کر دیا۔ امیر معاویہ کا غلام ذکوان بیان کرتا تھا کہ ایک دفعہ معاویہ نے کہا میں نہیں جانتا کہ ان دونوں لڑکوں (حسن و حسینؑ) کو کس نے جناب رسالت مآب کا بیٹا قرار دیا ہے۔ ان کو تو علی کا بیٹا کہنا چاہیے۔ ذکوان کہتا ہے کہ اس کے بعد مجھ کو معاویہ نے دفتر میں اپنی اولاد کے نام لکھنے کا حکم دیا۔ میں نے اس کے بیٹوں اور پوتوں کا نام لکھا اور اس کے نواسوں کا نام چھوڑ دیا پھر وہ کاغذ معاویہ کو دکھلانے کو لایا اس نے کہا میرے بیٹوں کے نام درج کرنا بھول گیا؟ میں نے پوچھا وہ کون؟ بولا میری فلاں بیٹی کے بیٹے کیا میرے بیٹے نہیں ہیں؟ میں نے کہا اللہ اکبر سرکار کی بیٹی کے بیٹے تو آپ کے بیٹے ٹھہرے اور حضرت فاطمہؓ کے بیٹے رسول اللہ کے بیٹے نہیں ہوئے معاویہ نے کہا ارے چپ رہ تجھ سے کوئی یہ بات نہ سن پائے۔ اسی طرح شبعی اور قاری عاصم بن النجود بیان کرتے تھے کہ حجاج کو خبر ملی کہ یحییٰ ابن یحضر تابعی کہتے ہیں کہ امام حسنؑ و حسینؑ حضرت رسول خدا صلعم کی ذریت ہیں، تو اس نے ان کو بلا بھیجا اور کہا کیا تمہارا دعویٰ ہے حسنؑ و حسینؑ

حضرت رسولؐ کی ذریت ہیں؟ سخی نے کہا ہاں۔ حجاج نے کہا قرآن مجید سے اس کی کوئی واضح دلیل بیان کرو مگر آیہ مہابہ کو نہ پیش کرنا۔ سخی نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے:

اور ویسا ہم نے اسحاق اور یعقوب اور ان کی ذریت سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، سخی، عیسیٰ اور الیاس کو (پارہ ۷ سورہ انعام رکوع ۱۶-۴۱) اے حجاج ذرا بتاؤ تو حضرت عیسیٰ کے باپ کہاں تھے جس کی وجہ سے خدا نے حضرت عیسیٰ کو بھی حضرت نوح کی اولاد میں داخل کیا؟ اس استدلال کو سن کر حجاج نے سر جھکا لیا اور دیر تک سوچتا رہا پھر اپنا سر اٹھا کر کہا معلوم ہوتا ہے میں نے اس آیت کو آج تک پڑھا ہی نہیں۔ اب سخی این بھر کی بیڑیاں اتار دو اور ان کو اس قدر مال دے دو (تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۳۰۹ اور منشور جلد ۳ ص ۲۸ و فتح البیان جلد ۳ ص ۱۸۷ و فیات الاحیان جلد ۲ ص ۲۲۷ و مراۃ الجنان جلد ۱ ص ۲۷۱ و حیرہ)

جناب رشید بھری بھی جناب امیرؒ کے اصحاب سے تھے۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کر کے کہا علی سے حیرا کرو۔ وہ نہیں مانے تو ابن زیاد نے ان کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر زبان چھوڑ دی اور اپنے دربار سے نکال دیا وہ باہر نکلے تو حضرت علیؑ کے فضائل و مناقب بیان کرنا شروع کیے جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ رشید بھری اب اطمینان سے حضرت علیؑ کی خوبیاں بیان کر کے لوگوں کو ان کی طرف کھینچنے لگے تو اس نے حجام کو بھیج کر ان کی زبان کٹوا دی (رجال کشی ص ۵۲) جناب میثم حمار بھی حضرت علیؑ کے اصحاب تھے ابن زیاد نے ان کو بھی گرفتار کر کے کہا اب حیرا کرو۔ کہا میں اب حیرا کرنا چاہتا ہوں؟ کہا علی سے حیرا کرو کہا اگر نہ کروں تو کیا ہوگا؟ کہا قتل کروں گا حجاب دیا میرے آقا مولا حضرت علیؑ تو پہلے ہی مجھ سے فرما گئے کہ تم مجھے قتل کرو گے اور مجھے سولی بھی دو گے۔ فرض ابن زیاد کے حکم سے آپ سولی پر چڑھا دیے گئے آپ نے اسی طرح سولی پر چڑھے ہوئے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ جو کچھ تم کو پوچھنا ہو مجھ سے جلد پوچھ لو۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا اور آپ بھی ان کو ایک ہی بات بتانے پائے تھے کہ ابن زیاد کا آدمی آیا اور ایک لگام آپ کے منہ میں لگا دی جس کے بعد آپ کوئی بات نہ بیان کر سکے (رجال کشی ص ۵۳) جناب کمال بن زیاد بھی حضرت کے مخصوص صحابی تھے حضرت علیؑ کو کل صحابہ پر فضیلت دیتے تھے۔ ۸۲ھ میں بنی امیہ کے مشہور گورنر حجاج نے ان کی گرفتاری کا وارنٹ بھی جاری کر دیا وہ حجاج کے ظلم کے خوف سے چھپ رہے اور ان کی قوم نے حجاج کو ان کا پتہ نہیں لگنے دیا۔ حجاج نے غضبناک ہو کر ان کے پورے خاندان کی آمدنی ضبط کر لی اور سب وظیفہ بند کر دیے جناب کمال نے یہ سنا تو خود حجاج کے پاس حاضر ہو گئے حجاج نے ان کو دیکھ کر گالیاں دینی شروع کیں۔ کمال نے کہا تم کو جو کرنا ہو کرو۔ مجھے حضرت امیر المومنینؑ آج سے بہت پہلے خبر دے گئے ہیں کہ تم مجھے قتل کرو گے۔ حجاج بولا ہاں

نفسِ رسول ﷺ

میں تم کو ضرور قتل کروں گا۔ غرض جلاد کو حکم دیا گیا اور وہ اسی وقت شہید کر دیئے گئے بنی عباس کے زمانے میں بھی ایسے لوگ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر حضرت علیؑ کے فضائل بیان کرتے ہی رہتے تھے ان میں سے یعقوب وزیر کا ذکر بھی ضروری ہے منصور دانتی نے امام حسنؑ کے پرپوتوں جناب ابراہیم، جناب نفس زکیہ کو بڑے ظلم سے قتل کیا اور جناب ابراہیم کے پرائیویٹ سیکریٹری یعقوب کو جو بڑی عقل و فضل کے بزرگ تھے قید کر دیا مگر منصور کے مرجانے پر اس کے بیٹے مہدی نے یعقوب کے حسن و انتظام و اعلیٰ تدبیر سے ان کو قید سے نکال کر اپنا وزیر بنالیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں آپ سیاہ و سفید کے مالک ہو گئے مگر لوگوں نے بادشاہ سے چغلیاں کھانی شروع کیں کہ یہ اولاد علیؑ کے جان نثار ہیں۔

بادشاہ نے یعقوب سے کہا کہ میں تم کو فلاں خاص اعلیٰ درجہ کا باغ اور اپنی فلاں نہایت خوبصورت لونڈی اور ایک لاکھ درہم انعام دیتا ہوں ان سب کے بدلے صرف فلاں سید (حضرت علیؑ کی اولاد سے ایک شخص) کو قتل کر دو جو ہمارے ہاں قید ہے غرض وہ سید یعقوب کے حوالہ کر دیئے گئے مگر یعقوب نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر ان سید کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ کو اس کا پتہ مل گیا تو یعقوب وزیر کو ایک اندھیرے کنوئیں میں قید کر دیا۔ پندرہ برس تک وہ اسی قید میں رہے جب اس سے نکالے گئے تو اندھے ہو گئے تھے (مرآۃ الجنان جلد ۱ ص ۴۱۹) بن سکیت کا واقعہ بھی نہایت حیرت خیز ہے خلیفہ متوکل کے دونوں معزز اور موید کے یہ استاذ تھے بے حساب دولت ملتی رہتی تھی۔ ایک روز متوکل ان سے پوچھ بیٹھا کہ میرے یہ دونوں بیٹے تم کو زیادہ محبوب ہیں یا علیؑ کے فرزند امام حسنؑ و امام حسینؑ۔ ابن سکیت نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میرے نزدیک حضرت علیؑ کے غلام قبر بھی آپ (بادشاہ متوکل سے) اور آپ کے صاحبزادوں سے لاکھ درجہ اچھے تھے یہ سننا تھا کہ بادشاہ متوکل اپنے آپ سے باہر ہو گیا۔ جلاد کو حکم دیا کہ ابن سکیت کی زبان گدی سے کھینچ لے اس پر بھی ابن سکیت نے نہ توبہ کی نہ کچھ کہا اور اپنی زبان کھینچوا ڈالی جس کے بعد فوراً مر گئے۔ (تاریخ ابولفداء جلد ۲ ص ۴۱)

دوسرا ذریعہ

سچے فضائل اور حقیقی احادیث مناقب کی کثرت۔ آج ہندوستان بہت بڑی سلطنت ہے اس میں باشندے بھی کثرت سے ہیں اور اس کی دولت بھی بے انتہا ہے اگر یہاں کی حکومت کو شش کرے کہ دریائے گنگا کا سب پانی خشک کر دے تو کیا ممکن ہے کیا اتنی بڑی بادشاہت اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو سکتی ہے یہاں کا ہمالیہ پہاڑ بھی بہت بڑا ہے اس کا وزن کرنا کس قدر دشوار ہے فرض کیجئے کہ وہ پہاڑ پورا کھود ڈالا جائے اور اس کے پتھروں کو دریائے گنگا میں بھر بھر کر اس کے پانی کو بہنے سے روک دیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس پانی کا غلیج بنگال میں گرنا موقوف ہو جائے گا اسی طرح خدا کی قدرت کو خلفاء ثلاثہ کی

سلطنت، خلفاء، نبی امیر کی حکومت اور خلفاء، نبی عباس کی بادشاہت کیا روک سکتی تھی خدا نے حضرت علیؑ کے فضائل کو زہد رکھنا چاہا تو کون طاقت ان کو مردہ کرتی؟ اب خدا کی قدرت کو بھی طغیہ کر کے سمجھئے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر اور حضرات الہیت کے فضائل اس سبب سے بیان کر دیئے تھے کہ خلفاء، خلفاء، نبی امیر اور نبی عباسؑ سے ۶۵۶ء تک ان سب کی مثال کی کوشش کرتے ہی رہے اور کامیاب بہت کچھ ہوتے رہے پھر بھی ان صحیح احادیث فضائل کی اتنی سبب تھی کہ سب ملتے ملتے بھی اتنی رہ گئیں جو اس وقت ہزاروں بحثوں میں موجود ہیں کسی شاعر نے تقریباً اسی مضمون کو یوں بیان کیا ہے

تقریب علی بہ کفکو ممکن نیست گنجائش ببردہ ممکن نیست

عالم انسانیت مولوی عبداللہ صاحب امرتسری نے یہ بھی لکھا ہے

ذات حیدر کو کوئی کیا جانے یا نبی جانے یا خدا جانے

(اربع المطالب ص ۳)

امام حاکم نے احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے وہ کہتے تھے کہ جناب رسالت مآبؐ کے اصحاب میں سے کسی کے لیے اس قدر فضائل نہیں وارد ہوئے جس قدر کہ جناب امیر علیہ السلام کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ اسمعیل بن اسحاق القاضی اور ابو علی نیشاپوری بھی یہی کہتے تھے اور امام احمد بن حنبل نے بھی کہا ہے کہ صحابہ میں سے کسی کی شان میں جناب امیر کی شان سے زیادہ حدیثیں جیدہ اسناد کے ساتھ روایت نہیں ہوئیں۔ (استیعاب وصواعق مخرقة و مناقب خوارزمی و کفایۃ الطالب و تفسیر طبری و مطالب السؤل ینایح المودۃ ص ۹۹) امام احمد بن حنبل نے اپنی سند میں اور احمد بن حنبل نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حضرت آدمؑ کو ان کے علم میں، حضرت نوحؑ کو ان کے عزم میں، ابراہیمؑ کو ان کے علم میں، حضرت موسیٰؑ کو ان کی ہیبت میں، حضرت عیسیٰؑ کو ان کے زہد میں دیکھے وہ صرف علی ابن ابیطالبؑ کو دیکھے لے (ینایح المودۃ ص ۹۹) اس حدیث میں حضرت علیؑ کے ہزاروں دروازے کھول دیئے۔ کیونکہ حضرت آدمؑ میں جس قدر علوم و فنون و حقائق و معارف خدا نے بھریئے تھے وہ سب حضرت علیؑ میں نظر آتے ہیں حضرت نوحؑ میں خدا نے عزم بہت استقلال، جنگی ارادہ کے جو فضائل جمع کئے تھے وہ سب حضرت علیؑ میں دکھائی دیتے ہیں حضرت ابراہیمؑ میں علم، صبر، ضبط، بردباری، مخواری کی جس قدر خوبیاں موجود تھیں وہ سب صرف حضرت علیؑ میں پائی جاتی تھیں۔ حضرت عیسیٰؑ میں زہد، قناعت، توکل، دنیا پرستی سے نفرت آخرت کی طرف رغبت کی جس قدر صفات موجود تھیں ان سب کا ذخیرہ حضرت علیؑ کی ذات میں تھا۔ اور حضرت رسول خداؐ نے اپنے کو اس جگہ ذکر نہیں فرمایا کیونکہ سینکڑوں مستقل حدیثیں ایسی ہیں جن میں فرما چکے ہیں کہ میری سب خوبیاں علیؑ میں ہیں (سوائے پیغمبری کے) امام احمد بن حنبل کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباسؓ سے کہا سبحان اللہ!

نفسِ رسول ﷺ

حضرت علیؑ کے فضائل و مناقب بھی کس کثرت سے ہیں، میں تو اندازہ کرتا ہوں کہ تین ہزار سے کم نہ ہوں گے جناب ابن عباس نے جواب دیا کیا خوب ارے بھائی تیس ہزار کیوں نہیں کہتے (ینایع المودۃ ص ۹۹) سلیمان اعمش بن مہران کہتے تھے کہ خلفاء بنی عباس کے مشہور خلیفہ منصور دوانیقی نے اپنی خلافت کے زمانے میں مجھ سے کہا کہ اے سلیمان بتاؤ۔ حضرت علیؑ کے فضائل میں کتنی حدیثیں روایت کرتے ہو۔ میں (سلیمان) نے کہا بہت کم۔ منصور نے کہا وائے ہو تم پر صاف کیوں نہیں کہتے کہ حضرت علیؑ کے فضائل میں کتنی حدیثیں تم کو زبانی یاد ہیں۔ میں نے کہا دس ہزار حدیثیں یا شاید ایک ہزار ہی حدیثیں ہوں سلیمان کہتے تھے کہ جب میری زبان سے ایک ہزار حدیثوں کا لفظ نکلا تو خلیفہ منصور دوانیقی نے اتنی تعداد کو بہت کم سمجھا اور جھنجھلا کر (کہنے لگا اے سلیمان! تم پرواے ہے بلکہ دس ہزار حدیثیں ہی ہیں جیسا تم پہلے بولے ہو) (ینایع ص ۹۹) جناب سعید بن جبیر بیان کرتے تھے کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ حضرت علیؑ کے فضائل کی حدیثوں میں لوگوں کے درمیاں اس قدر اختلاف کیوں ہے؟ تو ابن عباس نے کہا اے سعید بن جبیر تم مجھ سے اس بزرگ کے بارے میں کیا پوچھتے ہو جس کو صرف ایک رات میں تین ہزار فضائل حاصل ہوئے اور وہ غزوہ بدر میں اس کے کنوئیں کی رات تھی جس میں تین ہزار فرشتوں نے خدا کی طرف سے حضرت علیؑ پر سلام کیا تھا۔ والذی نفس عبد اللہ بن العباس بیدہ لو کانت بحار الدنیامداد و اشجارها أقلاما و أهلها کتابا فکتبوا مناقب علی ابن ابی طالب و فضائلہ ما أحصوها جس کے قبضہ میں عبد اللہ بن عباس کی جان ہے اس کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا بھر کے سمندروں کی روشنائی اور دنیا بھر کے درختوں کے قلم بنوادیئے جائیں اور دنیا بھر کے لوگ لکھنا چاہیں جب بھی نہ لوگ حضرت علیؑ کے فضائل کو لکھ سکیں گے نہ سب فضائل ہی ختم ہوں گے (ینایع المودۃ ص ۱۰۰) علامہ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ ہمدان کا ایک شخص جس کا نام برد تھا کسی کام سے معاویہ کے پاس گیا تو اس نے سنا کہ عمرو بن العاص جناب امیر علیہ السلام کو برا کہہ رہا ہے برد نے اس سے کہا اے عمرو عاص! ہمارے بزرگوں نے حضرت علیؑ رسول خدا صلعم سے سنا تھا کہ فرماتے تھے جس کا میں مولا ہوں اس کے علیؑ بھی ہیں کیا یہ بات سچ ہے؟ عمرو عاص نے جواب دیا بیشک صحیح ہے بلکہ میں تو اس سے بھی بڑھ کر تجھ کو سناتا ہوں کہ جس قدر فضائل علیؑ کے ہیں حضرت رسولؐ کے صحابہ سے کسی کے فضائل بھی اتنے نہیں ہیں (کتاب الامات والسیاست صفحہ ۱۶۷)

تیسرا ذریعہ،

ان حدیثوں کی عظمت ہے حضرت رسول خدا صلعم نے حضرت علیؑ کی شان میں ایسی اہم ضروری، مفید، جان دار، روشن حدیثیں بیان فرمائیں جو عظمت، جلالت، وزن، نتیجہ اور اثر میں بے مثل و نظیر ہیں، جس طرح آفتاب ایسی کوئی روشن چیزوں کو

نظر نہیں آسکتی اسی طرح حضرت علیؑ کے ایسے روشن فضائل کسی کو نہیں میسر ہوئے۔ جس طرح ماہتاب ایسی کوئی روشن چیز رات کو نہیں مل سکتی اسی طرح حضرت علیؑ ایسی چمکتی خوبیاں کسی شخص کو نہیں حاصل ہو سکیں۔ جناب سیدہ کالاح حضرت علیؑ سے ہوا مگر خلیفہ اول و دوم اس سے محروم رہے۔ اس فضیلت کو کوئی کیونکر مٹا سکتا تھا؟ حضرت علیؑ کی شان میں آیہ ومن الناس من بشروى نفسہ نازل ہوا اس کو کون مسلمان بھلا سکتا ہے؟ جناب امیرؑ نے اپنی جان رسولؐ پر غار ہونے کو پیش کر دی۔ اس واقعہ کو کون مسلمان فراموش کر سکتا تھا؟ جناب امیرؑ کو خدا کے حکم سے جناب رسولؐ نے سورہ برات کی تبلیغ کے لیے بھیجا اور حضرت اول و دوم کو اس سے محروم کر دیا کون مسلمان اس عظیم الشان انتظام سے انکار کر سکتا تھا؟ جناب امیرؑ کے بارے میں ابتداء اسلام ہی میں حضرت رسولؐ نے فرمادیا تھا کہ یہی میرے بھائی، میرے وزیر، میرے وصی اور تم لوگوں پر میرے خلیفہ ہیں کس مسلمان کو اس کے حعلق عذر کی گنجائش مل سکتی تھی؟ دنیا سے رخصت کے قبل حضرت رسولؐ نے جناب امیرؑ کو اپنا ولی عہد کر کے یہ بھی فرمایا من كنت مولا فهذا علي مولا، اس سے بھی کون مسلمان اپنا ذہن معطل کر سکتا تھا

چوتھا ذریعہ،

بعض بہت کم راویوں کی صحت، ایمانداری اور خوف خدا اور اخلاقیات کا ذہنی امیہ و ذہنی مہاس کے زمانے میں انگلیوں پر گننے کے قابل ایسے راویان حدیث بھی موجود تھے جن کی پیشانیوں سے نور ایمان چمکتا تھا جن کی صحت جھوٹے راویوں کے مقابلہ میں آفتاب کی طرح نمایاں تھی جن کی ایمانداری بدیہی معلوم ہوتی تھی جن کا خوف خدا عام طور پر مشہور تھا۔ لوگ ان کے چہرہ کو دیکھ کر کچھ جانتے تھے کہ غلط نہیں کہتے نہ غلط نہیں گئے، ان کے حالات سے لوگ اندازہ کر لیتے تھے کہ خوف خدا ان پر غالب ہے لوگ ان کے پاس جاتے تو مذہب کی باتیں سنتے۔ بیٹھتے تو دین کے تذکرے سنتے۔ ان کی سادگی، ان کی ہمداری، ان کی تہاد مالی پکار کر کہتی ہے کہ یہی وہ حضرات ہیں جو دنیا کے لیے اپنے دین کو نہیں بیچتے۔ یہی وہ حضرات ہیں جن کی صفت خدا نے کلام مجید میں ان زین الفاظ کے ذریعے سے کھینچ کر مسلمانوں کو ہدایت کر دی ہے کہ ہماری آملی باتوں کو بس متحدین سے حاصل کرو سبھاہم فی وجوہہم من اثر السجود خلک مغلہم فی العور انکو مغلہم فی الالہیل (پارہ ۲۶ ج ۱۲)

ان کی شناخت یہ ہے کہ سجدے کے گھٹنے ان کی پیشانیوں پر ہیں یہی اوصاف ان کے توراۃ میں بھی مذکور ہیں اور یہی اوصاف ان کی انجیل میں بھی مرقوم ہیں

انہیں اوصاف سے ان کے پھٹے ہوئے کپڑوں، بوسیدہ لباس، دبے بدنوں، میلے جسموں، دھنسی ہوئی آنکھیں اور سوکھے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ حضرت رسولؐ کی سچی حدیثیں انہیں کے پاس ملیں گی اور وہاں

نفسِ رسول ﷺ

جا کر ان کا مقصد حاصل ہو جاتا تھا۔ بڑے عالم اہلسنت مولوی وحید زماں خاں صاحب نے لکھا ہے من احبنا اهل البيت فليعد للفقر جلبابا۔ جو شخص ہم لوگوں یعنی اہلبیت رسالت سے محبت رکھے وہ فقیری کا لباس تیار رکھے۔ یہ حضرت علیؑ کا قول ہے مطلب یہ ہے آنحضرت اور آپ کے اہلبیت کی محبت اس وقت سچی ہوگی جب دنیا و مافیہا سے بیزار ہو، مولے کا طلبگار ہو جیسے ان بزرگوں کا شیوہ تھا۔

ہم خدا خواہی و ہم دنیا سے دوں

این خیال است و محال است و جنون

(انوار اللغۃ پ ۵ صفحہ ۵۴)

ظاہر ہے کہ جو لوگ شب و روز در دراز ملکوں پر چڑھائی کرنے۔ فوج کشی کے انتظام میں مشغول رہنے، دوسری قوموں پر اپنا سکہ بٹھانے، غیروں کو اپنی رعایا بنانے، دولت اور مال سمیٹنے، زرو جواہر ہتھیا نے تلواروں اور تیروں کا انبار لگانے اور فاتح اعظم بن جانے کی فکروں میں دن رات بسر کرتے ہوں ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان کسی طرح نہیں پڑ سکتے تھے

پانچواں ذریعہ،

تقیہ رہا جس عمل کو خدا اچھا کہے اسے کسی مسلمان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ اس پر کسی طرح کا اعتراض ہو سکتا ہے۔ خدا نے فرمایا ہے:

وقال رجل مومن من آل فرعون يكتُم ايمانه۔ (پارہ ۲۴ رکوع ۹)

اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مرد ایماندار تھا اور اپنے ایمان کو چھپاتا تھا وہ یہ سب باتیں سن کر بولا۔
مولوی وحید الزماں خاں صاحب نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہتے ہیں یہ مرد قبطی تھا۔ فرعون کا چچا زاد بھائی حضرت موسیٰ کو آن کر یہ خبر دی تھی کہ درباری لوگ تجھ کو مار ڈالنا چاہتے ہیں تو بھاگ جا۔ بعضوں نے کہا یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اس کا نام حبیب یا شمعان یا حزقیل یا جبریل۔ اس آیت سے یہ نکلتا ہے کہ اگر جان کا ڈر ہو تو آدمی اپنا ایمان چھپا سکتا ہے یعنی تقیہ کر سکتا ہے عمار بن یاسر نے بھی مشرکوں کے ڈر سے تقیہ کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا اگر پھر ایسا موقع آن پڑے تو پھر کر (تفسیر وحیدی صفحہ ۶۱۱) اسی طرح خدا نے قرآن مجید میں تقیہ کو اور زیادہ کھلے الفاظ میں بیان کر کے اس پر عمل کرتے رہنے کا حکم واضح ارشاد فرمایا ہے

لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا

أن تتقوا منهم تقية (پارہ ۳ رکوع ۱۱)

مومنین کو چاہیے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو کوئی ایسا کرے یعنی کافروں سے دوستی

جوڑے تو اس کو اللہ سے کچھ تعلق نہیں کافر اللہ کے دشمن ہیں اُن سے دوستی کرنا اللہ سے دشمنی کرنا ہے مگر ہاں جب ایسے امر کا ڈر ہو جس سے بچنا ضروری ہے

مولوی وحید الزمان خان صاحب نے لکھا ہے مثلاً جان جاتی ہو تو ضرورت کے وقت کافروں سے طاہر داری کرے۔ پر دل میں ہمیشہ ان سے دشمنی رکھے۔ بعضوں نے یوں ترجمہ کیا ہے مگر ہاں اپنا بیچاؤ ان سے کر سکتے ہو۔ اکثر علماء کے نزدیک ضرورت کے وقت کافروں سے ایسی ظاہری دوستی کرنا درست ہے اور ایک جماعت علماء نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھا دی ہے اور اسلام کو عزت دے دی ہے ابن عباسؓ نے کہا یہ تقیہ ہے یعنی زبان سے ایسی بات کہنا جو اگر نہ کہے تو آفت میں پڑتا ہے لیکن دل سے اس کو برا سمجھے یہ ضرورت کے وقت جائز ہے مگر کسی گناہ کا ارتکاب درست نہیں نہ خون کرنا۔ ابو العالیہ نے کہا تقیہ صرف زبان سے ہوتا ہے نہ عمل سے۔ بخاری نے حسن سے نکالا کہ تقیہ قیامت تک درست ہے (تفسیر وحیدی ص ۷۰) اور اپنی دوسری کتاب میں لکھا ہے الطیہ الی یوم القیامۃ امام بھری نے کہا تقیہ قیامت تک باقی رہے گا یعنی جب جان جانے کا ڈر ہو یا بے عزتی کا یا کوئی مضو کاٹے جانے کا یا ضرب شدید کا جس کا تحمل نہ ہو سکے تو کسی حیلہ سے اپنے گلے بچانا اس کا نام تقیہ ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے الا ان تطو امنہم نقا۔ اور ناواقف تقیہ کو روافض کا خاص طریق سمجھتے ہیں حالانکہ تقیہ السنۃ کے نزدیک بھی اپنے موقع پر جائز ہے (انوار اللہ ص ۲۶ ص ۸۴) جب خود حضرت رسول خدا صلعم نے جناب عمار سے فرمایا کہ دشمنوں سے تقیہ کرو اب تو کوئی مسلمان اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ تقیہ حضرت رسولؐ کے زمانے میں کیا ہی جاتا تھا۔ ایماندار صحابہ حضرت کے بعد خلفاء ثلاثہ، خلفاء بنی امیہ اور خلفاء بنی عباس کے زمانے میں برابر تقیہ کرتے اور اسی عالم میں جناب امیرؓ اور حضرات اہل بیتؑ ظاہرین کے فضائل لوگوں سے بیان کرتے رہتے تھے۔ خلفاء کے دربار میں گرفتار ہو کر جاتے کھڑے کئے جاتے سزا دی جاتی ہر قسم کی سختی کی جاتی۔ وہاں بادشاہ وقت کے موافق باطل چیزیں زبان پر جاری بھی کر دیتے۔ مگر وہاں سے ہٹ کر اپنی جگہ آ جاتے تو لوگوں سے پوشیدہ کر کے اور خاص دربار تک پہنچنے والوں سے بچ کر اپنے اعزاء اور احباب اور مخلصین سے ان حضرات کے صحیح اور غلطی فضائل بیان کرتے رہتے وہ لوگ ان حدیثوں کو لکھ لیا کرتے۔ برابر ان کو دیکھ کر یاد کرتے جاتے۔ دوسروں کو سناتے اور مرتے وقت قیمتی مالوں کی طرح ان مذہبی خزانوں اور دینی ذخیروں کو بھی بطور میراث چھوڑ جایا کرتے تھے۔ اس طرح ان حضرات کے فضائل کی بہت زیادہ حد پیش غلطی طور پر لوگوں میں پھیلی اور محفوظ ہوتی رہی۔ چوں کہ اس تقیہ کے ذریعہ سے مومنین کی بڑی حفاظت اور ترقی ہوتی رہتی تھی اور یہ بھارے دشمنوں کے ظلموں سے بچ گئے جس سے ان کی اور ان کی اولاد کی

نفسِ رسول ﷺ

زندگی قائم رہی اس وجہ سے مخالفین کو نہایت ناگوار ہوا کہ سچے مومنین کیوں تقیہ کر کے بچ جاتے اور سچے اسلام کی ترویج کرتے رہتے ہیں اس وجہ سے عام اہل اسلام قرآنی حکم چھوڑ کر اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کو پس پشت ڈال کر شیعوں پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ تقیہ کرتے ہیں بیشک شیعہ اسی طرح تقیہ کرتے ہیں جس طرح جناب عمار وغیرہ اصحاب کرام حضرت رسول کے زمانے میں کرتے رہے ہیں اور علماء اہلسنت بھی بہت کثرت سے تقیہ کرتے آئے ہیں خلیفہ مامون کے زمانے میں علماء اہلسنت کا بے حساب تقیہ کرنا اور اپنی جان بچانا مشہور واقعہ ہے جس سے اہل علم اچھی طرح واقف ہیں۔

چھٹا ذریعہ

خوابوں سے بھی فضائل کی اشاعت کا ذریعہ خدا نے پیدا کر دیا تھا بکثرت حدیثوں میں ہے کہ الرؤیا جزو من النبوة۔ خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے بہ کثرت زمانے میں خدا نے ذی اثر لوگوں کو خواب دکھایا جس سے ان لوگوں نے مذہب حق شیعہ اختیار کیا پھر جناب امیر کے فضائل کی جستجو شروع کی۔ لوگوں سے حدیثیں پوچھیں۔ اہل علم سے حضرت کے مناقب کے پتے لگائے۔ ان کو تلاش کرایا لکھا اور دوسروں کو تعلیم کی۔ ان خوابوں کی تفصیل تو انشاء اللہ اس سوانح مبارک کی آئندہ جلدوں میں بھی ثابت کی جائے گی۔ اس جلد میں صرف تین خوابوں کا بیان مختصر طور پر کر دیا جاتا ہے جن سے خدا کی قدرت بھی ثابت ہوگی اور جناب امیر کا اعجاز بھی واضح ہوگا کہ کس طرح خدا نے حضرت کے فضائل کی اشاعت و نشر کا سامان مہیا کیا اور لوگوں کو مذہب حق کی طرف آسانی سے آنے کی دعوت دی ۱۹۱۳ء سے ۱۹۶۱ء تک ہندوستان کی دکن کی ریاستوں میں ایک ریاست احمد نگر تھی۔ اس کا والی برہان نظام شاہ پہلے مہدویہ مذہب رکھتا تھا۔ اس کا چہیتا بیٹا عبدالقادر تپ محرقہ میں گرفتار ہوا۔ تمام حکیموں کے علاج کر ڈالے مگر فائدہ نہ ہوا پھر برہمنوں کے بت خانوں میں صدقات اور نذرانے بھجوائے۔ ہندو مسلمان سب سے دعا کرائی لیکن کوئی نتیجہ نہ ہوا۔ تب جناب مولانا شاہ طاہر علیہ الرحمہ نے جو ایران سے وہاں آئے تھے اور بادشاہ کی خدمت میں حالت تقیہ میں بسر کرتے تھے بادشاہ سے عرض کی کہ حضور! شاہزادے کی شفا کے بارے میں بندے نے ایک تدبیر سوچی ہے۔ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے اصرار کیا تو طاہر رضی اللہ عنہ نے جرات کر کے کہا کہ اگر شاہزادہ آج کی شب شفا پا جائیں تو بادشاہ عہد کریں اور نذرانے کہ زرِ خیر حضرات ائمہ معصومین کی اولاد کو یعنی سادات کو پہنچائیں گے۔ برہان نظام شاہ نے کہا ائمہ معصومین یعنی دوازدہ امام کون ہیں؟ شاہ طاہر رضی اللہ عنہ نے بارہ اماموں کے نام مع ولدیت (حضرت علی سے امام مہدی تک) بتائے، برہان نظام شاہ نے کہا کہ جب میں بت خانوں میں نذر گزران چکا تو کیا حضرت علی مرتضیٰ اور بی بی فاطمہ کے فرزندوں کے نام لوازم نذر بجالاؤں گا؟ شاہ طاہر رضی اللہ عنہ نے

کہا بس تو آج شب جمعہ ہے بادشاہ نذر کریں کہ اگر جناب باری حضرت پیغمبر آخری الزماں اور دوازدہ امام کے قرب منزلت کی برکت سے آج شب کو شاہزادہ عبدالقادر کو شفا عطا فرمائے تو خطیب احمد شاہ حشر پڑھوا کر ان کے مذہب کی ترویج میں کوشش کرونگا۔ برہان نظام شاہ جس کو اپنے لڑکے کے اچھے ہونے کی ذرہ برابر بھی امید نہیں تھی اور اس کی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اسی وقت شاہ طاہر کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر عہد بیان بجالایا۔ بادشاہ اس رات کو عبدالقادر کے پٹنگ کی پٹی سے لگا بیٹھا رہا۔ ہر چند عبدالقادر کو لحاف اڑھانے کوشش کی جاتی تھی مگر وہ بے چینی سے ہاتھ پاؤں مار کر لحاف کو پھینک دیتا تھا تا چار لحاف اڑھانے سے منع کر دیا اور کہا اسی رات کا مہمان معلوم ہوتا ہے ایک ساعت اور اسے دنیا کی ہوا سے خوش حال ہونے دو اور خود اسم طرح سے پٹی سے لگا بیٹھا رہا۔ صبح ہوتے ہی پٹی پر سر رکھ کر سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگوار نورانی صورت اس کے سامنے آئے اور ان کے داہنے بائیں بارہ شخص ہیں برہان نظام شاہ استقبال کر کے مودب کھڑا ہوا تو ایک صاحب نے ان میں سے فرمایا کہ تو ان بزرگوار کو جانتا ہے کہ کون ہیں؟ یہ حضرت مصطفیٰ صلعم ہیں اور یہ بزرگوار جو ان کے داہنے ہیں دوازدہ امام علیہم السلام ہیں۔ اسی درمیان حضرت رسالت پناہ صلعم نے فرمایا اے برہان! حق سبحانہ تعالیٰ نے طے اور ان کے فرزندوں کی برکت سے عبدالقادر کو شفا بخشی تم کو لازم ہے کہ میرے فرزند طاہر کے کہنے سے تجاوز نہ کرو۔ برہان نظام خواب سے خوشحال بیدار ہوا۔ دیکھا کہ عبدالقادر پر لحاف پڑا ہوا ہے اور اس کی دایہ اور والدہ سے جو برابر جاگتی رہی تھیں معلوم ہوا کہ کسی نے اس پر نہیں ڈالا بلکہ اسی وقت خود بخود حرکت کر کے شاہزادہ عبدالقادر پر جا پڑا۔ بادشاہ نے ہاتھ ڈال کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ عبدالقادر خواب راحت میں سوتا ہے اور بالکل اچھا ہو گیا ہے اس کے بعد برہان نظام شاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ مذہب شیعہ اختیار کیا اور خطبہ میں بارہ امام کا نام جاری کر دیا (۲)

صاحب تاریخ فرشتہ نے لکھا ہے کہ مورخین توران و ایران کا اتفاق ہے کہ قازان خان نے مسلمان ہونے کے بعد دو مرتبہ حضرت رسالت پناہ کو خواب میں دیکھا اور ہر مرتبہ حضرت امیر المومنین یعسوب الدین علی ابن ابی طالب حضرت کے ساتھ تھے۔ حضرت رسولؐ نے حضرت طاہرہ کی تعریف کے بعد فرمایا تم کو لازم ہے کہ میرے اہل بیت کے بارے میں طریق اخلاص رکھو اور ان کی پیروی کرو اور سادات کو گرامی رکھو۔ اسی سبب سے قازان نے اہل بیت پیغمبرؐ کی محبت اپنے صفحہ سول پر نقش کی اور سادات کو بلا و نجف کو گرامی رکھ کر شیعہ مذہب والوں کو مقرب درگاہ کر کے منصب مناسب پر منصوب فرمایا۔ اب صاحب تاریخ فرشتہ لکھتے ہیں کہ میں حیرت میں ہوں کہ اگر مذہب شیعہ حق ہے تو دوسرے مذہب والوں کا کیا حشر ہوگا؟ اگر دوسرا مذہب حق ہے تو مذہب شیعہ کے رواج دینے کی سفارش حضرت رسولؐ نے کیوں کی؟ اللہم الصبح یسنا و بین قومنا

بالحق وانت خیر الفاتحین انتھی ملخصاً دیکھو تاریخ فرشتہ مطبوعہ نولکشور پریس لکھنؤ جلد ۲ ص ۱۱۲)

(۳) ترکی سلطنت مشہور ہے جو یورپ میں بھی ہے اور ایشیاء میں بھی۔ پہلے اس کا رقبہ بہت تھا۔ اب مختصر سا رہ گیا ہے۔ اس کے چھٹے بادشاہ مراد خاں ثانی کا ایک بیٹا یوسف تھا۔ مراد خاں ثانی کے بعد جب اس کا بیٹا محمد روم کا بادشاہ ہوا تو اس نے اپنے بھائیوں (مراد کی اولاد نرینہ) کو قتل کرنا شروع کیا۔ یوسف کی ماں نے یوسف کو کسی طرح ترکی سے سے بھگادیا پر بیجارہ ادھر ادھر مارا پھرا۔ راستے میں کئی بار خواب دیکھا کہ تم شیعہ ہو جاؤ اور گھبراؤ نہیں جلد ایک بڑی سلطنت کے مالک ہو گے۔ یہ بھاگتے بھاگتے ہندوستان دکن میں آیا اور رفتہ رفتہ سلطنت بہمنی کے امراء کے زمرہ میں داخل ہو گیا۔ یہاں تک کہ ریاست بیجاپور کی نظامت اس کے سپرد ہو گئی اور عادل خاں خطاب پایا جب بہمنی سلطنت ضعیف ہو گئی تو یوسف عادل خود مختار ہو کر بادشاہت کرنے لگا اور خواب کے ذریعہ سے مذہب شیعہ اختیار کر کے حضرت امیر المومنینؑ کے فضائل کی خوب اشاعت کی (تاریخ فرشتہ جلد ۲ صفحہ ۱۲)

انشاء اللہ کسی مناسب موقع پر یوسف عادل شاہ کے اپنے وطن (ترکی یورپ) سے نکلنے اور ایشیاء کے ملک ہندوستان دکن میں داخل ہو کر بیجاپور کے بادشاہ ہونے اور مذہب شیعہ کو قبول کر کے اس کی اشاعت کرنے کی مفصل سرگزشت بھی اردو زبان میں شائع کر دی جائے گی۔

تتمہ

حضرت امیر المومنینؑ کے تاریخی حالات کی بہت مختصر فہرست،

محفلِ خدا کے فضل و کرم سے حضرت امیر المومنینؑ کی عظیم الشان سوانح عمری کی پہلی جلد ”اعجاز الہی“ کے ضروری مضامین ختم کر دیئے گئے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جلد کے آخر میں حضرت کے تاریخی حالات کی مختصر فہرست بھی درج کر دی جائے جس سے معلوم ہو کہ جس بزرگ کے حالات اس وقت تک لکھے گئے اور آئندہ نو جلدوں میں بھی لکھے جائیں گے ان کے مختصر سوانح زندگی کیا ہیں تاکہ بعد کو تفصیل کا لطف زیادہ ملے۔

نسب نامہ

حضرت رسول خدا صلعم کی ہجرت سے تقریباً دو ہزار سات سو ترانوے (۲۷۹۳) سال قبل مشہور و مخیر حضرت ابراہیمؑ نے اپنے دوسرے بیٹے اسمعیلؑ کے ساتھ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اور چونکہ مکہ میں پانی دیکھ کر قحطیہ جہنم بھی وہاں آ کر آباد ہو گیا تھا حضرت اسمعیلؑ نے اسی خاندان میں شادی کر لی جس سے بارہ بیٹے پیدا ہوئے جن کی اولاد مکہ میں بڑھتی گئی۔ انہیں میں سے ایک شخص فہر ہوا جو تیسری صدی عیسوی میں گزرا ہے۔ اسی فہر کی نسل سے پانچویں صدی عیسوی میں قصی پیدا ہوئے۔ قصی کے بیٹے عہد مناف ہوئے اور عہد مناف کے بیٹے ہاشم ہوئے جو حضرت امیر المومنینؑ کے پردادا تھے۔ جناب ہاشم کے بیٹے جناب عبد المطلبؑ ہوئے جن کے ایک فرزند جناب عبد اللہؑ کے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰؐ اور دوسرے فرزند جناب ابوطالبؑ کے بیٹے حضرت علیؑ تھے۔ جناب ہاشم کے دوسرے بیٹے کا نام اسد تھا جن کی بیٹی جناب فاطمہ کی شادی جناب ابوطالبؑ سے ہوئی اور انہیں سے حضرت امیر المومنینؑ پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت کے والد جناب ابوطالبؑ بھی ہاشمی تھے اور آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد بھی ہاشمیہ تھیں۔ جناب ہاشم حضرت علیؑ کے پردادا بھی تھے اور پرانا نام بھی۔

ولادت

۳۰ عام الفیل (غالبا ۵۹۸ء یا ۶۰۰ء) میں جب کہ حضرت رسول خدا صلعم ۳۰ سال کے ہو چکے تھے۔ ۱۳ رجب

کو جمعہ کے دن خانہ کعبہ کے اندر حضرت امیر المومنینؑ پیدا ہوئے۔

(مروج الذهب جلد ۵ ص ۷۵، ازالہ الخلفاء مقصد صفحہ ۲۵۱ و مطالب السؤل صفحہ ۷۳ و فصول مہر درویش المصطفیٰ صفحہ ۱۰ و ارجح المطالب صفحہ ۲۲۵ وغیرہ)

نام، کنیت اور القاب

آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر و اسد رکھا۔ جناب ابوطالبؑ نے زید اور خدا نے علیؑ رکھا۔ آپ کی کنیتیں بہت ہیں مثلاً ابوالحسن، ابو حسین، ابوالسبطین، ابوالرحاتین، ابوتراب اور القاب صدیق اکبر، فاروق اعظم، امیر المومنین، اسد اللہ، المرئی، حیدر کرار، صفدر وغیرہ

بچپن کا زمانہ

حضرت رسول خدا ہی نے خدا کے حکم سے آپ کا نام علیؑ رکھا اور حضرت ہی اپنے لعاب دہن سے بہت دنوں تک حضرت علیؑ کو غذا دیتے رہے (سیرۃ حلبیہ جلد ۱ صفحہ ۲۶۸ وغیرہ)

اظہار اسلام

حضرت رسول خدا صلعم نے حضرت علیؑ کو بچپن ہی میں اپنے سے ملا لیا اس وقت سے برابر حضرت علیؑ حضرت رسول خدا صلعم کے ساتھ رہے یہاں تک کہ خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنا پیغمبر بنایا تو حضرت علیؑ فوراً حضرت کے پیرو ہو گئے، آپ پر ایمان ظاہر کر دیا اور آپ کی پوری تصدیق کی اسی وجہ سے حضرت رسول خدا پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور سب سے پہلے اسلام ظاہر کرنے والے حضرت علیؑ ہی تھے اسی سبب سے حضرت رسول خدا صلعم فرماتے تھے کہ صدیق تین ہوئے ہیں: (۱) مومن آل یاسین (۲) مومن آل فرعون اور (۳) حضرت علیؑ اور ان سب میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت علیؑ ہی ہیں (تفسیر کبیر جلد ۷ صفحہ ۳۱۷) اسی وجہ سے حضرت علیؑ فرمایا کرتے انا الصدیق اکبر میں ہی صدیق اکبر ہوں۔ (تاریخ کامل جلد ۲ صفحہ ۲۰)

صورت و شکل

حضرت کا رنگ گورا، آنکھیں بڑی کشادہ تھیں، پیٹ پر بال نہیں تھے۔ میانہ قد کے اور نہایت حسین تھے (اسد الغابہ جلد ۷ صفحہ ۵۲)

حضرت رسول خداؐ کی جان نثاری

حضرت امیر المومنین ابی ۱۳ رسال کے ہونے پائے تھے کہ اسلام کو ایک حامی اور رسول خدا صلعم کو ایک ناصر کی ضرورت ہوئی تو حضرت امیرؑ اکیلے اس کے لیے آمادہ ہو گئے جس کی تفصیل اس کتاب کے شروع میں گزر چکی ہے آپ نے اس وقت جو کہا تھا عمر بھر ویسا ہی کرتے رہے۔ شب ہجرت آپ نے جو جان نثاری کی دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے حضرت رسولؐ خدا نے دو مرتبہ صحابہ میں مواخاۃ کرائی اور دونوں مرتبہ اپنے کو حضرت علیؑ کا اور حضرت علیؑ کو اپنا ہی بھائی بتایا ۲؎ میں مدینہ منورہ آ کر خدا کے حکم سے آپ کی شادی سیدہ کے ساتھ حضرت رسولؐ نے کر دی۔ ۱؎ میں حضرت علیؑ نے بلال کو اذان تعلیم کر دی اور اس عبادت کی ابتدا ہو گئی۔

۵۲

ماہ رمضان ۲؎ میں حضرت رسول خدا صلعم کا مشہور غزوہ بدر ہوا۔ مکہ کے کافروں سے سخت لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں کو خدا نے مدد دی جس سے وہ لوگ فتحیاب ہو گئے۔ ۷۰ کافر اس لڑائی میں مارے گئے اور ۷۰ ہی قید بھی ہوئے اس لڑائی کی کامیابی کا سہرا بھی حضرت علیؑ ہی کے سر ہے کہ تھا آپ نے ۳۶ کافروں کو قتل کیا باقی کافروں کو زبردستی لے کر چھوڑ دیا گیا جنگ کے قیدیوں پر رسولؐ نے بڑا رحم کیا۔

۵۳

جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کے کافروں نے اس سال مدینہ پر چڑھائی کی مگر مسلمانوں نے رسولؐ کی بات نہیں مانی جس سے اہل اسلام کی شکست ہو گئی۔ اور سب مسلمان حضرت کو چھوڑ کر بھاگ گئے اس جنگ میں ۳۰ یا ۲۲ کافر مارے گئے جن میں سے صرف ۱۲ کو حضرت علیؑ نے قتل کیا۔ اس جنگ میں بھی اسلام کے علمبردار حضرت علیؑ تھے جب صحابہ رسولؐ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تب بھی حضرت علیؑ رسولؐ کی حمایت میں جھے رہے جس پر رسولؐ نے فرمایا اے علیؑ تم کیوں نہیں بھاگے؟ فرمایا کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا ۱۴؎ اس جنگ میں حضرت علیؑ کی تلواریں ٹوٹ گئی تو حضرت رسولؐ نے آپ کو ذوالفقار عطا کی۔ چونکہ اس میں حضرتؑ نے نہایت درجہ شجاعت دکھائی اور آنحضرتؐ کی مدد کی تو رسولؐ نے فرمایا اے علیؑ اپنی تعریف سنتے ہو کہ رضوان فرشتہ آسمان پر کہہ رہا ہے لافعی الاہلی لا سیف الا ذوالفقار یہ فیہی آواز سنائی دی کہ لا سیف الا

نفسِ رسول ﷺ

ذوالفقار و لافتی الاعلیٰ (تاریخ کامل جلد صفحہ ۵۸) غزوہ احد کے بعد حضرت رسولؐ مدینہ واپس آئے تو پتہ ملا کہ کفار مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں حضرت اسی طرح روانہ ہو گئے علم حضرت علیؑ کو دیا۔ کفار حضرت کی خبر سن کر مکہ واپس چلے گئے۔
(تاریخ طبری جلد ۳ صفحہ ۶۸)

۵۴

غزوہ احد سے واپسی کے وقت ابوسفیان کہتا گیا تھا کہ آئندہ سال ہم لوگ پھر آئیں گے تو اس نے ایک شخص کو مدینہ بھیج دیا کہ کفار قریش کے سامان سے مسلمان کو ڈرادے۔ اس پر حضرت رسولؐ ایک جماعت کے ساتھ بدر تک گئے مگر کفار نہیں آئے اس غزوہ میں بھی علم بردار حضرت علیؑ ہی تھے۔

۵۵

ایک قبیلہ بنی مصطلق نے مدینہ پر حملہ کرنا چاہا تو ۲ شعبان ۵ھ ہجری کو حضرت رسولؐ اس طرف گئے اور مسلمان کامیاب ہوئے اس غزوہ میں بھی مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار اور علم بردار حضرت علیؑ ہی تھے۔

غزوہ خندق

بنی نضیر کے یہودی جو خیبر میں جلاوطن ہو گئے تھے حضرت رسولؐ سے انتقام لینے کے درپے تھے۔ غرض تمام قبائل عرب سے لشکر گراں تیار ہو کر مدینہ کی طرف بڑھا تو حضرت رسولؐ بھی مدینہ سے نکلے اور ایک پہاڑ کو پیٹھ پر رکھ کر سامنے خندق کھدوائی۔ مگر کافروں نے ہر طرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا تو اہل اسلام کے ہوش جاتے رہے خاص کر عمرو بن عبدود نامی پہلوان کی وجہ سے جس کو اہل عرب ہزاروں بہادروں کے برابر جانتے تھے ایک دن وہ خندق پھاند کر مسلمانوں کی طرف آگیا اور لڑنے والوں کو پکارا۔ مگر فوج اسلام میں سے اس کے مقابلے پر کوئی بھی نہیں نکلا صرف حضرت علیؑ بار بار اٹھے آخر رسولؐ نے آپ کو اجازت دی۔ خوب زور شور کی لڑائی ہوئی پھر حضرت علیؑ نے اس زور کا حملہ کیا کہ عمرو بن عبدود پر تلوار پڑ گئی اور اس کا سر کٹ گیا حضرت علیؑ نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور فتح کا اعلان ہو گیا (سیرۃ النبی جلد ۱ صفحہ ۳۱۴) جب جناب امیرؑ عمرو بن عبدود کے مقابلے میں نکلے تو رسولؐ نے فرمایا بذر الایمان کله الی الشریک کله یعنی پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے کو نکل پڑا ہے۔ (سیرۃ محمدیہ جلد ۲ صفحہ ۱۰۲) حدیث میں آیا ہے کہ حضرت رسولؐ نے فرمایا یقیناً جنگ خندق میں علیؑ کا

جہاد میری امت کے کل اعمال سے افضل ہے وہ قیامت تک کرتی رہے گی (مدارج النبوۃ جلد ۲ صفحہ ۲۱۳)

غزوہ بنو قریظہ

جنگ خندق کے بعد حضرت رسولؐ بنو قریظہ سے لڑنے کو یقین دہانہ میں گئے اور لشکر کا علم اس میں بھی حضرت علیؑ کو دیا (تاریخ طبری جلد ۳ صفحہ ۵۲)

۵۶

شعبان ۶ھ میں خبر ملی کہ بنو نضیر کے یہودی مدینہ پر چڑھائی کرنی چاہتے ہیں تو حضرت رسولؐ نے حضرت علیؑ کو سو آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ فدک پر مقابلہ ہوا دشمن کو شکست ہوئی اور مسلمان مال قیمتی لے کر پہلے۔

غزوہ حذیبیہ

۶ھ ۶۳۸ء میں حج کے ارادہ سے حضرت رسولؐ عدا مکہ کی طرف چلے قریش کو مکہ میں خبر ہو گئی تو آکر دوکا حضرت ایک بنو نضیر کے ساتھ مدینہ پہنچے آکر صلح ہو گئی حضرت رسولؐ نے صلح نامہ حضرت علیؑ سے لکھوایا اور اس پر طر فین سے گواہیاں ہو گئی۔

صفحہ ۷۷ (مطابق ۶۳۸ھ) میں مشہور خبر کی جنگ ہوئی۔ خیمہ میں یہودی رہتے تھے۔ یہ بڑی زبردست جنگ تھی کیونکہ یہودی اسلام کے سخت دشمن تھے۔ وہ اس دین کو مٹا دینا پسند کرتے تھے۔ پہلے حضرت ابو بکرؓ علم لے کر گئے اور فوج اسلام نے لڑائی کی مگر وہ فتح نہ کر سکے **بلکہ تو** واپس آئے۔ پھر حضرت عمرؓ عمر گئے اور ان کی فوج بھی پہلے سے زیادہ لڑی مگر یہ بھی فتح نہ کر سکے بلکہ بھاگ آئے۔ اب فوج آنحضرتؐ سے کہتی تھی کہ یا حضرت ہمارے سردار علم نے نامردی کی اس وجہ سے ہم لوگ فتح نہیں کر سکے اور حضرت عمرؓ ارشاد فرماتے تھے کہ یا حضرت میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ میری فوج بالکل بزدل تھی اس وجہ سے ہم لوگوں کو شکست ہوئی (تاریخ طبری جلد ۳ صفحہ ۹۳) مگر حضرت رسولؐ صلح نامہ نے حضرت عمرؓ کی بات نہیں مانی اور فوج کو سچا سمجھ کر فوج تو وہی رکھی اور سردار کو بدل دینا چاہا اپنی مشہور حدیث ارشاد فرمائی۔ لا عظمین الیایہ خدا ار جلا سکوار اظہر فرار یحب اللہ ورسولہ و یحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدہ یعنی کل یہ علم اس بہادر کو دوں گا جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہے بھاگنے والا نہیں ہے اللہ اور اس کے رسولؐ کو دوست رکھتا ہے اور اللہ ورسولؐ بھی اس کو دوست رکھتے ہیں خدا اس کے

نفسِ رسول ﷺ

ہاتھ پر ضرور اس قلعہ کو فتح کر دے گا (تاریخ طبری جلد ۳ ص ۹۳ صحیح بخاری کتاب المغازی پ ۷۱ باب غزوہ خیبر وغیرہ) صبح ہوئی تو حضرت نے جناب امیر کو وہ علم دے کر بھیجا۔ حضرت گئے خوب لڑے جنگ فتح کر لی اور مرحب کا سر کاٹ کر اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ رسولؐ نے مارے خوشی کے حضرت علیؑ سے فرمایا تمہارا قابل شکر کارنامہ اور نہ بھولنے والا احسان مجھ تک پہنچا خدا نے تمہاری اس خدمت کو بہت پسند کیا اور میں تم سے راضی ہوں۔

آفتاب کا پلٹنا

خیبر سے واپس ہوتے وقت منزل صہباء میں نماز عصر پڑھنے کے بعد رسولؐ جناب امیر کے زانو پر سر رکھ کر سو گئے اور آفتاب ڈوب گیا حضرت علیؑ باقاعدہ نماز نہ پڑھ سکے۔ جب رسولؐ جاگے تو دعا کی آفتاب پلٹ آئے تاکہ جناب امیر نماز عصر باقاعدہ پڑھ لیں۔ فوراً آفتاب طالع ہو گیا اور جناب امیرؑ نے نماز عصر باقاعدہ پڑھ لی۔

(تاریخ خمیس جلد ۲ صفحہ ۶۴ و مدارج النبوة جلد ۲ صفحہ ۳۱۱ وغیرہ)

۵۸ فتح مکہ: ماہ رمضان ۸ھ میں حضرت رسولؐ مکہ کی طرف تشریف لے گئے یہاں بھی سپہ سالار فوج حضرت

علیؑ ہی تھے۔ حضرت بلا مزاحمت مکہ میں داخل ہو گئے اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر نیچے کے بتوں کو توڑ دیا اور جو اونچے تھے ان کے توڑنے کے لیے حضرت علیؑ کو اپنے کاندھے پر چڑھایا تو جناب امیرؑ نے سب بتوں کو توڑ گرا دیا (تاریخ خمیس جلد ۲ صفحہ ۹۶ وغیرہ)

دعوت بنو خزیمہ: فتح مکہ کے بعد حضرت رسولؐ نے آپ کو بنو خزیمہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت علیؑ وہاں

پہنچے اور اپنے کارناموں سے رسولؐ کو خوش کر دیا (طبری جلد ۳ صفحہ ۱۲۴)

غزوہ حنین

حضرت ۶ شوال ۸ھ (۶۳۰ء) کو کئی قبائل کے حملے روکنے کے لیے نکلے حضرت علیؑ ہی سپہ سالار فوج تھے۔ وادی

حنین میں داخل ہوئے۔ جنگ ہوئی تو مسلمان بھاگ گئے مگر حضرت علیؑ نے رسولؐ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس جنگ میں ۷۰ کافر مارے گئے۔ کافروں کو زیادہ تر حضرت علیؑ نے قتل کیا جس کے بعد پھر مسلمان کامیاب ہو گئے۔ (سیرۃ ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۲۶۱ وغیرہ)

غزوہ طائف

حنین کی باقی فوج طائف میں جا کر پناہ گزیں ہوئی حضرت رسولؐ نے محاصرہ کر لیا اور حضرت علیؑ نے اس جنگ کو بھی فتح کیا

فوائد لبيوك

حضرت رسول کو معلوم ہوا کہ نصاریٰ شام مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو حفظہ التقدیم کیلئے حضرت علیؓ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام کر کے شام کی طرف روانہ ہوئے جناب امیرؓ نے فرمایا مجھے عورتوں اور بچوں میں حضور چھوڑ جاتے ہیں افرمایا الا موصی ان تکون مئی بمنزلۃ ہارون من موسی الا انہ لیس نبی بعدی۔ اے علیؓ کیا تم اس سے خوش نہیں ہوتے کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو جناب ہارون کو موسیٰؑ سے تھی مگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے (صحیح بخاری ص ۱۸ صفحہ ۸۹ وغیرہ)

۹ تبلیغ سورہ برأت: غزوہ جھوک سے واپسی کے بعد ذیقعدہ یا ذی الحجہ ۹ھ میں حضرت رسولؐ نے حضرت ابو بکرؓ کو حاجیوں کا امیر مقرر کر کے سورہ برأت دی کہ مکہ میں اس کی تبلیغ کرویں۔ ان کی روانگی کے بعد جناب جبریلؑ نازل ہوئے اور کہا یا حضرت آپ کی طرف سے سوائے آپ کے یا اس شخص کے جو آپ ہی سے ہوا اور کوئی شخص اس کام کو نہیں کر سکتا تب حضرتؐ نے جناب امیرؓ کو دہرایا حضرتؐ گئے حضرت ابو بکرؓ سے سورہ برأت لے لی اور مکہ میں جا کر اس کی شاندار تبلیغ کی۔ حضرت ابو بکرؓ اس سے معزول ہو کر مدینہ واپس آئے تو رونے لگے (صحیح بخاری پ ۲ ص ۲۳)

• **المسؤولية الاجتماعية**

۱۰۔ حضرت رسولؐ نے جناب امیر المومنینؑ کی طرف بھیجا تو یہ اثر ہوا کہ ایک عی دن میں پورا قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔ پھر اہل یمن پے در پے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آنحضرتؐ نے یہ سب سنا تو خوشی میں سجدہ شکر ادا کیا اور بار بار فرمایا قبیلہ ہمدان پر سلام ہو (طبری جلد ۳ صفحہ ۵۹ وغیرہ)۔

حجته الوداع

۱۰۔ (غالباً ۱۳۳۷ھ) میں ۲۵ ربیعہ کو حضرت رسولؐ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کے ساتھ آغری حج کرنے مکہ کی طرف تشریف لے چلے اور ۴ ربی الحجہ کو وہاں پہنچ گئے حج سے فارغ ہو کر ۱۴ ربی الحجہ کو مکہ واپس چلے تو راستہ میں غدیر خم پر یہ حکم خدا نازل ہوا۔ یا ایہا الرسول بلغ ما أنزل الیہک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصیک من العاص اے رسول تمہیں جو حکم ہم نے بھیجا ہے اب پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو سمجھا جائے گا کہ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچائے گا (پ ۶، رکوع ۱۴) حضرت فوراً اتر پڑے۔ منبر بنوایا اس پر جناب امیر گولے جا کر فرمایا من کنت مولاه فهذا علی مولاه جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علیؑ بھی ہیں اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی الیوم

نفسِ رسول ﷺ

اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً، اب ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ (تفسیر درمنثور جلد ۲ صفحہ ۳۹۸ وغیرہ)

مباہلہ

۲۴ رذی الحجہ نجران کے عیسائی مدینہ میں آئے تو رسولؐ اور عیسائیوں میں مباہلہ طے ہوا رسولؐ اس قرارداد کے مطابق امام حسنؑ امام حسینؑ جناب سیدہؑ اور جناب امیرؑ کو لے کر مباہلہ کے میدان میں تشریف لائے مگر عیسائی سب ڈر گئے مباہلہ سے معافی مانگ لی اور صلح کر کے واپس گئے آپس میں کہنے لگے رسولؐ کے ساتھی ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ اگر خدا سے دعا کریں گے تو خدا ان کی خاطر پہاڑوں کو ابھی اکھاڑ پھینکے گا۔ (تاریخ کامل جلد ۲ صفحہ ۱۱۲)

۵۱۱

صفر میں رسولؐ نے اسامہ کے تحت ایک فوج کو حکم دیا کہ روم سے جنگ کرنے کو جائے اس میں حضرت ابوبکر و عمر کو بھی مدینہ سے چلے جانے کا حکم دیا مگر حضرت علیؑ کو اپنے پاس ہی رکھا۔ لیکن حضرت ابوبکر و عمر مدینہ سے نہیں گئے تو رسولؐ نے فرمایا خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جو اسامہ کے ساتھ نہیں جاتے (ممل و نخل جلد ۲ صفحہ ۲۰) یہ سب سننے کے بعد بھی یہ لوگ نہیں گئے اور رسولؐ کی وفات کا انتظار کرنے لگے۔

وفات رسولؐ: ۲۸ صفر ۱۱ھ کو حضرت رسولؐ صلعم نے انتقال فرمایا تو حضرت ابوبکر و عمر وغیرہ آپ کی لاش کو چھوڑ کر خلیفہ بننے چلے گئے اور حضرت علیؑ عباسؑ و فضلؑ و قثمؑ و اسامہ و شقران وغیرہ نے غسل دے کر کفن پہنا کر رسولؐ کو دفن کر دیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ کو خلیفہ بنا دیا اور حضرت علیؑ کو آپ کے حق سے محروم کر کے فداک پر بھی قبضہ کر لیا پھر جناب سیدہؑ کے مکان پر آگ لکڑی لائے کہ اس کو جلا دیں۔

خلافت حضرت ابوبکر و عمر و عثمان

میں حضرت امیر المومنینؓ پر بڑے بڑے قلم ہوتے اور حضرت جناب رسولؐ صلعم کی وصیت کے مطابق صبر فرماتے اور خاموشی، عبادت، سچے مومنین کی تعلیم و ہدایت اور اسلام کی حقیقی حفاظت و حمایت کا فرض انجام دیتے رہے۔

حضرت علیؑ کی ظاہری خلافت

خلیفہ سوم حضرت عثمان کے قتل پر صحابہ نے جناب امیر کو خلافت قبول کرنے پر مجبور کیا مگر حضرت کے خلیفہ ہوتے ہی حضرت مائتہ نے ظہورِ زہر کے ساتھ آپ سے لڑائی ٹھان دی اور بصرہ جا کر حضرت علیؑ سے جنگ کی جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے اور ماہِ جمادی الاخریٰ ۳۶ھ میں ہوئی۔ حضرت مائتہ وغیرہ شکست کھا کر مدینہ واپس آئیں۔ ادھر شام میں معاویہ نے حضرت علیؑ سے بغاوت کر دی اور مقامِ صفین میں ۱۰ صفر ۳۶ھ سے بھی دن تک لڑائی ہوئی رہی معاویہ ہارنے لگا تو تیروں پر قرآن بلند کر کے اسکا واسطہ دے کر کہا اس سے فیصلہ کرو اور لڑائی روک دو حضرت علیؑ کی فوج اس دھوکے میں آگئی اور حضرت کو جنگ سے روک دیا پھر طے ہوا کہ ایک شخص حضرت علیؑ کی طرف سے اور ایک شخص معاویہ کی طرف سے بیچ ہو کر دونوں کا فیصلہ کر دیں مگر بعد میں طوارج نے شور مچایا کہ حکم دینا صرف خدا کا کام ہے وہ لوگ بھی اسی طرح جناب امیرؑ کے مخالف ہو گئے اور ۳۶ھ کے آخر میں جناب امیرؑ کو ان سے بھی لڑنا پڑا۔ خارجیوں کی جنگ کا نام جنگِ نہرِ دان ہے۔

اس کے بعد معاویہ اور زیادہ جناب امیرؑ کو پریشان کرنے لگا۔ ۳۷ھ سے ۴۰ھ تک ملک میں مختلف مقامات پر تاخت کرتا رہا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد عبدالرحمان ابن ملجم کے ذریعہ سے ۱۹ ماہِ صیام ۴۰ھ کو حضرتؑ پر زہر آلودہ تلوار کا وار کر دیا جس سے ۶۳ سال کی عمر میں حضرتؑ نے ۲۱ ماہِ صیام ۴۰ھ کو شہادت پائی اور نجف اشرف میں جو کوفہ کے قریب ہے دفن کئے گئے۔ حضرتؑ کا دار الخلافہ کوفہ تھا جو بعد جنگ جمل ۱۶ ربیع ۳۶ھ کو دار الحکومت قرار پایا تھا حضرتؑ کے سلب اور جناب سیدہ کے بطنِ مبارک سے امام حسنؑ اور امام حسینؑ اور جناب زینبؑ دامِ کلثومؑ تھیں۔ اور جناب محسنؑ کا حمل ساکھ ہوا دوسری بیوی خولہ سے جناب محمد بن حنفیہ ہوئے۔ جناب ام البنین کے بطن سے حضرت عباسؑ مظہر دار، جعفر، عثمان، اور عبداللہ ہوئے یہ چاروں حضرات کربلا میں شہید ہوئے اور دوسری بیویوں سے مختلف اولاد ہوئی جسکی تفصیل بعد کی جلدوں میں ہوتی رہے گی۔

